四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

經部

第二五冊

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

經部第二五册目次

經部・易類

讀易隅通二卷 〔明〕來集之撰 清華大學圖書館藏明崇禎十七年黄正色刻本……一

卦義一得二卷 〔明〕來集之撰 清華大學圖書館藏清順治來氏倘湖小築刻來子談經本……八〇

易圖親見一卷 〔明〕來集之撰 清華大學圖書館藏清順治來氏倘湖小築刻來子談經本……一〇五

讀易緒言一卷 〔明〕錢棻撰 清華大學圖書館藏清道光吴江沈氏世楷堂刻昭代叢書本……一七〇

易憲四卷首一卷 〔明〕沈泓撰 中國科學院圖書館藏清乾隆九年補堂刻本……一七九

説易十二卷 〔明〕喬中和撰 中國科學院圖書館藏明崇禎刻躋新堂集本……二九三

桂林點易丹十六卷圖説一卷易解諸儒姓氏考一卷 〔明〕顧懋樊撰 故宫博物院圖書館藏明崇禎二年刻本……四七五

讀易隅通二卷

〔明〕來集之撰

清華大學圖書館藏明崇禎十七年黃正色刻本

附《四庫全書總目·讀易隅通二卷》提要

讀易隅通自序

易者四聖人純粹以精之書也繼四聖人而求之者或於象或於辭或於變占皓首於其中而各有以見易之一端一端者非易之全也然而不可謂非易之一端也謂一端之外無復他端則誣易謂易之爲道多端併其一端而盡廢之則又誣讀易之人而不可以訓矣予於易初無所解先君於理數間微有指論今去之幾二十年塵事茫茫錮滿胸次每用自愧若李江邊旦夕陴守司刑之官不問刑

而問兵公廨前茂草生綠蝴蝶上堞而山城落月江堞酸風洌卽所謂取之無禁用之不竭者城之北最當扼要予與郡伯共汛其地傍城有池曰飲馬塘城之下池之上小屋一椽予退而休息者也寇信飄忽疑鬼疑神

時恐睡去則守丁弛儆於是挑燈危坐讀易周六十四卦而畢每至漏盡昧爽而鈴柝依然金湯無恙夫而後喜可知也坐而假寐迨日炤東窗次第而議櫛沐進朝飡焉如是者率以爲常大抵城週九里有奇爲雉齒者

二千七百有奇夜漏平分以其半巡城以其半讀易寇近則巡城時稽督之功密而讀易稍疎寇遠則讀易時研討之意多而巡城頗速如是者率又以爲常及寇越江而南防守解嚴而予於易亦時有通悟處矣事障理

障墻壁萬重因其一隙之光而執銳而往排闥以入或從易而通之於人情物理或從人情物理而通之於易凡積數條則引紙而書之彙而名曰隅通觀吾夫子於韋編鐵撾之間其於易蓋終身焉已後之儒者載酒而

問握塵而談從容講求庶乎有得予乃於踉蹡造次之閒爲之探索固知所通者其糠粃塵垢而所不通者其堂奧神髓矣然而從其平實者求之不敢曰玄遠也從其証據者求之不敢曰恍惚也斯則予之所以自通者耳嗟乎大江以北千百堅城無不糜碎而皖伯舊封峨然孤峙則讀易隅通之作雖未必有功於易而要未可謂全無功於皖也同社黃慈雲將取而災之木予因誌其本末云

甲申夏日西陵來集之題於皖署

讀易偶通序

易也者備天地之道而時出之者也聖人之心无窮虛其心故數得麗焉公其心故理得入焉觀化而游與時偕極无主於心而有主於物斯天地萬世賴之而何數理之斤斤乎曰非是不可明也數也者生乎道者也理也者因乎時者也天地備道以待聖人聖人備理以待萬世聖凡智愚之士非其人不知而道則嘗流矣五帝三王周公孔子舉不外是特闡至理爲萬世宗不朽之心在人日用際四

聖功最焉十翼之形容已極寧无所獨授聖人蓋歎顏氏之子庶幾耳他如商瞿則形而下之士也私淑之孟援引詩書獨奈何不及易哉後世關朗京房輩號稱神明統屬於陳希夷而大著於邵康節皆無足異彼通書之作於濂溪周子无極而太極遠矣哉其求之也然而二說卒不可合閱斯書之奥衍廣大而无遺纖細而能入廣大而无遺大而非夸也纖細而能入精而有據也觀一象必原其初析一理務窮其盡風起於廣漠之野

水流於蕩漾之間忽相遇而紛以爭忽相離而悅以解豈復知所從來乎今夫貧者之願富也其初不過飲食之恒耳不害饑渴則以爲大遂俄焉服飾鮮妍棟宇壯麗日克月盈動而愈上馴至水葅陸醢旅進於庖廚珍

禽奇獸日遊於苑囿富者曷有心哉因其曼衍條分而派别之將以爲予詭以驚愚耶說在乎符契之可杜僞而刻漏之可知時也斷斷焉如斯而後聖人之說神斷斷焉有所不如斯而後聖人之說尊是安分數與理其

內无所靳其外遂莫之禦爾來元成

先生以尚書選於鄉以麟經成名進

士先生之文海內家傳戶誦雖三尺童子无不知有先生者甲申歲正色承乏宰蕪而先生尚司理於皖一日以公事過蕪不以正色不肖出所著

讀易隅通相示計洋洋幾十萬言其義原於河雒根據於先後天雒出於六十四卦而錯綜於三百八十四爻五行八卦推之无窮修齊治平端端可鏡微而至於昆蟲草木莫不順其性情各歸條理觀者如泛海槎如入

寶藏如遊萬花谷花花解語如覩四
聖人謦欬鬚眉俱躍躍紙上也恨簿
書冗俗未得下簾讀之速付剞劂旋
劂旋讀獲終卷焉公之誠萬世津梁
功當不在康節濂溪下矣抑衆星森
羅管窺者始於樞極先生不云乎隅

也通也先生之微言也觀者宜反其
隅會其通焉可不然蠶食之得一寸
未始无益甞一臠湠一指未始无味
人將自得之

崇禎甲申季夏月屬吏楚浠後學黃正色
頓首拜譔

目次卷之上

圖書尊一
男女同異
西南東北
妄媵流弊
中庸本於易
小人勿用
兊說

水守火攻　共四條
月令　共八條
大過小過之論喪　共二條
水風火風
疊詞
離爲大人　共二條
乾包坤
誰書尊乾
用四　共二條

堯舜湯武
文盛
革之義
水火無兩
生水生火
五行 共十二條
地不言文
彖家人 共二條
畫卦當彖之時

三代之易 共二條
根 共二條
純閒 共二條
圖書無所分別
聖人分治
四靈分治
圖書君子之道
散而入散而收
夫子素王自居

坎離體用
縱橫取圖
日月數
月參日兩
土包四行
逆數
畫卦三際
詩書兩始
雷電雷雨

損益
觀理
需之微義
得失
不爛不反
聖人轉境
羊虎
堅多心
醫雷巫風

求其屬
蒙智蹇仁
山水相依 共二條
有言有不言
艮成坤无成
陽生爲春陽盡爲秋
聖賢體易
坤夬交易 共二條
畜雲不雨 共二條

陰過陽過 共二條
一陰一陽 共二條
先怒先猛
壯
釋義不同
陰陽有過尢不及
與求
迷久見伏
龜鶴 共二條

春草冬冰
乾咸兩君子
言語飲食
親上親下
緯卦於五行多木
執一執中
三十六宮所繇生及生生
方圓補圓圖之不足
陰陽南北

坤貞乾悔
後天圖陽全陰半
先一後一
爻之朋類 共二條
六爻初上之義 共四條
倚數
古婚姻多用卜
勿用 共三段

讀易隅通

目次卷之下

後天卦圖爲周家全象
明夷純忠之卦
水火日月
水用事
龍馬
內外動靜
陰陽相應如引繩

古字觀象
少壯老
四十八數爲參兩之全
不敢當尊 共二條
後世聖人
大壯大過
渙隨
噬嗑 共二條
愈離愈睽

乾離坤坎
水訟火傷
開泰傾否
夫婦
終夬
革中孚
人參天地
勞土止土
貴少賤多

序卦傳爲焦易之祖
物理陰陽
陽木陰木
鼎之養頤之養
四卦言養 共三條
變陽變陰
取女
過
一陰升降

泰否兩君子
天道天運
承羞
屯蒙同人大有
止退
退進 共二條
蒙難
造物功勞
待小人難易

遯井
無悶
出
困後諸卦
思
水教 共二條
師憂 共二條
對待流行
通塞聚散

小冠大冠
下泉上泉
易包二氏之學
兩圖險阻
否
習坎麗澤
卦位相承
五方應卦
朔望

夏冬分應上下經 共二條
旦莫
圖中隅正變易
嫡庶姊妹
自高自卑
戰終
八音始金終木取於圖
陰陽分數
奇偶

節
刑
論刑先後之次第
坎水次第
離火次第
盈不盈
後天圖合先天數
六龍小狐
解緩

飲食
蠱損剝 共三條
懼不懼
坤戰乾戰
泰否損益
雜卦言損益泰否 共三條
馬之良者少
乾坎互爲一六
姤字義

復之縱橫
反生剛反
夜半之雷日中之雷 共二條
貨色
人身自有損益
龍亢上應天星 共二條
人聲大於雷聲
牝馬牝牛
人面準河圖

人面準洛書
長
幾
九卦多用巽十三卦多用震 共二條
富貴貧賤
宮室
六子性情
惡鬧惡動
參兩參伍

陽朋陰比
市井屋廟
水旱之數 共二條
龍蛇
面陽背陽
用九用六
序卦律天時 共三條
君子之德
法雷

誅賞
臨生泰遯生否
親不親進不進
上下經坎離分合
上下經坎離先後
罟網耒耜
後先兩圖同取於橫圖 共二條

讀易隅通上卷

蕭山來集之元成著　門生陶[illegible]生
弟來榮元啟　男來彩雯 來龍雯 較訂

圖書尊一

天辰在北而衆星拱之人君居北而天下歸之北者位之最尊者也一乃數始未有二三四五而開先者一既成十百千萬而還歸於一是一者又數之最尊者也河圖洛書雖用數不同不得不以至尊之數還至尊之位而同位於北爲

匪特圖書也畫卦之法不自上以及初必自初以及上豈非重視此一畫而不敢後之乎

邵子用數之法凡一十一百一千一萬皆歸之爲一

男女同異

昔人謂凡人生之骨氣性情女多似其父男多似其母其故不可解故擇婚必於名賢之家以其女能似之而女所生之子又能似母耳諺云外甥似舅往往多驗余嘗深維其故矣伏羲之

[illegible]卦先天之位也乾父居正南而巽西南兌東南離正東率其三女而歸於一處坤母居正北而震東北艮西北坎正西率其三男而歸於一處骨氣性情得之先天那能不相似乎至後天之教育復有轉移之用箕裘弓冶各世其業男之詩書女之織紝子父女母之相承故文王圓圖更從而位置之乾父西北而率坎艮震之三男坤母西南而率巽離兌之三女所以云教也且乾率三男而身居三男之外坤率三女而身

入三女之中外內之界限截然如此先天後天聖人之功大矣

朱子曰坤求於乾而得三男乾求於坤而得三女邵子曰母孕長男而爲復父生長女而爲姤皆先天之所以似也

西南東北

自伏羲畫卦大撓作甲子而五行生尅之數洩發無遺易彖之言方位者於坤云西南得朋東北喪朋於蹇云利西南不利東北於解云利西南惟此三卦紛紛聚訟意義多未豁然或云後天卦位坤居西南故云西南得朋東北喪朋此其說似矣而無以處夫蹇與解也蹇之內卦艮艮居東北解之內卦坎坎居正北何以反不利東北何以反利西南乎或又云蹇雖艮居東北然以止於險中故蹇若能動於險中則亨是蹇之病在艮之止故不利東北反炤而言乃云利西南耳此其說似矣而無以處夫解也解則險以動矣從何反炤而云利西南乎聖人於易無

虛設之字必求情理明確而後可余謂此即五行生旺之說也水土之生在申申乃西南之方生於西南坤申之位必病於東北寅艮之位故有利則有不利焉坤之貞悔皆土土生於西南故得朋病於東北故喪朋蹇之貞艮土悔坎水水土同方故利西南不利東北也解則貞坎水生於申故利西南矣其悔爲震木木官於東北艮位則未可云不利東北也止云利西南耳如此始于三卦之義無背革彖云巳日乃孚革卦貞

離離乃午位豈非卽巳祿在午之說乎其於象之二爻亦言之明乎此巳日之言爲離而不爲兌也生旺之說信而有徵矣

妾媵流弊

咸恒夫婦之事也歸妹妾媵之事也何以言之婦人爲嫁曰歸諸侯有三歸[illegible]妾之國以娣姪從同姓媵之亦以娣姪從歸而曰妹故曰妾媵之事也其象少女悅長男則妾媵之行矣其爻曰妹曰幽人曰娣曰須則妾媵之名矣曰渺覛

曰跛履曰愆期曰遲歸曰袂良曰承筐無實則又媵妾之情態矣卦象多吉辭卽臨與井止言凶否與剝止言不利獨歸妹兼言凶无攸利者明乎妾媵之不易畜也惟女子與小人爲難養古人云多畜姬妾教人以偷每見鐘漏將盡佳麗充房而身名與家俱殉之其眞凶而无攸利矣九五曰月幾望吉既望則將虧之候幾望則方盈之時名位方進年力正強則娣之妹良未始非家之餘慶過此以往則女承筐無實士刲羊無血虛文實禍所繇生矣永終知敝非君子而能之乎

按說卦傳曰兌爲妾

中庸本於易

易者性命之書也夫子於彖傳之首章曰乾道變化各正性命又於說卦之首章曰窮理盡性以至於命又曰將以順性命之理方知性命之外更無易矣夫子一貫之學全易俱現曾子得之爲忠恕而子思得之爲中庸程子曰維天之

命於穆不已忠也乾道變化各正性命恕也而中庸遂暢言之天命謂性率性謂道誠明爲性明誠爲教終之以上天之載而性命之學人人得而從事焉故子曰易其至矣乎亦曰中庸其至矣乎潛乎龍德遯世而無悶係乎中庸亦遯世而無悶然則中庸亦十傳之後之易書也

小人勿用

兵者可暫而不可久可用之而不可好之者也師之上六曰大君有命開國承家小人勿用此

小人何人即大君有命之人也大君有命之人而何以稱小人象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也至於正功之後雖茅土分胙而念及於功枯萬骨即欲不謂之小人不可得矣既濟之九三曰高宗伐鬼方三年克之小人勿用此小人何人即克鬼方之人也克鬼方之人而何以稱小人象曰三年克之憊也至於克敵之後雖銘功翰海而念及於海內虛耗即欲不謂之小人不可得矣譬如承氣湯方病症適對

自宜亟用迄乎病愈身安則大黃蝱蛭寧不當賤而棄之乎醫人比大黃於將軍有旨哉

兌說

兌正秋也令當肅殺聖人以兌說處之何哉明乎萬物之不盡沒於冰霜者以有和平之元氣爲之調停而收拾之也百姓之不盡沒於亂世者以有和平之正人爲之調停而收拾之也悅以先民民忘其勞悅以犯難民忘其死忘勞忘死則雖海內大亂而其國不傾試覩兌處正西左乾而右坤非悅以處之而陰陽乖矣又左坎而右離非悅以處之而水火爭矣且也震雷虩虩寔當其衝非悅以處之而敵國外患驚及百里矣孫子曰先穡而後造大事宋史曰上殿相爭如虎下殿不失和氣又曰天下事須平心靜意以求之得聖人處兌於正秋之意矣

水守火攻

凡守莫妙於依水古人造城必設濠隍孟子築滕築必兼鑿在易以守之事屬坎象曰天險不

可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國凡攻莫妙於用火孫武著論篇止十三而火攻居一尚書曰天吏逸德烈於猛火在易以攻之事屬離上九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎蓋坎一陽在內受二陰之圍以陽禦陰有守象焉離二陽在外圍一陰於中以陽乘陰有攻象焉

又

天險不可升坎之上陰也地險山川丘陵坎之

下陰也王公設險以守其國坎之中陽也非以陽禦陰而稱守乎奚如其來如離之下陽也王用出征有嘉折首離之上陽也出涕沱若戚嗟若離之中陰也非以陽圍陰而稱攻乎

又

水主守而火主攻不過從坎離兩卦悟之及遍考於六十四卦之凡與水火合者水德內光無不主乎內治焉火德外光無不主乎外威焉需與井之養也屯與賁之建侯也蒙蹇之育德修

德也渙之享帝立廟而師之容民畜衆也訟之作事謀始困之致命遂志而節之制度數議德行也凡此孰非內治乎解以兩男相合故涉於外事然救過宥罪則亦非好大喜功而馳騖於者矣旅與噬嗑之明刑也豐與賁之折獄也同人之類族辨物而大有之遏惡揚善也鼎之正位凝命也明夷之蒞衆而南狩晉之自昭明德而晝日三接革之治厤明時而革命也凡此孰非外威者乎惟家人睽以兩女相合故涉於內事然辨同異謹言行則亦非不出戶庭而因循弛警者矣

又

或曰水惟主守地水何以稱師乎曰試讀全卦之象所重者曰丈人曰長子所戒者曰弟子曰小人而師中則无咎左次則无咎何嘗先人有奪人之心而浪以君之士戲哉折首獲醜見於重離而伐鬼方之或震或憊於既濟則取之三爻於未濟則取之四爻意乃豁然矣

既濟之伐在三亦離上陽未濟之伐在四亦離下陽

月令

天地泰矣獺乃祭魚君子曰禮樂之所以興也天地否矣鷹乃祭鳥君子曰禮樂之不可斯須去也

又

十一月之卦上坤土下震木以陽木尅陰土夫妻之象也而虎交十二月之卦上坤土下兌金

以陰土生陰金母子之象也而鷄乳

又

九月之卦上艮土下坤土而菊有黃華黃者土之正色也十月卦亦皆土而上下純陰非可以生物証矣四月之卦上下皆乾金而麥秋至秋者金之正令也三月卦亦皆金而陰陽相濟未可以殺物証矣

又

驚蟄之節以雷得名出乎震也清明之節以風

得名齊乎巽也素問八方之風其東南風曰清明風白露寒露之節以露得名說言乎兌也小暑大暑小寒大寒則坎離之分矣六子之中惟艮不以節見終萬物始萬物非一節之功也功愈大則愈不以功見而乾坤之大父母又可知矣

又

穀生於春得木之氣居多垂穗向根有仁之德焉麥生於秋得金之氣居多吐芒向上有義之德焉惟四月之交穀於此種麥於此登其時月卦為純乾豈非仁之至義之盡乎

又

天以六陽六陰分為十二月而八卦交錯於其中人以六陽六陰分為十二經而奇經八脈亦交錯於其中皆自然之道也

又

十二月月卦中有乾坤無坎離重卦之坎離无单卦之坎離亦无蓋非水不飲非火不食不可以年月計也月卦中有否泰无損益蓋損者日損益者日益不

可以往復計也

又

水以風為動蠱觀月候有東風解凍而風在水下之名井風在水上之名渙其義明矣水以澤為銷歸觀月候有水澤腹堅而澤在水上之名困澤在水下之名節其義明矣

大過小過之論葬

漢文節儉而命薄葬楊王孫矯俗而命羸葬皆後世之所為賢然而聖人之論葬不然也繫辭

下傳曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過以爲此大事而可以過耳葬之以禮祭之以禮必誠必信斯聖人之教也凡大不可過窮大者必失其居大而不妨於過者無如喪葬故於十三卦而取之若夫喪過乎哀雖過乎而猶小矣故以屬之小過孟子曰惟送死可以當大事

又

繫辭十二卦以葬取諸大過而上經卦序大過在頤之後頤者養也養賢以及萬民而大過即繼之則知聖人能養民之生即能送民之死

水風火風

水風之名井火風之名鼎聖人旣取其象於巽水上水以木巽火矣然予聞鑿井者其及泉之日必視風之所在如所鑿之井東近海而西近山於通泉時是日西風則爲山泉久之味淡是日東風則爲海泉久之味鹹斯乃水風之所以爲井耳古者鼎以烹飪置火其中匪風不發或爲之槖籥以鼓之則火風之所以爲鼎乎

淮南子云八方風至浚井取新泉

疊詞

陽主進陰主退進則無礙不已磨盪而往遞遞而前故每以疊詞形容之退則守於一隅貞於不變而已是以乾與坤對乾有乾乾而坤無坤坤坎與離對坎有坎坎而離無離離震與巽對震有雷之虩虩而巽無風之煦煦若夫艮止也

上則雖陽而不可以進矣故艮與兌對而俱無加辭焉

離爲大人

天行健君子以自強不息地勢坤君子以厚德載物水洊至習坎君子以常德行習教事明兩作離大人以繼明照於四方洊雷震君子以恐懼修省兼山艮君子以思不出其位隨風巽君子以申命行事麗澤兌君子以朋友講習

八純卦象皆以君子取法而離獨歸之大人蓋離於先天處於正東於後天處於正南占生養用事之方盡陽明正大之用自東海而起光照

於中天全乎其爲日矣不可以三女之例例之故特稱曰大人

又

萬物尊天而敬日上經天道也乾始之而離終之日出而作羣動畢炤日之功與天等故易之贊乾曰聖人而稱離曰大人

乾包坤

乾用九坤用六參天兩地而倚數也三而三之則九兩而三之則六然參天則參其參兩地易

不兩其兩而三其兩乎蓋坤止能配乾而乾更能包坤也

雒書尊乾

雒書以二數予西南之坤兩地之說也以六數予西北之乾豈謂乾能用坤乎非也蓋乾於後天退處於不用事之地已與陰同其息矣南離之位即先天之乾位也亟以乾九之原數與之雒書之尊乾如此

用四

參天兩地而倚數參則宜用三兩則宜用二參兩合則宜用五而揲蓍之法每四揲其策繫辭曰揲之以四以象四時其故何也余嘗考天下之萬理萬物莫不體圓而用方大衍之數四十有九七而七之其體圓故蓍之德圓而神重卦六十有四八而八之其用方故卦之德方以知分之則蓍爲體而卦爲用合之則蓍之揲乃體中之用卦之畫乃用中之體也數之象一則本圓三五則圓而圓之二則不能爲圓而亦不能

爲方惟四則方矣故特取而用之乾有元亨利貞之四德坤有西南東北之四維皆用方之道也大匠之規矩準繩以爲方圓平直圓一而已方平直居其三平直亦方也五行之麗於天地間火有魂而無魄其體用不可端倪水之灑點成珠其體圓也至用之於江湖池沼則平平乃方矣木之敷蕣結核其體圓也至用之於發榦抽條則直直乃方矣金之雜於砂融於火其體皆圓而用又以剛而方土之柔爲泥堅爲石其

體皆圓而用又以大而方繇是觀之凡物之用未有不方也揲爲體中之用安得不以四乎非特此也卦體有六而初上獨與其詞知卦之用以四矣初與四應二與五應三與上應知爻之用亦四矣吉凶悔吝生乎動靜則體圓故吉凶悔吝混焉動則用方故吉凶悔吝分焉

又

易之用兩而已一陰一陽之謂道也邵子皇極每事物配之以四則陽之上又有陰陽陰之上

又有陰陽亦自然之道耳易用太極之後第一層而因而加之皇極用太極之後第二層而因而廣之朱子謂邵子看天下之物一舉眼便成四片故易之外惟皇極爲合於道玄用三潛用五數則數矣非自然之數也

堯舜湯武

治曆明時湯武之所以革命而應天順人也虞書曰乃命羲和曆象日月星辰敬授人時又曰在璿璣玉衡以齊七政則堯舜之始事與湯武有同然矣垂衣裳而天下治堯舜之所以取諸乾坤而窮變通久也周書曰垂拱而天下治則湯武之終事與堯舜有同然矣

文盛

革言湯武應天順人之事五上兩爻忽及虎豹炳蔚之文蓋天道日趨於文經一番聖人之創造自有一番聖人之文章湯誓虺誥聿然一新洪範旅獒燦乎競賞明知末流必有箕子之嘆象箸孔子之嗟不觚然聖人不得而辭也譬如

人身幼而嘻笑童而語言長而文字且少而揔丱壯而鬚眉其勢日進其文日盛革命之朝爲文炳炳蔚蔚自然之道矣然則必不可返於質與曰又譬於人身返樸還醇實有二義一則意致之老成一則神情之衰倦不可不察也周文勝而卜世遠漢文盛而立國強大雅既散人文不興則其國可知已不然七十里之東征西怨十三年之黃鉞白旄豈不可言虎豹之威而必言虎豹之文乎

革之義

夏卦離秋卦兌革之爲卦内離外兌是夏終而秋代之意也春夏皆陽爲一氣秋冬皆陰爲一氣其過接無痕冬之交春雖變陰爲陽然與春秋同是父之傳子則亦一氣也獨夏陽之轉秋陰其所代者又卽其所仇者則號令大變矣故曰革也象以革歸湯武者在下則水之所瀦稱澤在上則水之所普稱澤恩澤膏澤皆是也夏商末季民罹湯火大旱之望而甘霖適霈澤加

於火非湯武之革乎象以革歸治曆明時者日莫威於離火之時月莫朗於兌金之候候日永者該於日短萬物皆作也候宵中者該於日中衆星皆燦也況乎每歲而盈縮不齊百歲而中星移度惟革則歲功斯成曆學以著矣

水火無兩

乾金也而兌副之坤土也而艮副之震木也而巽副之水火無副焉易道尊獨而賤兼五行何獨尊水火與日亦因乎五行之自然而已兩金相遇非借火融之則居然兩金矣兩土相遇非借水調之則居然兩土矣兩木相遇非借金之類及膠漆約束之則居然兩木矣惟火有用而無體水有情而無質雖燎原焰岡而正可合爲一火雖江河溟渤而正可合爲一水不假人力參和而自無彼此之殊故木金土可分水火不可分也玄家觀象於兩腎而借證龜蛇謂有二水醫家分候於六氣而別名君相謂有二火星家則以月孛副辰星以羅睺副熒惑非不各據

其一端之偏至而自然之道吾必以易爲歸

又

水之遇水而無不合者以卦德中實也故誠篤之士雖蠻貊而可通火之遇火而無不合者以卦德中虛也故謙亨之德雖鬼神而可格新莽之折節恭儉外能飾而中未必實則東都城門之掛冠吳市門卒之變姓有大不合者矣荆舒之富國強兵外有餘而中未必虛則辨奸燭微於垢面新衣先見於彈文有大不合者矣

生水生火

木生火而擊石出火豈土亦能生火與金生水而山下出泉豈土亦能生水與以卦位推之蓋富以其鄰之道也震巽木居離之左以能生火而坤土即居其右火之餘焰土能包之故擊石得火以火所生者而反爲生火兌乾金居坎之左以能生水而艮土即居其右水之餘潤土能畜之故山下出泉以克水者而反爲生水是以陽枝先發陰谷恒氷天之道也鑿壁分光掇醪其潤人之道也火未發而先煙則我生者先受其灼爍水既流而猶濕則尅我者尚被其浸淫各從其類未可以疆域限之

五行

寒者水之本性也寒極而雪成六出之花則知方雨之時一點雖圓而六瓣之文已具故天下之至渾淪者至幻化者也寒極而澤有不解之氷則知百川之流晝夜不息而堅凝之體恒存故天下之至活潑者至鎮定者也

又

雨則一點雪則六出而一生六成之理可悟矣當暑則流遇寒則氷而陽動陰靜之理可悟矣

又

石灰者火所以化石之堅而同於土之柔者也磁器者火所以化土之柔而同於石之堅者也

又

惟火善化故夏位謂之南吪

又

木雖有香非火不發惟火發之惟火燼之欲如向者氤氳於木中而不可得矣其藏也無盡其發也有盡與其爲有盡之發何如爲無盡之藏乎繫辭曰君子以此洗心退藏於密

又

暴熱之天必多驟雨則謂火不能生水者未覩理之大全者也濕鬱之地其氣必熱則謂水不能生火者亦未覩理之大全者也

邵子曰燥生水濕生火

又

金性雖鈍處鉚則凶匠者教之也金性雖頑處
鍊則鳴亦匠者教之也雖然攫金者有殺身之
禍豈必鉚而後凶哉懷金者有穢德之彰豈必
鐘而後讐哉匠氏宜若無罪焉

又

夏爲蕃秀衆彙發其房冬爲閉藏蟄蟲坏其戶
以人道視之陰殺而陽生矣火之所經草木無
噍類水之所聚魚龍有樂郊以地道視之剛殺
而柔生矣君子合天地以爲德爲其陽勿至於

剛爲其柔不至於陰斯生趣滿前耳

又

春生物者也物遇春而蠢秋刑物者也物至秋
而成生之所以蠢之刑之所以成之恩之所加
而怨以歸仇之於始而終以德矣

又

木生火之子而剛燥酷烈并其木而燼之者木
主仁仁則柔不無驕縱之失也金生水之子而
汪洋浸潤并其金而溺之者金主義義則嚴毅

有克家之嗣也

又

木性發上火繼之上而不已必亢而無歸金性
沉下水繼之下而不已必積而日大取盛名享
厚利而不思息肩之期夫豈藏身之固哉

又

水之能生木也而川每流而必東火之能生土
也而星每隕而成石知父子之間呼吸其必有
通矣木之爲金所尅也而栭有葉而指西金之

爲火所尅也而針有鋒而指南知夫妻之間寅
敬其所自生矣金生水而水沉之木乃水所生
而水浮之水智者也故重其生我而輕我所生
木生火而火焚之土乃火所生而火烈之火愚
者也故不可與言親而亦不可與言愛

又

金遇火而柔遇水而反堅土遇水而柔遇火而
反堅遇其相仇相畏之地則柔遇其相資相愛
之地則堅豈意百鍊剛化爲繞指柔劉琨之困

於艮匹碑也蕭葦紛如絲磐石無轉移新婦之
志於焦仲卿也

地不言文

賁文卦也有天文有人文而不及地文雲霞星
斗疇畫書契天人之文亦旣知之矣地之羅列
成文者甚多而何以不及曰地本無文地之有
文借於天以成之者也地之最文者無如草木
鳥獸蟲魚之類而草必春生花從陽發魚龍寒
蟄毛羽冬添地之文皆升降於天之中非天與

之地安能自有哉故合言之可曰天地之文分
言之則天言文而地言理也曰地言理而不言
文以不能自有其文也天言文而不言理豈亦
不能自有其理與曰陰陽各有其理陰處不足
理不能著其文故黃裳元吉而文在乎中陽處
有餘則理已燦然成文矣言文而不言理天其
轚恍乎哉

按說卦坤爲文亦卽黃裳元吉而文在中之
意非坤自爲文也

蒙家人

山水爲蒙而知養聖功者在於少男中男而長
男不得而與也懼其基之已壞也幼而學之壯
而行之則其神全矣風火爲家人而知主中饋
者在於長女中女而少女不得而與也懼其儀
之未嫺也三日入廚下洗手作湯羹則其儀端
矣故修身則懼致身之不早而治家又斥少婦
之新裝

又

蒙爲中少之男二之克家慶在納婦三之失躬
嚴於取女是知血氣未定所戒當在色荒家人
爲中長之女三之終吝失於嘻嘻上之終吉得
於威如是知婦人之仁所戒尤在姑息

畫卦當蒙之時

乾坤屯蒙易之首四卦也乾坤旣定屯乃草昧
洪荒茹毛飲血之時至蒙則伏羲畫卦之候也
故占卜之義於此發之曰初筮告再三瀆瀆則
不告洪範稽疑之用卜五象內蒙居其中朱子

啟蒙之作其亦有見於此乎

三代之易

夫子答顏淵爲邦之問蔡背讀其而有悟焉夏易連山首艮艮爲寅夏時之所以獨正也商易歸藏首坤坤爲大輿商輅之所以合宜也周易首乾坤垂衣裳取諸乾坤周冕之所以得體也

又

行夏之時終萬物始萬物於艮也乘殷之輅出乎震也商輅木輅又阿房賦雷霆乍驚宮車過也服周之冕相見乎離也南面而聽天下樂則韶舞說言乎兌也放鄭聲遠

佞人戰乎乾也其取之後天之圖與

根

震一陽在下以陽爲根巽一陰在下以陰爲根故皆屬之木焉余因而推之復剝姤夬四卦之取象復以一陽爲根雖五陰在上而悉其所貫通一陽之力大矣邵子名之以天根非他根之可方也剝則五陰下於一陽五陰不能爲一陽根上九一陽之勢又不能倒而爲根名之曰碩果葢此樹之果即他樹之根言剝之將爲復耳姤以一陰在下其根弱矣上載五陽枝又繁矣根少而條多者莫如杞根弱而果強者莫如瓜故以取焉夬之五陽根極盛而一陰爲枝所宜決去其取象於莧者南方之種莧爲蔬每摘其嫩枝而留其老根老根則層累而高嫩枝旋發又旋摘爲蔬意古人之樹莧已有此法故取此爲五陽決一陰之象爲甚切也世解或以莧生三月月卦在夬又或分陸爲商陸辭甚費而義

殊遠

根與苗相等者惟茅爲然泰否陰陽相等故各取之

又

大過之取象於楊也楊與杞一類有根有枝至枯楊則根枝皆零落矣卦之初上陰而中皆陽者似之楊乃易生之物卦之中陽疑亦可爲初上兩陰之根乃二在下止生稊而五在上且生華聖人不予陽以太過也

當正秋之時滅木而爲太過木中易凋惟柳
爲最古人謂蒲柳之姿望秋先零者也得不
爲枯楊乎

純間

凡物理人情莫不始於純而終於相偶相間相
偶相間之中有偏駁有中和聖人之教節宣之
以歸於中和者也歸於中和則雖相偶相間而
與純者無異矣人孤焉而生而五倫具五倫之
至當則達道達德而中庸矣純陽純陰之卦乾

坤是也一陽一陰相間之卦既未濟是也緜純
陽純陰之六爻而錯雜之至於不可究極返而
求之則一陽一陰之相間而能事畢矣故乾坤
始之而既未終之所包者廣矣

又

中孚小過兩陽兩陰之相間者也既濟未濟一
陽一陰之相間者也返之以漸也

圖書無所分別

世謂伏羲見河圖而畫卦禹見雒書而序疇何
其分別之甚也易繫辭曰河出圖洛出書聖人
則之而範在易之中矣洪範七稽疑曰凡七卜
五占用二而易在範之中矣

聖人分治

五經莫先於易而次卽尚書易中所見上古聖
人之有天下而制作者如伏羲神農黃帝堯舜
湯文武而獨不及禹尚書所載典謨之中有禹
謨矣而益稷亦禹之昌言夏書之中有禹貢矣
而周書更及禹之洪範又似禹爲獨多豈其分

治與

四靈分治

禮記云麟鳳龜龍謂之四靈鳳鳴岐山而關雎
首風麟吐丹書而西狩絶筆龍馬獻祥而易畫
八卦龜呈雒瑞而書載九疇四靈而四經托之
禮於諸經最後出故總言之焉

圖書君子之道

河圖之數以少者統多者少在內而多在外一
君而二民君子之道也雒書之數以王者統偶

者正爲陽而隅爲陰内陽而外陰君子之道也

散而入散而收

說卦傳曰風以散之又曰巽入也洪範一五行之中金曰從革從革作辛夫金收也而辛之味主散不幾俱爲異用耶散者入之始也不有以散之則其入者必不深猶之散者收之始也不有以散之則其收者必不密先王之治五方各安其土四民各執其業葢治衆如寡散之之法也後世不知徒事擁集於是兵聚則有自焚之

殃財聚則有悖出之患矣萃渙皆主假廟而象於渙竟言享帝立廟於萃反言除戎器戒不虞以爲人滿物盛其憂方大故萃之爲萃不若渙之爲萃也

夫子素王自居

爻之五者君位也爻之陰者臣道也大有以五陰爻統諸陽爻有素王之象焉陽在上九亢而失位而大有上九獨曰自天祐之吉无不利夫子於繫辭凡三稱大有上九之語明以素王自居矣過惡揚善順天休命其作春秋之微旨乎

坎離體用

八卦所屬惟坎離各得其一水火之體專也八卦之象惟坎得其四離得其三水火之用廣也

八卦所屬乾兌金震巽木坤艮土惟坎離一水一火故云各得其一八卦之象乾爲天坤爲地震爲雷巽爲風爲木艮爲山兌爲澤坎爲雲爲泉爲雨爲水離爲電爲火爲明故云坎得其四離得其三

縱横取圖

先天圓圖縱視之爲乾爲坤經則始之横視之爲火水未濟經則終之

日月數

日與天會而成歲歲者積日而成從乎日者也日乃太陽一歲三百六十太陽四九之數也月與日會而成月氣有節氣有中氣從乎月者也月乃太陰氣必二十有四太陰四六之數也

月參日兩

三五而盈三五而缺月陰也而用參之數陰從陽與南北二至東西二分日陽也而用兩之數陽統陰與

土包四行

置坤土於西南而南火之二得五土而爲天七之成西金之四得五土而爲天九之成矣置艮土於東北而北水之一得五土而爲地六之成東木之三得五土而爲地八之成矣文大青翻地勢西北昂而東南欹坤艮當東北西南之間

是土仍處乎四行之中也余謂惟處西南則包乎南而又包乎西惟處東北則包乎北而又包乎東是土終兼包乎四者之外也

逆數

天上地下象之順也乾上坤下圖之順也乾一坤八數之順也而易必以地上天下爲泰炎上潤下象之順也離上坎下圖之順也離三坎六數之順也而易必以水上火下爲既濟易之用逆亶其然乎

畫卦三際

畫前有易刪後無詩或問畫前之易安在曰易之畫卦實有三際有居卦畫之先者有居卦畫之中者有居卦畫之後者幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數非畫卦之先際乎觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻非卦畫之中際乎和順於道德而理於義窮理盡性以至於命非卦畫之後際乎其中際人皆見之矣其先其後則著力不得耳

書詩兩始

天道必首乾坤人事必首咸恒書以道政事人也而天存焉堯典舜典書始於乾坤乎詩以理性情天也而人存焉周南召南詩基於咸恒乎

雷電雷雨

雷電合以明罰勅法雷雨作以赦過宥罪雷皆行乎其間[illegible]一人而天下畏之宥一人而天下畏之用此道也漢高祖入關之時其兵威已震矣故約法三章除秦苛法而民以服

唐太宗百戰定天下死囚四百自來歸獄感足以懾之也故盡釋之而貞觀之治幾至刑措不然數赦國弱小人倖生不可以立矣則知雷而不電雖不可以言明言動而雨而不雷亦不可以言赦言宥也

損益

有忿有慾而吾之身心損矣爲慾爲窒而吾之忿慾又損矣是交爲損者也見善則遷而善固吾之益矣有過則改而過亦吾之益矣是無往

而不益者也

觀理

乾之中剛坎得乾中則亦剛矣水在天上曰需需不進也坤之中柔離得坤中則亦柔矣火在地上曰晉晉進也剛者能晉而不與之進柔者不可進而反許之進焉今有一事於此弱植者喜於一動而堅忍者能持之躁銳者立於必敗而寬大者能勝之此觀理之最深者也漢之得楚之失其以是夫

需之微義

雲上於天需於飲食何涉余嘗讀黃帝內經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精復歸於肺通調水道下輸膀胱此飲食之有取於雲上於天其微義非淺學所得而知也

得失

師之六五田有禽矣而不免有輿尸之凶比之九五失前禽矣而反與以不誡之吉聖賢之吉凶論是非不論得失也

不爛不反

剝爛也而果之碩者不爛復反也而迷之凶者不反故曰存乎其人

聖人轉境

揚子雲曰文王明夷則其時可知矣仲尼旅人則其國可知矣以羑里論則文王爲明入地中之明夷也以授西伯化南國論則文王又明出地上之晉矣以周流論則仲尼爲火在山上之旅也以統在茲憲萬世論則仲尼又山下有火

之責矣聖人轉境而不轉於境

羊虎

兌爲羊凡兩見於說卦傳虎無所見見於荀九家之易則艮之爲耳而革卦九五曰大人虎變乾兌合而成履象爻俱曰履虎尾羊之與虎異質矣何兌之既爲羊又爲虎耶豈其岐而在前如角之觸開而在上者又如口之噬耶大抵一陰爲兩陽所驅有直而前之勢雖柔而狠故曰羊而兩陽能上逼一陰有夬而決之勢其剛可

畏故曰虎則虎之象自應歸之二陽羊之象自應歸之一陰矣說卦從三畫全象言之則一陰爲之主而僅言羊革履析六畫爻義言之則二陽皆包於中故又言虎耳漢諺曰生女如羊猶懼其狼生男如虎猶懼其鼠則亦陰羊陽虎之明驗也

堅多心

坎於人爲心病於馬爲亟心於木爲堅多心夫人之所病物亦病焉動植一也謂亟心爲馬之病可已謂堅多心爲木之病可乎曰桃李成蹊此木之美也荆棘鉤衣此木之病也荀九家亦曰爲叢棘爲蒺藜夫叢棘蒺藜其不得稱爲良木也明矣

醫雷巫風

病字從丙以病多生於火也而醫經有龍雷之火之言在易之言疾者凡四復象曰出入无疾豫曰貞疾恒不死无妄曰无妄之疾勿藥有喜三卦皆有雷即損曰損其疾使遄有喜卦亦有

互體之雷焉巽之九二曰用史巫紛若吉商書三風而巫風居其一繇是觀之則醫似可歸之雷而巫似可歸之風矣雷風合而成恒夫子曰人而無恒不可以作巫醫其偶合者與抑原有精義與

求其屬

鞭蜴蜥而祈雨蜴蜥龍之屬也焚鷄羽而得風鷄羽巽之屬也

蒙智蹇仁

山水爲蒙水山爲蹇蒙則不知矣而知者樂水闇極而明也蹇則不仁矣而仁者樂山險極而夷也

山水相依

先天之位坎居正西而艮卽處乎西北後天之位坎居正北而艮卽處乎東北大地之間有山必有水有水必有山若似乎其相依而不可離也然坎皆得正而艮皆得隅者水行地之中而山處地之偏亦自然之勢耳且坎之一陽正而

艮之一陽偏又可以觀象焉

又

峙者爲山陷者爲水人知峙者可隕而爲陷而陷者必不可升而爲峙然而大江之中東者方灘西者遂漲彼之灘者愈深則此之漲者愈高始悟混沌之初水之能生山也必矣及成山之後形積而氣聚則又生水焉水之生山在前山之生水在後故坎見於上經之上而艮見於下經之下此又坎正而艮隅之一理也

有言有不言

小與大相爲往來者也易多言利見大人無有言利見小人者大者性之正小者性之偏正其誼不謀其利也水與火對爲陰陽者也易多言利涉川無有言利用火者水者德之寬火者德之猛帥天下以仁不帥天下以暴也西南東北分爲四維者也易多言利西南無有言利東北者西南之坤土之平東北之艮山之阻無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平也所謂易爲

君子謀者如此

艮成坤无成

坤之三爻變則爲艮說卦傳曰成言乎艮坤至三爻正其動而爲艮之時乃又曰无成有終何邪蓋成言者艮所以代坤之勞而非分坤之權也无成者地所以歸其功於天而非弛其勞於物也坤者乾之正配艮者乾坤之愛子妻以從夫爲義坤卽欲言成而不可得有事弟子服其勞艮卽欲不言成而亦不可得矣又言曰地道

也妻道也臣道也而不言子道明乎子當代父之成勞耳子既當代父則弟亦當代兄故屬之艮也況坤之三爻變而成謙豈有勞謙之君子而不可以成言乎豈有謙亨之君子而肯以有成自居乎

陽生爲春陽盡爲秋

菜以冬爲春一陽生於子也麥以夏爲秋六陽盡於巳也陽之生處卽爲春不必其旣盈陽之盡處卽爲秋不必其陰來然則陽氣潛藏菜其

知之矣與時偕極麥其知之矣百姓日用而不知可以人而不如草木乎

聖賢體易

舜之命禹曰朕志先定卜不襲吉周公之告神曰爾之許我歸俟爾命是以我爲主無所事乎卜筮也鄭曼滿欲爲卿王子伯廖引豐上六徵其敗彘子違命伐鄭荀首曰是在師之臨否臧凶是以象爲占無所事乎蓍龜也穆姜得元亨利貞之占而無綏於亡南蒯得黃裳元吉之占而無救於敗是以德爲勝無所事乎彖象也故君子之學動則觀其變而玩其占必在居則觀其象而玩其辭之後益全體乎易者矣

坤夬爻易

雜卦自大過以下八卦義終難曉若依蔡氏改定則一塾師能之豈漢唐以來諸儒見遂不及此也本義概之以不可解此謂眞能讀易者矣若其終之以夬則亦有爻易之一端焉何也橫圖六十四卦首乾次夬而終之以坤則雜卦六

十四卦首乾次坤自宜終之以夬是夬與坤互易其位也夫子或於此存爻易之一義耳

又

京氏易傳逐爻升變遊魂歸魂六十四卦終之於雷澤歸妹周易陰陽次序相錯相綜六十四卦終之於火水未濟蓋歸妹女之終也終之以歸妹者變卦之易也未濟男之窮也終之以未濟者正卦之易也夫子之意惟在於尊君子抑小人夬則君子道長而小人道憂矣終之以夬

者雜卦之易也故以三卦並列爲殷焉

密雲不雨

兼明書曰二氣力均則能爲雨或陰氣少而陽氣多或陰氣多而陽氣少皆不能爲雨也小畜不雨者陰氣少也小過不雨者陽氣少也其說備矣予以爲粗觀卦義亦自明了凡天氣下降則雨風雷皆欲其低不欲其高管公明占雨而曰枝頭有少女微風范子計然曰風爲天氣雨爲地氣風順時而行雨應風而下命曰天氣下

地氣上陰陽交通萬物成矣是風之低者得雨高者不雨也小畜風行天上則高可知矣故不雨語云雷高不雨召南殷其靁之詩婦人因將雨而念其夫之行役也初曰在南山之陽次曰在南山之側至三曰在南山之下而其情孔迫矣是雷之低者得雨高者不雨也小過雷在山上則高可知已故亦不雨

又

離爲火則爲晴坎爲水則爲雨小畜一陰在中全象似離而實非離故欲晴而不得晴小過二陽在中全象似坎而實非坎故欲雨而不得雨總爲密雲不雨之象

中孚全體似離至四而月幾望四者位之陰也小過全體似坎至五而雲不雨五者位之陽也其義亦合

陰過陽過

獨立不懼強毅者陽之力也遯世無悶和樂者陽之情也此君子處陽之過而得陽之中者也

行過乎恭謙抑者陰之德也喪過乎哀憂戚者陰之情也用過乎儉吝嗇者陰之性也此君子處陰之過而得陰之中者也所稱與時消息者與

又

坎離陰陽之中也既未濟陰陽之交亦中也然置大過於坎離之前置小過於既未濟之前者不得中行而與之必也狂狷乎以易卦論坎離既未濟爲中行則大過爲狂小過爲狷矣易以

言之曰獨立不懼遯世無悶狂者之事也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉狷者之事也

一陽一陰

一陽在二陰之下則爲動一陽在二陰之上則爲止繇動而止美辭也一陽在五陰之下則爲復一陽在五陰之上則爲剝繇復而剝非美辭也一陰在二陽之下則爲入一陰在二陽之上則爲悅繇入而悅美辭也一陰在五陽之下則爲姤一陰在五陽之上則爲夬繇姤而夬非美辭也

又

一陽在下則爲震之動一陽在上則爲艮之止曰動曰止一陽自爲對待者也以上下爲對待綜卦之義于是起矣一陽在下則爲震之出一陰在下則爲巽之入曰出曰入一陽與一陰相爲對待者也以彼此爲對待錯卦之義于是起矣然則參伍以變必六爻而始全錯綜其數於小成而已見

先怒先猛

春爲震雷震雷則怒秋爲兌澤兌澤則悅先春而後秋者先怒而後悅也夏爲離火離火則猛冬爲坎水坎水則寬先夏而後冬者先猛而後寬也先怒而後悅則受者知恩先猛而後寬則施者可繼舜之流放竄殛文之戡黎伐密其亦知所先後乎

壯

雷在天上曰大壯而天下有風之姤亦曰女壯

壯者長也六子之中惟震巽最長則莫壯於震巽矣而天地間奮迅剛烈之用亦莫壯於雷風焉乃雷必壯於天上而風乃壯於天下者何也雷愈高則愈威凡夏雷必高風愈低則愈猛凡冬風必低

釋義不同

全彖之釋易卦亦即字義說文之權輿而義各不同文或互見如咸之爲感夬之爲決兌之爲說此字義之以半而治其全者也如剝之爲剝

大壯之爲大者壯大過之爲大者過則字義之全治者也如需之爲須離之爲麗晉之爲進比字義之以同而治其異者也如師之爲衆比之爲輔恒之爲久蹇之爲難姤之爲遇萃之爲聚艮之爲止漸之爲進豐之爲大則字義之異治者也若卦爻皆象而彖獨以彖釋之或舉一以治其餘耳

此就彖解所及而言餘卦各有義未之槩也

陰陽有過無不及

萬物之數有過則有不及易於上經終之以大過於下經終之以小過陰陽之過者既已如此矣其所爲不及者更於何處見之乎曰陰陽之數止有過而無不及也復止一陽已稱剛反姤止一陰已稱女壯可謂不及乎乾於初爻陽氣潛藏坤於初爻馴至堅氷可謂不及乎一年之内陽氣用事百八十三日陰氣用事百八十三日當陽之用事陰未嘗不及也陽自過耳當陰之用事陽未嘗不及也陰自過耳自夬一陰一陽之既生其勢日進日盛不可遏抑雖極於夬剝而猶不自已故陽不得不至於亢陰不得不至於疑陽至於亢必悔陰不必與之爭矣陰何嘗不及耶陰至於疑必戰陽不必與之爭矣陽何嘗不及耶然則陰陽本無不及也其自處於過者乃其不及之見端者也聖人以兩過終經益觀於陰陽之勢之所必然而且以爲知其過而節宜之則得其平耳

繫辭曰知周乎萬物而道濟天下故不過又

曰範圍天地之化而不過可見聖人亦惟過之是憂也

與求

以我臨物未必有與於物也而聖人曰或與或者未必然之詞然而已有與意矣以物覲我未嘗有求於我也而聖人曰或求或者未必然之詞然而已有求意矣充其義而盡其詞因其勢而防其漸也若夫道義所在堯挚天下以授之舜而不謂之與夫子至是邦必聞其政而不謂

之求聖人於與求之義其窺之微哉

速久見伏

恒爲經嘗宜稱久矣咸卦未嘗取速而曰速者蘇恒久返炤之也巽爲柔遜宜稱伏矣兌卦未嘗取見而曰見者蘇巽伏返炤之也蓋卽彼見此因本該末之學如是耳然則咸之感人心而天下和平亦安往而不得速哉兌之順乎天而應乎人亦安往而不得見哉

龜鶴

龜者甲蟲之最靈者也食氣而壽君子之順也於是乎取之若夫虎之飧肉得厲而眈眈逐逐則順道之劣矣鶴者羽蟲之最靈者也聲交而孕君子之孚也於是乎取之若夫鷄之孳尾無度而彼此不顧則孚道之薄矣

又

順卦一陽在上一陽在下上甲下甲靈龜之象也而上止下動外合中空亦復有猛虎磨牙之勢中孚卦二陽在上二陽在下長頸長足鳴鶴之象也而巽巳之禽兌酉之畜亦復有鷄鳴樹顚之情是以君子辨其似矣

春草冬氷

屯者草之初抽也蒙者草之漸塞也屯蒙卦皆配坎而命名獨取義於草者春之初動木葉未發草芽巳萌是知陽之先者莫草若矣故以屯蒙開其先旣濟者中流之巳泛者也未濟者招招之方涉者也旣未卦皆兼離而命名專取義於水者冬之欲盡山石不改而海水氷堅是知陰之至者莫水若矣故以旣未殿其末

乾咸兩君子

自治之道莫大於不息此乾之君子所以居上經之始接物之道莫大乎虛受此咸之君子所以居下經之始自自強不息而至於繼明而炤則緝熙光明日新又新愼其初勿懈其終矣自以虛受人而至於辨物居方則和而不流寬而有制謙於外勿混於中矣

言語飮食

人生多故而言語飲食爲其大端我之出而與物者男女之用貨而言語之用虛害之發也虛者先於實者我之受物而入者財貨之用虛而飲食之用實害之積也實者甚於虛者也蒙之後受之以需飲食之事起矣又受之以訟言語之事起矣至上篇將終而有頤曰愼言語節飲食下篇將終而有中孚中孚豈與頤異哉其二爻曰鶴鳴在陰其子和之則亦有言語之當愼焉曰我有好爵我與爾靡之則亦有飲食之當節焉

親上親下

邵子曰林棲之鳥其羽似林之葉草伏之獸其毛似草之莖類使之然也蓋乾之畫大而少坤之畫細而多本乎上者鳥之羽林之葉皆從乎乾之大而少矣本乎下者獸之毛草之莖皆從乎坤之細而多矣鳥之羽勁於獸之毛草之莖柔於木之葉親上親下之理可芒分而縷析之者有如此

緯卦於五行多木

天無體二十八宿是其體故天以二十八宿爲經而金木水火土五星爲緯先天之卦乾坤縱而六子横其經緯與天象不相戾而五行獨多一木者歲星爲德木仁主生餘四星不得而比類也康節先生之吟曰都是春荅窺其微乎

執一執中

張行成曰天地間惟一無對惟中無對蓋指乾坤坎離而言也乾坤執一坎離執中執一者貴

執中者亦貴余於伏羲先天之圖見之矣執一者或失之偏執中者恒得其正余於文王後天之圖見之矣然則執一其不如執中也乎邵子曰用數不過乎中又曰乾坤交變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也是知四聖人之深研乎易其卽允執厥中之心法而已

三十六宮之所繇生及生生

邵子曰重卦之象不易者八卦（謂乾坤坎離頤中孚大小過也）

反易者二十八卦以三十六變而成六十四此即邵子之所謂三十六宮者也細而推之陽以一畫爲爻陰以二畫爲爻小成八卦之中陽凡十二畫陰凡二十四畫合之成三十六畫以一畫合一卦此畫生三十六宮之數也諸卦皆自乾坤生乾之見圖者八卦自乾至泰得三十六陽爻則一陽爻生一卦可得三十六卦矣坤之見圖者八卦自否至坤得三十六陰爻則一陰爻生一卦可生三十六卦矣此乾坤之爻之各

生三十六宮之數也乾坤之力專能各以一卦而生三十六宮則六子之力雖散亦可合諸卦而生三十六宮六子每一爻生一卦則六六亦三十六矣此六子之爻之合生三十六宮之數也至於陰陽共合三百六十策以十策生一宮此其明著者又不必言矣乾之見於經者一十五卦坤之見於經者亦一十五卦凡六子之見於經者皆然就三十六宮卦圖計之則乾坤之合見於圖者一十五卦坎離之合見於圖者亦一十五卦餘震巽之合見艮兌之合見者亦然總之不離乎十五者近是十五日而望十五日而朔此三十六宮生一月之數也三分而取其一則一日之時一年之月矣三分而取其二則一歲之氣矣大成之卦三十六分之則爲小成之卦七十二而一歲遂有七十二候此三十六宮生候之數也且一歲中五行每一行各旺七十二日則又三十六宮生五行之數也三十六宮不易者八卦以應八方之確不可易反對者

二十八卦以應二十八舍之隨時變遷此三十六宮生天象之數也三十六宮縱視之止六橫視之止六然則止六數耳六而六乘之則三十六六而十乘之則得六十六十者甲子支干之相配而成此三十六宮生支干之數也而五音六律之乘爲六十五運六氣之乘爲六十皆是理也至於一歲之期三百六十從三十六宮而生又其明著者矣引伸觸類其所以生及生生事事物物俱可貫通而以上所舉數條皆無待

牽合勉強如卦畫之初之從自然而流出者也

方圖補圓圖之不足

横圖左右分列甚明復在一邊姤在一邊從其近者相對乾在復之一邊坤在姤之一邊從其遠者相對規而爲圓圖[illegible]其對待之勢也若其折而八八之爲方毋乃[illegible]強與曰横圖之卽合爲圓圖者率性之道[illegible]而其不得不折爲方圖者亦修道之教也何也圓圖乾上坤下天尊而地卑矣然又爲天地否之象必如方圖坤

上乾下乃成泰焉圓圖東離西坎日東而月西矣然又爲火水未濟之象必如方圖坎上離下乃成旣濟焉此方圖又以補圓圖之不足也

陰陽南北

圓圖其陽在南其陰在北圓者動而爲天方圖其陽在北其陰在南方者靜而爲地斗杓南指午中而爲夏至斗杓北指子中而爲冬至則天之陽果在南而陰果在北也北方之人物剛勁而使氣南方之人物寬柔而用文則地之陽果在北而陰果在南也不獨此也日躔於鶉火則多暑日躔於玄枵則多寒則亦陽在南而陰在北矣春夏之交月會日於西南則昏蒙秋冬之際月會日於東北則皎潔則亦陽在北而陰在南矣山陽類也山南曰陽山北曰陰水陰類也水南曰陰水北曰陽男子氣血陽南陰北故尺脉不足寸脉有餘女子氣血陽北陰南故尺脉有餘寸脉不足推之萬物宜無不然矣

坤貞乾悔

内卦曰貞内卦卦之初起者也外卦曰悔外卦卦之後來者也凡事之初起莫不有始終成全之意及其後來莫不有游移更易之心此大力之所不能免而賢知之不自覺者也惟乾善悔惟坤善貞乾無十故終則有悔坤無一故道貴永貞聖人以能始予乾以有終予坤夫惟乾坤合德而成天地之亹亹矣

後天圖陽全陰半

乾坎艮震皆陽卦也圖繇北而東從左視之則

乾殿其後從右視之則乾率其先所謂陽用其全者非與巽離坤兌皆陰卦也圖縣南而西從坤左視則得一遺二從坤右視則得二遺一所謂陰用其半者非與

先一後一

大衍之數五十其用四十有九四十九爲用則一之爲體可知已分而爲二以象兩掛一以象三則一又爲人之體可知已體在用之先故虛一之一處先人在天地之後故掛一之一處後

始之以一終之以一抱之而來全之而去其惟聖人乎書曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶

爻之朋類

處初爻者其朋二處二爻者其朋四處三爻者其朋八處四爻者其朋十六處五爻者其朋三十二處上爻者其朋六十四以人之品位論之細民之偶不越里閈而王公貴人交滿海宇庸凡之士僅友一鄉而聖賢間出尚友千古是以君子惡居下流而仁者宜在高位也

又

爻者交也而朋友亦謂之交以爻譬友豈影借之謂哉然所以謂之交友者損益相磋剛柔相克如晏子所云五味之相濟五音之相和非專一也而卦亦以陰陽之所互謂之交如氣味專一陽從乎陽陰從乎陰則聖人所謂各從其類之類耳非朋友之交矣以類而論則處初爻者其類三十有二處二爻者其類十有六處三爻

者其類有八處四爻者其類有四處五爻者其類猶有二處上爻則絕無其類矣是以王公貴人少而細民多聖賢之出類者偶一見而庸凡比比也此又一義也

前一則以橫圖之兩卦取之後一則以圓圖之成卦取之

六爻初上之義

六爻之一不言一而言初六不言六而言上亦有說與曰有二而無一故不言一有五而無六

故不言六其故何也六爻之動三極之道一二兩爻地之位也既以地之位處之則亦當以坤之道處之坤無始而有終故有二而無一矣五六兩爻天之位也既以天之位處之則亦當以乾之道處之乾爲始而不爲終故有五而無六矣

又

一爻言初則六爻當爲終六爻言上則一爻當言下今皆不然何也一闔一闢謂之變往來不

窮謂之通爲始爲終則變通之道息矣神無方而易無體有上有下則方體之形拘矣故言初不得言終言上不得言下也

又

不言終而終之義自在故又曰大明終始不言下而下之義自在故又曰潛龍勿用下也

又

以上視下而謂之初則知高以下爲基得乎丘民而爲天子此根本之地也而上不得傲然於上可以有其位矣以初視終而謂之上則知功以累而高爲山九仞虧於一簣此全德之損也而初不得截然於初可以永其業矣

倚數

天數五一三五七九也地數五二四六八十也倚此二數以往而易之道全矣一二爲三二三爲五三四爲七四五爲九相聯不斷者體之圓爻之奇也二一爲二二二爲四二三爲六二四爲八二五爲十分而各當者用之方爻之偶也

此爻之倚數者也一守其一則成奇儀生象象生卦守其一而不變則乾卦成矣二守其二則成偶儀生象象生卦守其二而不變則坤卦成矣一爲陽一之上有二數則上陰下陽始分於乾而成震且以水遇火豈不相激而成雷乎二爲陰二之上有三數則上陽下陰始分於坤而成巽且以木巽火豈不相遇成風乎繇是而四居三之上上陰下陽木遇金而成兌之悅爲坤之終事繇是而五居四之上上陽下陰金遇上

而成艮之止爲乾之終事若夫一二三之合則中陰而爲離二三四之合則中陽而爲坎又其明且顯者此八卦之倚數者也有一（乾也）而後有一二（震也反之則艮）有一二而後有一二三（離也）有二（坤也）而後有二三（巽也反之則兌）有二三而後有二三四（坎也）所以乾坤坎離始之終之而四子錯雜於其間此六十四卦之倚數者也十者數之極既成共十矣而天數中即有一九之十三七之十地數中即有二八之十四六之十衍之共得五十惟

五之一數居中無偶巍然不動然則何必河之出圖雒之出書哉

古婚姻多用卜

易爻象詞多及男女婚媾雖本於乾父坤母三男三女之義然亦可見古人重於婚姻無不用卜者如晉獻公之納麗姬齊崔杼之娶棠姜是也況夫男子三十而婚三者陽數三十者陽之成數矣女子二十而嫁二者陰數二十者陰之成數矣是皆以易教哉

又

月令仲春會男女其時月辟卦爲雷天大壯象曰君子以非禮勿履葢婚姻者男女好合之始也婚姻之禮正而男女正男女正而天下治矣此所以急繼咸恒之後與然則月令云私奔者聽易云非禮勿履是皆經也將何去何從曰易葢四聖之純禮多漢儒之雜君子讀經去其雜者取其純者

勿用

乾坤之外惟屯卦居六十二卦之先而其彖辭曰屯元亨利貞勿用乾之初爻爲三百八十四爻之先而其爻辭曰潛龍勿用夫乾用九坤用六聖人明以用教易而復以勿用教用以用教易所以善天下之動也以勿用教用天下之動所以貞夫一也莊子云人皆知有用之用而不知无用之用无用之用二氏之與天遊也然而無忌憚矣勿用之用文周之立人極也然而時中矣

又

誕受羑若憂心悄悄文王之屯元亨利貞而勿用也鴻飛遵渚赤舄几几周公之潛龍而勿用也噫有深於用者已

又

乾初之之爲姤故兩勿用其聲相呼然而阡陌雖通氣候自別先言潛龍而後言勿用者明龍雖潛然能得而主之者也先言勿用而後言取女者明女雖壯然女不得而主之[illegible]

讀易隅通下卷

蕭山來集之元成著　門生陶[illegible]生
弟來　榮元啟　楚浠黃正色美中較

後天卦圖爲周家全象

文王後天卦圖本以深觀時令并天地自然之理而成之及卦成而周家奄有四海之全象已寓試從圖圖細究之真無一不貼合者文王太姒小心服事而爲西伯此乾坤所以退聽於西也武王邑姜居然治內治外而坎離南北矣何

以取坎乎武王則伯邑考之弟而周公之兄也震爲伯邑考處於東猶方春之萌芽而未及大明其志艮少男當屬周公與永清大定之功而兼禮樂制作之盛東北之交終萬物始萬物非周公其孰當之艮者山故立國於泰嶽之下尚爲海內具瞻至夫巽女之在東南巽爲女又爲風文王之風被於江漢之游女又不待誦江沱漢廣而知之（巽卦半巳巳之分野楚王江漢之間）兌之正西獨無取乎兌金也弓矢專征焉兌說也以對天下焉

而西方諸侯之伯終身勿替矣其卜年八百得非合之而正隅共八乎其卜世三十也得非縱橫視之而卦位皆三乎嗚呼非天下之至神又曷以語於此

明夷純忠之卦

箕子囚於商而封於周文王事殷於其身而覲殷於其子天下萬世能大白其純忠無二之心而觀於形跡尚介明晦之間雖明也而已傷雖傷也而猶明忠乃愈純焉此明夷之有取乎爾

也六十四卦何以獨取明夷蓋卦之言臣者莫備於坤而坤六五尤臣之純忠者故其辭曰黃裳元吉爻之言臣者莫備於二而惟離六二則尤臣之純忠者以此畫爲坤之所分而純一不雜也故其辭亦曰黃離元吉明夷上有坤之六五下有離之六二則六十四卦之純忠孰有大於此者乎乃其象則有晦其明之象有內文明而外柔順之象又有內難而能正其志之象信乎其爲箕子文王之卦矣箕之疇範文之演卦於下離乎取之箕之囚奴文之羑若於上坤乎取之至其純忠之心事則必合上坤下離而得其全也凡五皆君位而此直以箕子當焉者明此爻爲坤之五而非他五之可比耳陳範而尊皇極於中五演卦而尊君德於首乾豈非各卽其臣罪當誅天王聖明及欲哭則不敢欲泣則爲其近婦人之心事乎誠觀象而有悟於疇卦而拘幽之操麥秀之歌可以不讀矣何也以其有聲可傳爲離騷天問之嚆矢耳噫文箕晦其

明而寓之於明夷奈何讀之者併其寓之之意而猶晦也則千古以來之善讀易者其誰也

水火日月

坎離象水火又象日月以萬物之作息論則日之光熖功大於月以萬物之生成論則水之滋育功大於火

水用事

乾坤之後坎水最用事及終之以未濟而火之下有水焉說者以兩間莫多於水此亦混圖言

之而不知序卦者實有取象也坎於後天居北面南左握雷風右擁坤乾有人君之象矣則安得而不尊之近時造曆者二十四氣以雨水始七十二候以水澤腹堅終猶是大易尊坎爲始終之意

龍馬

伏羲時龍馬負圖出於河遂則之以畫卦龍馬何物也伏羲之卦果出於圖乎自奇偶一分天一地二天三地四天五地六天七地八天九地

十既定而全易基於此何必圖哉謂聖人能用圖之所已有可也謂圖能開聖人之所未有不可也程子謂見兎可以作易予亦謂畫卦之始不必有圖即龍馬一物之名已洩露無餘矣乾爻六龍坤象牝馬龍爲水蟲馬爲火畜四正之卦已具龍奮蟄而雷風作馬行地而山澤通四隅之卦又取馬乃知龍馬之爲靈昭昭也況圖乎哉

內外動靜

洪範稽疑中龜從筮逆作內吉作外凶龜筮共違用靜吉用作凶卜止雨霽蒙驛克之兆有正象而無變象故止以內言占則遇卦爲貞之卦爲悔又貞內也悔外也筮逆而外凶則知古人之占所重在之卦矣若夫同一凶也何以靜猶吉乎假令訟卦六爻皆靜則作事謀始吉也及夫爻有動而或不克訟或三褫矣師卦六爻皆靜則容民畜衆吉也及夫爻有動而或否臧凶或輿尸矣舉此以例之凡諸象多吉諸爻則吉

少而凶悔吝多焉用靜用作之分灼然矣

陰陽相應如引繩

乾坤雖分別陰陽然實相應如引繩氷霜之地龍始蟄焉此初之相應者也在田之利見不習之无不利此二之相應者也惕若而夏於夕含章而觀其終遲疑於進退之交括囊於咎譽之外非三與四之相應乎有飛在天之乾五自不可無文在中之坤五有亢而悔之乾上自不能無疑而戰之坤上矣應矣是以六十四卦三百

八十四爻之中陰每求陽陽每求陰以乾坤爲之先也故曰乾坤其易之蘊耶

古字觀象

乾坤之卦古天地之字也觀其字而知其靜以翕知其動以闢矣坎離之卦古水火之字也觀其字而知其外光內陰知其內陽外寒矣又易字卽古之日月二字而合之者也觀其字而知太極兩儀四象及一期再閏之道無不包舉於中矣然則今字之必繫以辭而始明者不如古字之直觀其象而便了也六書之義象形爲先畫卦已盡發其秘矣故十三卦以畫卦始以書契終

易字日在上月在下未濟之象故以未濟結之

少壯老

以血氣任事者貴於一往老必不如少壯以神智炤物者貴於多歷少壯必不如老易正以神智炤物者也故揲蓍之法舍一二三四之生數而用六七八九之成數少不如壯也又舍其七八之少數而止用九六之老數少又不如老也

博物志云蓍草之壽者以壽故知吉凶孔子曰蓍之爲言耆也龜之爲言舊也言有疑當問耆舊也斯足以相發明矣

四十八數爲參兩之全

揲蓍之時既分兩矣又掛一者何此參兩之合用者也象兩象三始基之矣十六其參二十四其兩則合爲四十八策故曰參兩之合用也若用四十九與用四十七則無參無兩四十六有兩無參四十五有參無兩掛一之妙微乎微乎不然歸奇之時掛一同入數內何以掛爲哉

不敢當尊

易有太極太極者何卽雒書之中五數河圖之中五與十數也五至尊矣十非他乃五之成數耳天地之數五十有五虛五不用者不敢當尊也大衍之數五十疑亦可用而猶止用四十有九者以爲五與十之名在焉不敢擬尊也至奇

止用一二三四而不用五衆止用六七八九而不用十皆此不敢之意耳陰陽一剖尊卑截然豈待小成之後哉

又

圖有十位以五爲君書有九位以五爲君卦止六位亦以五爲君五無往而不尊也

後世聖人

讀十三卦自堯舜垂衣裳而後不勝世降之感爲蓋逸欲漸萌文飾漸增詐亂漸長雖時勢之

自然不能無動於聖人之懷也向者佃漁耕耨交易皆自食其力後此則舟車牛馬用物爲功矣佃漁耕耨交易皆惇朴可喜後此則杵臼宮室棺槨踵而增華矣佃漁耕耨交易皆相安無事後此則擊柝以禦奸弧矢以防寇訖於戰爭不休矣況向者止畫卦象耳後此變爲書契以之爲治以之爲察不更紛紛多事乎後於前五帝之聖人無過禹湯文武周公數人耳豈不能槩舉其名而夫子止混之爲後世聖人者蓋直以其不能生當五帝之時而又不能不與世推移深諒其萬不得已之苦衷而不令莊列一流得借爲口實焉故止曰後世聖人猶是聖人也而無如世之已後也聖無汙隆而世有升降矣然窮理盡性使人得反見原本以復於古初者書契之功居多豈可誣哉

大壯大過

大壯大過皆二陰四陽之卦大壯二陰在外陽進而盛則陽之用也故宮室取之大過本末皆

陰則陰用矣故棺槨取之

渙隨

舟楫之於水非風則不行風行水上爲舟最賴易象之涉大川者七需同人蠱大畜益渙中孚取諸水者止二取諸風者反四是行舟之道風專於水也故取諸渙牛生望前則子行毋前牛生望後則子行毋後蓋隨其天者也馬之劣者喜趨馬前馬之駑者喜居馬後蓋隨其性者也聖人絡馬之口穿牛之鼻似逆馬牛之天性而

馬牛隨之則馬牛又共隨乎人者也故取諸隨

噬嗑

噬嗑飲食之道也六十四卦取義於用獄十三卦又取義於爲市蓋十三卦言其始事六十四卦言其終事也市之中大抵飲食爲上而爭訟最多古之爲市而治之以官有深意矣

又

市人言利而已言利者必悉秋毫有火之明焉言利者無有休息有震之動焉

愈離愈睽

網罟取諸離網罟設而魚亂於上鳥亂於下物情之所以愈離也弧矢取諸睽弧矢立而爭城以戰爭地以戰人心之所以愈睽也醫門多疾法立弊生繇來者漸

乾離坤坎

先天之乾後天之離同一位也同一位則同一氣矣故天火曰同人火天曰大有大有衆也以同而衆也先天之坤後天之坎同一位也同一位則同一氣矣故水地曰比地水曰師師衆也以比而衆也

水訟火傷

坎中一爻分之於乾是一氣也而天水違行則訟離中一爻分之於坤是一氣也而明入地中則傷一氣之卦而有訟有傷何耶蓋水之中陽其初性也積水至多潤下之勢成見其外陰而不見其中陽火之中陰其初性也積火至多炎上之勢成見其外陽而不見其中陰故重坎之

卦二陰居中二陽周於上下幾與坤同德重離之卦二陽居中二陰周於上下幾與乾同體是以天與火反同而水與地反比也天與火同則天水違行坎有口而訟作水與地比則明入地中火性烈而受傷矣

開泰傾否

開泰者以人傾否者亦以人師比之後畜之履之以至於泰泰且否矣非同人大有而以謙德承之未易至於豫也立於泰否之交者可不求

助於臣民乎紂有億兆夷人離心離德非衆也
予有臣三千惟一心則衆也

夫婦

乾坤不言夫婦坎離不言夫婦夫婦者陰陽之交也否泰既未濟則交矣然猶不言夫婦者一内一外界限大分猶未交耳惟咸恒漸歸妹陰陽相和合錯雜而夫婦定焉損益亦和合而錯雜矣以爲損彼益此損此益彼非夫婦之道也

按坤言地道妻道臣道則大概之詞

終夬

乾六爻皆君德上九雖亢猶不失其爲君周天子即亢而無民無輔乎五覇又安得逼其上以號令於下也既處其君於有悔亦自置其身於無號必也天心悔過五陽夬去一陰而乾乃復矣西歸有音東周成夢於卜三卦終夬雜卦又終夬者見一陰之可決而乾道之可復也是知終以未濟者猶貞下起元之虛意而終之以夬者則貞下還元之實事也

革中孚

革者皮之去毛者也而虎之炳豹之蔚其文燦爛何耶蓋繇文返質因其終而追其始也況聖人之革天下實能去固陋之俗開文明之治乎孚者卵之在抱者也而鶴之鳴翰之音其聲發皇何耶蓋繇微得著因其始而知其終也况天下之信聖人寔於大哉之言見一哉之心乎

人參天地

三畫之卦上天中人下地六畫之卦五上二爻

天三四二爻人初二兩爻地惟初上兩爻爲眞天地分合皆不可變二五爲三畫之人位合之則爲天爲地三四爲三畫之天地位合之而爲人天地可爲人化育之理也人可爲天地參贊之理也而必無天可爲地地可爲天之理故曰天尊地卑乾坤定矣又曰雜物撰德辨是與非非其中爻不備近時官品崇卑靴帽等齊而胸背之彩各異疑亦取象於此

勞土止土

坤艮皆土坤之土動故物致役於此而曰歸於殺艮之上止故物成言於此而曰藏於生塟乘生氣喜止而不喜動是知砂之飛者水之走者爲敗絕之兆塟經曰形止氣蓄化生萬物

貴少賤多

置一陽於五陰之中而一陽最尊雜一陰於五陽之內而陰亦可貴故火不明於晝而爍爛於夜陰盛而陽始尊也泉不寒於冬而清冽於夏陽多而陰乃貴也古詩曰安知鳳皇德貴其來

見希見希即其德矣

序卦傳爲焦易之祖

韓康伯謂序卦之所明非易之蘊朱新仲謂序卦非聖人書程可久疑其出於經師朱子云謂非聖人之精則可謂非易之蘊則不可吾家梁山矣鮮先生云孔子恐後儒雜亂文王之序卦故借一端之理以明之予謂聖人吐字爲經不應令人疑其淺薄序卦之作便是焦氏四千九十六卦之祖也蓋象者像也四方八面而取之

一畫有一畫之象積三畫有小成之象積兩小成有六畫卦之象則積兩六畫卦相遇豈不更有一象乎屯之遇蒙非必有是理也而業有其象有其象即有其理曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙之遇需非必有是理也而業有其象有其象即有其理曰蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需假令屯與蒙而遇他卦則必更有一象焉此一卦可爲六十四卦之義也然則何不即演爲四千九十六

卦乎曰聖人能之而聖人又能不爲此聖人之所以異於焦氏也六畫之中變化相生不可窮極古人之辭寡於序卦而見其大意可已何用推而演之紛紛支煩爲乎然則雜卦又何以說也曰兩兩相偶或錯或綜序卦之意知六十四卦之可爲四千九十六卦也雜卦之意知六十四卦之可爲三十六卦也然而聖人皆不爲之第存其理者在茲之脈一宗文王而曰我述而不作云爾

物理陰陽

雪六出而成花雹三出而成實六者陰也三者陽也雹與雪類則陰變爲陽矣鯉之脊三十有六鱗龍之脊八十有一鱗六六者陰也九九者陽也鯉乃龍種則陰變爲陽矣天地自然之道或一或三或六六或九九而化化生生其能脫於一陰一陽之謂道哉

陽木陰木

陰木在下陽木在上以陰爲之根而陽爲之榦

則成林而可久非恒乎陽木在下陰木在上以陽爲之根榦而陰爲之花葉則結實而資用非益乎

頤之養鼎之養

頤之聖人觀天地所以養萬物之意而卽取之以養賢鼎之聖人觀人所以享上帝之意而卽取之以享聖賢斯眞毋飯不忘於賢者矣頤之象曰君子以愼言語節飲食夫養賢正所以節之也所謂朝無倖位則食之者寡也鼎之象曰君子以正位凝命夫享聖賢正所以正之也所謂與共天位與共天祿也

四卦言養

上經之言養者二卦曰需曰頤物穉不可不養此養於不足者也物畜然後可養此養於有餘者也下經之言養者二卦曰井曰鼎改邑不改井此養於百姓者也烹以享上帝此養於大君者也

又

需之養以時頤之養以口恣口腹者必時日之不惜此需頤之道也井之養以木鼎之養以火議酒食者必井竈之相連此井鼎之道也

又

需則乾健於下頤則震動於下日用之資西成東作必藉於勤惰則廢井則木巽乎水鼎則木巽乎火飲食之事三讓百拜必行以遜貪則病

變陽變陰

老陽之變陰老陰之變陽此何義也曰老陽者

九數九非自爲九其初本地四之陰合五而成九物老而變則復其本體而陽卽爲陰老陰者六數六亦非自爲六其初本天一之陽合五而成六物老而變則復其本體而陰卽爲陽然老變而少不變此何義也曰六九之包七八也一四之包二三也老之包少猶乾一坤八之包乎六子也乾坤一索二索三索而成六子未聞六子索而成乾坤也故老變而少不變也

又

飛者爲陽伏者爲陰在山者爲陽在川者爲陰蛹而伏者蠶蠹之類也蠶出繭而成蛾蠹蛻身而爲蝶則陰老歸陽之義矣飛而揚者雀雉之類也雀入大水爲蛤雉入大水爲蜃則陽老歸陰之義矣

取女

咸利貞則取女吉姤女壯則勿用取女健婦持門戶非聖人之所取也牝雞晨而紂索哲婦傾而幽亡其甚畏此女壯哉

過

大過言及夫婦而夫子斷之曰老夫女妻過以相與也小過言及君臣而夫子斷之曰不及其君臣不可過也夫之過妻雖大過而無妨臣之過君雖小過而不可陰陽之分嚴矣故坤之無成有終則臣道妻道兼焉

一陰升降

一陰初交於下卦名姤姤者柔遇剛也剛在而柔來遇之是陽主而陰客也進而爲二爻卦名

同人同人者柔得位得中而應乎乾云應乾則陽尚爲主也特主漸弱而客漸張耳再進而三爻曰履則柔履剛矣再進而四爻曰小畜柔得位而上下應之且陰畜陽矣是陰漸爲之主而陽漸爲之客矣再進而五爻曰大有柔得尊位大中而上下應之陽竟爲陰用而不覺豈復有主客之分哉幸而一陰進進不已自處於勢之窮然後五陽在下合力決之使去其卦名夬斯亦世道之一快也決字從夬快字亦從夬君子

快而小人憂矣故曰君子道長小人道憂也

又

一陰之卦凡六而云得位者三一陽之卦凡六而並未言得位卽師比亦未嘗有是稱也蓋陽得位於事爲可喜於道爲至嘗陰得位於事爲可憂於道爲至異易者憂患之書故擧其異者以相告耳曰陰得位矣陰得位矣

泰否兩君子

泰之時所以輔后以左右民者君子也而止歸

之后者无成有終其功不敢居也否之時小人用事祿自不及君子而自高之曰不可榮以祿者獨立不懼其名不敢辭也却其盛功君子所以處清時而無可忌養其盛名君子所以處否流而有可恃

天道天運

陰之交陽而其稱曰復者凡天之道陰偏而陽正也泰之轉否而亦稱曰復者凡天之運泰難而否易也

承羞

否二曰承否三曰羞而恒之九三總稱承羞蓋咸者通也否者塞也咸之極而爲恒不恒則不爲咸之通而爲否之塞矣夫婦之閒可以觀小否泰焉

屯蒙同人大有

坎之先見於經者曰屯蒙離之先見於經者曰同人大有坎中得乾爻其道在五故先水雷之屯而後山水之蒙離中得坤爻其道在二故先

天火之同人而後火天之大有先見於經之時必循其序也

止退

大壯則止遯則退也咸恒之後遯大壯繼爲陰陽和好賓主情濃忽奉身却席潔已高蹈以之自治可無敗度敗禮之失以之應世可無過高過危之憂阿衡方復辟而罔居寵利公旦正作雛而遐思明農鴻翔寥廓豈受弋者之慕

退進

遯退也一於退而大者壯矣晉進也一於進而明者傷焉是故君子安其序而玩其辭三讓而進一揖而退

又

遯與大壯反大壯之上卽遯之初也天下有山遯可以退則退至大壯上六而有不能退之懼矣晉與明夷反明夷之上卽晉之初也明出地上晉可以明而明至明夷上六而有不明晦之嫌矣是故禍未作而先見其幾則綽有餘裕明可用而深葆其光則動而不損

蒙難

乾坤之後有屯此天地自然之數也屯之後有蒙則聖人經綸之事矣草昧不寧瘡痍未起若作聰明好察察則人心疑畏大事難集授之以蒙而屯乃亨文王之明夷曰以蒙大難其作用卽在蒙中

造物功勞

乾道變化各正性命性命本天所付而云各正造物實不尸其功天下雷行物與无妄无妄本人自修而云物與造物反不辭其勞

待小人難易

君子之於小人夬之能決之不若泰之能外之也外之不能不得已而用力以夬之耳小人道消易辭也小人道憂難辭也周之初遷頑民誅管蔡若發蒙振落及其末造而墮三都戮正卯幾幾乎非吾夫子不能爲之矣

遯升

聖賢之身不升在朝則遯在野耳然各有其道[illegible]遯者君子所以遠小人也皐夔稷卨之在列而巢許掛冠非遯之道矣升者君子所以慎德也一縱一橫之莫當而蘇張卿相非升之道矣

無悶

乾之初爻不及乎中者也而遯世無悶雖利見之喜我不爲動也大過之時過乎中者也而遯世無悶雖棟撓之凶我不任受也人之勝天者乎

山

雷以聲爲用蟄而伏焉無聲則無雷震而出焉有聲斯有雷矣故帝出乎震雷出地奮皆取乎出也震之象以出字爲句義所歸耳或云皂字之誤豈其然哉

困後諸卦

升而不已必困困則不止於不升而已爲象掩抑厄塞窮愁交加始名曰困嗣是之後井革鼎震四卦皆以上達爲義大屈之後必當大伸乃

受之以止焉艮之止猶不至於困之困則漸而進之可耳

思

洪範以五事之思配五行之土而易以思屬艮土則無所不通配於土者睿作聖之思也艮則有所於止屬於艮者不出位之思也雖然艮亦土也不出位之思即睿作聖之思也有二乎哉

水教

重坎曰習學者之事也流於山下曰蒙教者之事也行乎地中曰師曰比師之友之之事也百川學海而至於海其功用大可見矣故仲尼曰逝者如斯孟子曰觀水有術

又

易中所取刑多屬之火則教安得不屬之水但火刑也而噬嗑致日中之市刑之中有養焉水教也而需示飲晏之方教之中有養焉古聖王之爲刑爲教無非爲養民計也虞書曰德惟善政政在養民

師憂

聖人憂天下之不得其平也而人心之思亂也作爲干戈以衛之而師之義以起是師者憂之所寄也及師既用而憂益甚焉興師十萬日費千金則憂在餉師之所處荊棘生焉則憂在民隹兵不祥則憂其始不戢自焚則憂其終無往而不得憂焉漢光武曰每一發兵頭鬚爲白趙奢曰兵危道也而括易言之孫武子曰兵者國之大事死生之地存亡之道不可不察故善用

師者未有不善用憂者也夫子以憂之一字概之有以夫

又

卦中之利行師者豫也雜卦之於師則又曰憂一憂一豫情境殊矣不知師者豫之所起憂之所伏也漢武宮室神僊豫矣然後好空幕南之庭而暮年致悔於輪臺隋煬迷樓開河豫矣然後大典征遼之師而宮聲痛恨於不返況夫稱觴上壽勒石築觀之侈情原屬肝腦塗地膏血潤草者之所搏憂與豫同途而來不必覩荒國頹殿聞丧軍敗壘而始爲之卹然不安也

對待流行

天地之理非對待卽流行君子之學亦非對待卽流行震雷出地百八十三日入地百八十三日是對待之學也風有八方隨時而轉蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海是流行之學也因而推之天行健似乎流行地勢坤似乎對待矣火似雷有生有息而對待水似風東方西方而流行山之與澤則高下者互爲對待而通氣若互爲流行大抵對待流行本互根之事卽先後兩圖不得局於一偏況八物乎第舉其象之可拈者有如此耳

通塞聚散

屯者塞而不通者也而利建侯豫則旣通矣亦利建侯渙者散而不聚者也而假有廟萃則旣聚矣亦假有廟蓋方塞而求通與旣通而防集者無異視也方散而求聚與旣聚而防散者無

異視也此聖王愼終如始之道也以一人通之何如以衆人通之乎則建侯之說乎以人道聚之何如以天道聚之乎則立廟之說乎

小寇大寇

繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此小寇也所謂守也豫象曰利建侯行師此大寇也所謂戰也兵法曰先爲不可勝以待敵之可勝又曰毋恃其不來恃我有以待之皆豫之道得耳未有不守而可以戰不能當小寇而能當大

屈者也

下泉上泉

下者爲泉水之本性也彖卦坎在山下謂之日泉矣井卦坎在巽上何以亦謂之泉乎或曰井者泉之所聚而以上出爲功夫上出爲功此水之用也泉者水之體也當其上出爲用時泉已化而爲水豈復有泉之體哉不知泉雖下而其精英實聚於上本草云平旦新汲之第一瓶名曰井華水可以愈疾終日役役不休則泉體隱

焉平旦息而復生則泉體現焉必歸之第一汲者豈非精英之聚在上哉

易包二氏之學

雷風有情而無形山澤有形而無情無情者可以感有情者可以掌此咸恒之道也玄家得之以爲教則以爲神奇而有從之者矣有形者日見損無形者日見益此損益之道也釋家得之以爲教則以爲神奇而有從之者矣豈知一畫既剖此理固已該備而相告哉

附圖險阻

自高臨下而知其險莫險於坎之水矣自下趨上而知其阻莫阻於艮之山矣觀於後天之卦位懸乾順數最近者坎而艮次之則知乾天下之至健也德行恒易以知險其義明於此矣觀於先天之卦位懸坤逆數最近者艮而坎次之則知坤天下之至順也德行恒簡以知阻其義明於此矣乾陽故順數坤陰故逆數逆數故屬先天順數故屬後天莫不有自然之理焉

否

否之六二曰小人吉大人否遯之九四曰君子吉小人否否有二音讀爲否塞之否則世事之不通也讀爲可否之否則人心之不然也否之時世已不通矣不可進而進小人以爲計之得而大人以爲不然遯之時世又將不通矣可以退而退君子以爲計之得而小人以爲不然人各有心不可彊矣二應五四近五正皆人臣進退之地也

習坎麗澤

水至淡者也與之鹹則鹹與之苦則苦與之甘則甘與之酸辛則酸辛習而安焉命之曰習兌澤以受水爲義則亦有朋友講習之用焉然兌何以獨曰麗也坎之水流澤之水止流水遇流水則如一氣之相習止水遇止水則如兩目之相麗此又象之所存焉

網罟取諸離本義曰兩目相承而物麗焉

卦位相承

先後天卦圖其相對取義學者言之詳而微至其相承之道亦有可得而言者先天始於乾繇乾推之乾一兌二天澤皆高曠之類矣離三震四火雷皆猛烈之類矣坤八艮七地山皆平實之類矣坎六巽五水風皆流行之類矣是相承而相因者也後天始於震出震齊巽雷猛而風寬矣見離役坤火烈而土柔矣悅兌戰乾澤濡而乾健矣勞坎止艮水流而山止矣是相承而相濟者也先天卦位出於河圖河圖順以相生相生者相因者也故卦位亦逆以相因後天卦位出於雒書雒書逆以相克相克者相濟者也故卦位亦順以相濟其義亦微矣哉

五方應卦

戰乾勞坎卦處西北西北之民勤勇而戰鬬齊巽見離卦處東南東南之民華整而柔明東方震出而喜有爲別其倫類震之有威也習其禮樂震之有聲也西方兌收而喜無爲寂滅爲教兌金之斷也慈悲爲性兌澤之和也此皆應乎方者也夫惟聖人安上敦仁東夷西夷若合符節南海北海生有同心矣

朔望

或曰離日坎月既濟坎離之交是日月之朔也未濟坎離之分是日月之望也然乎曰非也月朔之時大海之波潮縮涸人物之精血枯虛不可謂之既濟月望之時大海之波潮泛溢人物之精血充盈不可謂之未濟矣必也上經之純坎純離日月之滿朔望之象下經之既濟未濟

日月之合爲朔之象繇是推之始於乾坤天地之闢也終於旣未月月之合也望爲月之半經之半也朔爲月之全經之全也故曰日窮於紀月窮於次星廻於天歲將更始而貞下起元矣

夏冬分應上下經

以一月言之純坎離爲望而旣未濟爲朔以一歲言之則純坎離又爲夏而旣未濟又爲冬或曰夏離冬坎繇來然矣卽陽生子中陰生午中亦萌芽之初耳今乃云純坎伴離而居夏旣未

合坎離而居冬不亦異乎吾所聞耶曰予葢深究陰陽之故觀象玩辭於卦序而知其有然者夏之時井泉淸冷是水甚寒也日光熯烈是火甚熱也水甚寒而火甚熱豈非坎離之兩分乎兩分之豈非純坎純離之卦乎冬之時月皦可愛是火反平也井泉溫溫是水反和也其氷凍乃地之閉塞非泉本性火反不熱而水反不寒豈非坎離之相合乎相合之豈非旣濟未濟之卦乎純坎離之前卦有頤大過龜靈而朶頤虎貪而逐逐枯楊生稊枯楊生華皆物類之從陽而發散者也至於重離而畢及於牛見暑則喘畜牝則吉矣殳矣旣未濟之前卦有中孚小過鶴乘露而善儆鷄因寒而多號飛鳥之宜下在穴之弋取皆物類之從陰而收斂者也至於未濟而畢及於狐聽氷則渡濡尾則危矣冬矣況夏大也夏爲大則冬爲小大過小過其分別而言之者明甚世儒知陰陽之分者爲夏而合者爲冬與夫陰陽之分者爲望而合者爲朔无二理也可與言曆

可與言易中寒暑之候矣

又

又於四時而析配之春之水滿泗澤非坎之水而至乎夏之人若炎熱非離之明兩作乎秋則暑退而人氣平非水火之旣濟乎冬則天氣上升地氣下降閉塞而成冬非火水之未濟乎春陽方至聳德行習教事非所以應春氣乎夏陽旣長繼明炤於四方非所以應夏氣乎秋寒將至思患而豫防之非所以應秋氣乎冬寒已深

愼辨物居方非所以應冬氣乎

旦暮

旦則天地開列主於分乾坤之所以首上經也暮則人事晏息主於合咸恒之所以首下經也

圖中隅正變易

人以日月分晝夜坎離任乾坤之事而乾坤不尸故乾坤有時處隅坎離無往不正人以春秋分生殺震兌分坎離之用而艮巽不能故震兌有時處正艮巽無往不隅

坎離先後天皆正乾坤先正後隅艮巽先後天皆隅震兌先隅後正

嫡庶姊妹

澤火革二女同居其志不相得火澤睽二女同居其志不同行風澤亦二女之同居也又何以其志中孚乎益澤與火一中而一少然中當得正而少當得偏（正偏以陰陽畫象分亦以卦圖位次分）嫡庶之分也未有嫡庶同居而其志能相合者風與澤一長而一少然長當居上而少當居下姊妹之義也未有姊妹同居而其志不相信者若風與火遇偏者居長安可以嫡妾槩之上澤下風少者居上安可以姊妹槩之此皆立卦命名之精微處也

自高自卑

人之能信乎我者以我之高而能自卑也聖不自聖貴不自貴則人皆信之矣我之不爲人信者以我之卑而反自高也愚而自用賤而自專則人不信之矣斯義也乎於中孚徵之鶴鳴於

九皐聲聞於天此最高之物也今也爲在陰之鳴得無和乎日之夕矣雞棲於塒此最卑之物也今也爲登天之音能無凶乎

戰終

乾坤陰陽分治而終之以玄黃之龍戰上經終於離之折首獲醜下經終於未濟之震伐鬼方天人理數之窮無不兵革大起聖人之心滋戚矣然則屯言寇蒙言禦寇其始也豈無兵哉然乎天下不能百年無事也然名之曰寇而已夭

卜不能□日忘戰也然名之曰禦而已小醜非若隨飛遁滅驅之境外窮者勿追此所以開泰於無窮耳豈若後世王用出征則虜使其民矣伐及鬼方則馳騖於遠矣勤兵三年大行誅賞則士卒之死亡者必多而財賦之虛耗者無算矣此何如天下哉故終之以戰者時勢之必然而聖人之所大不得已也

八音始金終木取於圖

八音始於金而終於木金則兌矣木則震矣何

所取之乎曰亦取之於圖也兌口也震聲也音出於口而成之於聲自宜以兌始之以震終之況反覆細玩於後天圖義而兌始震終之象有確不可易而一毫不容勉強者何也兌處乾坤之中其體原尊分一陰於上以應上之坤而坤未即用事亟以中之一陰附之離離既用事矣其能終閟此一陰於中而不之出乎幽之爲巽益陰之勢宜處下也而震遂以一陰上承之則兌口之陰至此而成爲震之陰聲矣分一陽於下以應下之乾而乾未即用事亟以中之一陽附之坎坎既用事矣其能終閟此一陽於中而不之出乎出之爲艮益陽之勢宜處上也而震遂以一陽下承之則兌口之陽至此而成爲震之陽聲矣以一陰衍成六陰以一陽衍成六陽母子之義也兌留其中之陽震留其中之陰金木相克陰陽相和夫妻之義也右得六陰左得六陽六陽六陰而律呂之象成矣右餘四陽左餘四陰四陰四陽而八音之象成矣聲音者開

闢之道兌戶闢之而陰陽分震聲合之而陰陽會豈非圖之自然者乎曰震木發散兌金收藏今取於圖以証而其義正相反未知舍圖亦可他參否也曰奚不可也人之五臟肺散而肝收物之五味辛散而酸收皆可觸類矣

孟子曰金聲玉振金固兌矣玉而名振豈非有取於震耶

陰陽分數

易之卦爻陰陽各居其半然考其分數陽奇上

一而陰偶且二是陰得三分之二陽得三分之一矣此生君子之少必不如生小人之多也三仁在朝曷勝乎飛廉惡來五十國矣然陽實陰虛陰偶之空處陽皆得而有之是陽得三分之全陰又止得三分之二矣此一君子所以能治衆小人也堯舜在上何懼乎驩兜有苗巧言令色孔壬矣

奇偶

月盛而水之勢進陰愛其類也日中而火之光微陽專其權也其在於人月初死而星爲之隨

日方登而星退其舍矣陽專其權故陽奇陰愛其類故陰偶

節

於六十四卦將終而受之以節亦與奢寧儉之意惟節則人皆相信故繼之以中孚即使事有小過然行過乎儉亦君子之所取也惟節則事皆可濟故繼之以既濟即使時有未濟然飲酒濡首亦不知節又君子之所惡也

刑

刑取於離火下之人當畏其禍之烈上之人當用其炤之明乃兩皆配震兩皆配艮者何蓋動也而有刑止也而有刑君子之懷刑也其動也如雷其止也如山片言折獄之無宿諾也

又震下陽艮上陽合之成頤亦有離之象

論刑先後之次第

雷電噬嗑先王以明罰勅法山下有火賁君子以明庶政無敢折獄雷電皆至

豐君子以折獄致刑山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄澤中有風中孚君子以議獄緩死

易之論刑者五然其先後各有次序一毫不得而紊也首則揭先王以尊之若曰一出一入悉遵成憲而我無私焉夫有所受之也然猶以不敢之心行之而不與庶政同視慎之至矣如是可以折獄致刑矣乃明慎用之而不留焉雖然已成之獄得無可議者乎應死之民得無可緩

者乎夫然後獄成而孚輸而孚則受之以中孚好生之德無以加已

坎水次第

大要易書取象俱有次第以坎水而論其見於經者共十五卦亦一毫不可紊其先後也先之以雲雷之屯次之以山下之泉蓋天之將雨必雲雷上作山泉下應也俄而雲上於天矣俄而天與水違行天自在上而水已及下矣下而地中有水矣師矣地上亦有水矣比矣盈科而進

不舍晝夜此坎之所以成其爲坎也旣成其坎則遇山而蹇遇雷雨作而解又水勢之自然者乎然藏之於澤者有無水而困之時必取之於井者有往來不窮之道行之於風者雖多而有渙散之虞必節之於澤者雖少而無窘竭之慮水之在天地間而無處不見水者此耳如是可以濟矣其濟之乎其未濟乎此繇乎我而不繇乎水者也自天而至人自小而至大觀其序豈不明且備哉

離火次第

知坎水之次第而離火之次第自具雖然亦得而詳言之昔者燧人氏之王天下也知空有火麗木則明火蓋自天而有者矣故先之以同人大有繼而配震爲噬嗑震木也鑽木而取之繼而又配山爲賁山土也擊石而出之而離遂成其爲離矣用焉則出於地之晉也息焉則入於地之明夷也蓋火至此自天而降於地而人之用之則飲食烹飪之類爲多風火家人飲食之

事耳家人內也睽外也飲食之事治於內而及於外矣火風鼎烹飪之事耳革去故也鼎取新也烹飪之事舍其故而新是圖矣（鼎初爻顛趾出否則知去故重）爲其用之至廣若此雖豐其屋而有餘之家與旅於處而不足之子其誰無燈火之資饘寵之需哉然猶之雷與山也上經之火以是下經之火以是何以分乎蓋在天之動止俱有火焉其動火雷火也其止火龍火也在人之動止俱有火焉其動火相火也其止火君火也火之義

[illegible]炎乃不得水以爲沴則火炎亦爲害不[illegible]水以爲應則雖用而無功既濟未濟之道可不講哉

盈不盈

雲雷屯初發之水也而曰雷雨之動滿盈重坎大行之水也而曰水流而不盈君子之始志於學也已有沛然莫禦之勢及學之已成而更有歉然日損之懷其此道哉

後天圖合先天數

先天之數乾一兌二而後天圖乾與兌連先天之數坎六艮七而後天圖坎與艮連先天之數震四巽五而後天圖震與巽連獨先天離數居三坤數居八而後天圖連之爲稍異耳然三與八於數中已有相合之情矣後天之圖豈盡異乎先天之數哉

六龍小狐

易者備萬物之變者也六十四卦三百八十四爻皆以盡變也至變莫如龍故先以乘龍乘者駕而出其上有始義焉易亦斷天下之疑者也六十四卦三百八十四爻皆以决疑也至疑莫如狐故終之以狐濟濟者已渡而無可憂有終義焉然龍首不用其亢所以善其始之始乎狐濟莫濡其尾所以善其終之終乎

解緩

雷雨作而百草果木皆甲折此極迅速之功而曰解者緩也蓋飄風不終朝驟雨不終日振雷驚霆翻盆灌沙於生物之功何有聖人序解而

與之以緩想見乎五日一風十日一雨之世已

飲食

需於酒食貞吉困於酒食无咎需困皆未濟之時也而酒食反以貞吉无咎歸之口腹豈適爲尺寸之膚哉至未濟之飲酒濡首則無可與之辭矣蓋貪而無度故也神州陸沉劉阮諸人不得不任其咎且三卦皆有坎之陷焉一日必再食千里必聚糧謀生擾擾其天下之至險夫

蠱損剝

山之巍然而堅定是亦宜要之久而勿壞者矣乃遇風則蠱依澤則損附地則剝若是乎高之不易居也世之好高而不自抑者何耶

又

陰陽之流行無一息停待而化工於是乎成焉人之爪髮齒牙當少壯時日趨於旺盛及其長而止止則漸衰矣凡草之生死葉之榮枯花之開落皆然山風之蠱上止而下巽也山澤之損上止而下悅也山地之剝上止而下順也是上

下皆休息無復進長之機矣能無蠱之壞乎能無損之消乎能無剝之爛乎江河學海而至於海以其不止也丘陵學山而不至於山以其止也是故非疾不休非老不息賢人之業即賢人之德乎

又

天本在山之上者也乃天在山上則遯在山下則爲剛健篤實輝光之大畜山本在地之上者也乃山在地上則剝在地下則爲尊而光之謙是居高者毋貴乎自恃其高也況中人以下哉

懼不懼

有獨立不懼之君子則歲寒之松栢矣何憂乎棟之橈有恐懼修省之君子則中流之砥柱矣何憂乎鄰之震

坤戰乾戰

坤上六曰龍戰於野其血玄黃文言曰陰疑於陽必戰此坤之戰也說卦傳曰戰於乾乾西北之卦也言陰陽相薄也此乾之戰也蚩尤暴而

黃帝有版泉之舉苗民逆而神禹有三旬之師不得已而應之矣

泰否損益

泰否即乾坤之交損益即咸恒之綜各居於中以爲天道人事之關鍵天道先泰而後否者倚伏之機也人事先損而後益者學問之功也

又

內卦先也外卦後也君先於臣則地天而泰矣臣先於君則天地而否矣男先於女則風雷而

益矣女先於男則山澤而損矣治亂存亡之分於彼此先後者較若𥄢睛之黑白可不辨與

又

否之象曰君子以儉德辟難不可榮以祿則雖當臣先於君之世而君子必不兢於衆趨損之象曰君子以懲忿窒慾則雖當女先於男之時而君子必不乘於妄動人貴苟得而我羞爲同是以其國可危而不可亡其家可弱而不可喪也

女歸男謂之漸女感男謂之蠱皆艮巽爲之男先於女女則斯歸女先於男男則斯感

雜卦言損益否泰

雜卦傳舉錯綜兩卦兩兩分對不相混一臨觀雖合併言之而或與或求其下語亦自截然惟於損益則合而言之而曰盛衰之始也否泰則合而言之而曰反其類也損之與益否之與泰其相懸較他事爲尤甚夫子偏於此混而爲一若曰毫釐之差耳可不愼乎

又

聖人與我同類此天地之大也君子不與小人同類此陰陽之分也反其類而否泰之勢成矣然則辨類之學所關顧不鉅乎

又

損益人事之不齊也而曰盛衰之始若歸之天意者否泰天行之不齊也而曰反其類若責之人事者此雜卦所以通天人而一之也

馬之良者少

乾之馬四爲良馬者一而爲老馬爲瘠馬爲駁馬者三震之馬四爲善鳴者一而爲馵足爲作足爲的顙者三坎之馬五爲美脊者一而爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳者四是美者嘗少劣者嘗多士亦猶是也安得不執策而臨有天下無良馬之嘆

乾坎互爲一六

先天之數乾一坎六黃河之水來自崑崙故水以成數自居而以生數與之天後天之數坎一

乾六萬壑之水洩於尾閭故水以生數自居而以成數與之天

姤字義

无心而遇曰姤五陽之視一陰也甚微直以无心處之耳然五陽之處一陰也无心而一陰之處五陽也有勢故姤字從女從后雖曰字義本在諸聲然后者女之極尊也凡畫卦皆自下而上一陰雖微巳有駸駸乎包舉五陽之勢故急題之曰女壯而人亦可以微然不得以无心處之矣

復曰朋來无咎出門交有功引之使進可也

姤曰勿用取女女寵不終㢳却之使退可也

復之縱横

復之出入无疾似横言之也復之反復其道似縱言之也縱則取之圓圖横則取之方圖

圓圖復卦居下之中故縱取之為反復方圖復卦居中之中故横取之為出入

反生剛反

植物根先生動物首先生其生皆反取其象於小成之卦必歸之震故曰反生於大成之卦必歸之復故曰剛反反生矣而郎曰其究為蕃鮮剛反矣而郎曰動而以順行所貴乎有生之後而繼之以正而順也夫子又曰人之生也直

夜半之雷日中之雷

復之雷在子半而豐之雷又在日中夜半有雷則不呼而人宜醒矣日中有雷則未雨而人知儆矣

又

復之雷在子半則商旅不行噬嗑之雷在日中則交易而退然則錙銖之筭其通於天乎故市之道不可以論交而市之門不可以論心也

貨色

剝人之道雖多端而女色為甚剝之五曰貫魚以宮人寵以此爻視之猶曰无尤以全體論之不覺巳受其剝矣損人之道雖多端而貨財為甚損之五曰或益之十朋之龜以此爻視之猶

曰元吉以全體論之不覺已受其損矣遠色賤
貨可不是務與
夫子繫辭于損之三爻而曰天地絪縕萬物
化醇男女媾精萬物化生則色之爲損與剝
卦同義可已

人身自有損益

艮爲鼻兌爲口乃通氣之山澤然鼻上而口下
又山在澤上之損也口舌之是非其爲損也大
矣巽爲股震爲足乃相薄之雷風然股上而足

下又風在雷上之益也手足之勤劬其爲益也
多矣君子以於事而愼於言去其損而就其益
也
昔人亦有取象於泰卦者謂人身上三竅皆
偶下三竅皆奇故自鼻以下謂之人中夫否
泰者天也損益者人也有其形象而無其學
問則君子不舉焉
昔人又有取象於坎卦者以人身外竅皆偶
內竅皆奇也夫人稟一陽於內以生其爲坎
又何疑焉故離多則病坎多則壽生於憂患
亦坎之險也歟

龍亢上應天星

龍項下有鱗逆不可攖此正當其亢處既不可
攖必無廻曲委蛇之勢則知進而不知退知存
而不知亡知得而不知喪者其勢也非龍德之
病也東方七宿全體像龍首曰角次卽曰亢繼
之以曰心曰尾而純然一龍矣乃古之以禽配
宿者於角配之以蛟而於亢竟配之以龍豈非

蛟以角而異於衆禽龍以亢而異於衆禽哉而
亢之非病益信矣

又

龍有亢上應乎天星之亢而龍之亢不可動動
而有悔虎有尾上應乎天星之尾而虎之尾不
可履履則必咥
如謂龍不可有亢豈蛟不可有角虎不可有
尾乎必不然矣

人聲大於雷聲

震雷虩虩聲莫大焉而所震驚止於百里君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之是啟口發聲之微而烈於轟雷者且十倍也無易繇言毋曰苟矣

牝馬牝牛

坤利牝馬之貞對乾而言也乾爲馬則坤爲牝馬矣離畜牝牛吉對坎又承坤而言也坤爲牛離生於坤則亦曰牛然對於坎則亦曰牝矣

人面準河圖

嘗以人之面準之河圖鼻其五十之中土而居中不動者也柱之一者中五之奇乎竅之兩者中十之偶乎其下爲六一之水則口者懸河一之陽在內六之陰在外陽內陰外故能入而吸以其處下而下又陰也地則受之以五味味者陰矣所以上不動而下動者潤下之勢則然耳其上爲二七之火則目者電光二之陰在內七之陽在外陰內陽外故能出而視以其處上而上又陽也天則受之以五色色者陽矣所以下不動而上動者炎上之勢則然耳至於三八之木四九之金列於兩旁而左右之耳取象焉木能開塞耳所以通也金能作聲耳所以聽也水火多動口目象之而動木金當靜則兩耳亦象之而靜矣不亦燦然乎

人面準雒書

更以雒書準之大抵有竅者爲陽故能嗅能言語飲食能視能聽也鬚眉之類爲陰則靜而无所取於物矣中五雖陽而不動其象爲鼻猶之

河圖焉口耳目皆陽則何以別之雒書之點一在下爲老陽之位九在上爲老陽之數老陽能動能變口目之動似之三居左爲少陽之位七居右爲少陽之數少陽不動不變兩耳之不動似之於是又以二四之在上者爲之兩眉以二故有炎上之勢然憂則聚而喜則舒又有四金從革之義焉於是又以六八之在下者爲之鬚鬚以六故有潤下之勢然髭旁溢而鬚直垂又有八木曲直之義焉嗟乎此至玄至微之理與

可覿面而失之乎

或曰表鬚眉者男子也何以歸之於陰夫草至陰之物也而非陽氣之動則不生鬚眉之獨美於男子其以是故

長

剝五陰曰小人長夬五陽曰君子道長然非自五陰五陽之已成而後爲長自夫泰否三陽三陰之時而已曰君子道長小人道長矣且非待三陽三陰而云然也臨止二陽而曰剛浸而長

遯止二陰而曰小利貞浸而長更進而求之則於復一陽之時已曰利有攸往剛長也於姤一陰之時已曰勿用取女不可與長也聖人之辨之早矣獨於四陽四陰之卦不言長者此其中有幾焉三爻之時若曰陰陽之數至此已平分矣五爻之時若曰陰陽之數過此遂無餘矣四非幾之所存故觀止言大而不言長大壯止言大者壯而不言長耳

幾

易於六十四卦之中惟於豫言幾於復言幾而已自泰至否見幾於蠱自否至泰見幾於豫自乾至坤先幾在姤自坤至乾先幾在復聖人於豫復言幾於姤蠱不言幾者望世之恒泰德之恒乾也故曰幾者動之微吉之先見漢儒補一凶字是謂不善讀易已

九卦多用巽十三卦多用震

以九卦言德而取之巽風者四以十三卦言制作而取之震雷者六蓋天地之性情見之於出

入震出東方則萬物皆作巽入西方則萬物皆藏聖賢之德業見之於出入出入之爲才則動民以禮入之爲德則巽以藏身一出一入之間其之有故已

又

九卦之德始於履涉世者必如一陰之履五陽恐懼抑畏而後天下皆通途矣故始於履者必終於井井通也十三卦之制作終於夬御物者必如五陽之決一陰剛毅果斷而後天下皆陽

明矣故終於夬者必始於離離明也

富貴貧賤

物大然後可觀可觀而後有所合味斯語也而處富貴者之勢赫然矣盍張之門不招人而人已至矣傷於外者必反其家家道窮必乖味斯語也而處貧賤之情黯然已矣翟公之門不驅人而人已去矣一理之消息如此人亦何所用其欣欣何所用其戚戚哉

六子性情

乾坤所生六子非偏於一也繇雜卦言之震兌而艮止同爲陽男而性情各異兌者陽中之陽止者陽中之陰兌見而巽伏同爲陰女而性情各異見者陰中之陽伏者陰中之陰離上而坎下同爲陰陽男女之中而性情又各異上者陰中之陽下者陽中之陰溯兩儀生四象之時陽儀上生一陰一陽陰儀上生一陰一陽至四象之生八卦亦然六子之性情夫亦有所受之矣

宮室

易穴居野處而爲宮室取諸大壯似不欲其狹小然豐其屋者又有三歲不覿之凶焉不特此也宮室爲陽陽爲大乃大壯則爲宮室而大過則致棟撓大欲其壯不欲其過宮室亦自有限度焉豈必天際翔而後快於心與

惡闇惡動

豐惡闇故窺其戶闃其無人則凶艮惡動故行其庭不見其人則無咎惡暗則莫若以明惡動則莫若以止明明德而止至善大學之道也

參兩參伍

參兩則倚數參伍則錯綜其數參與兩合而成伍參與伍合而成八故天地之數不外於五行人用天地之數不外於八卦

陽朋陰比

古人之制字也其書朋字則兩耦必移而向陽其書比字則兩耦必轉而向陰然則陽之爲朋乃與朋陰之爲朋非其朋矣故坤喪朋則有慶而復朋來則無咎

市井屋廟

震與巽相錯者也坎與離相錯者也火雷噬嗑而爲市水風井而爲井則市與井而相錯矣風水渙而立廟雷火豐而豐屋則廟與屋而相錯矣蓋陽儀四卦陰儀四卦分而成八惟震巽最爲客邇而坎離次之耳

水旱之數

嘗聞術家有言上元甲子多水下元甲子多旱推之古今往往皆驗今余攷之易卦則泰前恒

多水否後恒多旱矣泰前之卦屯蒙需訟師比皆坎水之爲小畜密雲終於旣雨履之有澤與天相連何莫非水之象哉否後之卦同人大有皆離火之爲地中有山以爲地氣之升也俄而風落山且蠱壞矣雷出地奮以爲降雨之候也俄而雷藏澤且晏息矣何莫非不雨之象哉

又

揖讓之初其災在水征誅之始其災在旱則是十一征之得民不及七十載之巽位也商之中葉作誥遷殷周之季年詩歌雲漢則是幽厲之自貽伊戚不及祖乙盤庚等之克紹前庥也禹功在治水而少康不失舊物絕而復續勾踐包羞忍恥亡而復霸此水德之相繼不絕者乎益功在治火而秦政二世咸陽王而遂滅徐偃妄得亡矣與而遂殞此火德之燎原易熄者乎火之災甚於水之災水之功勝於火之功周易尊坎抑離以泰否爲天地之中交其先置坎而其後置離非偶然也

龍蛇

上經首乾龍德之變化也下經首咸其感於一身而已乎夫子繫辭引咸之九三推而至於日往月來寒往暑來則進而之天之學矣乃因往來及屈伸則又曰尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也與乘六龍以御天之詞有別焉是知天道則純乎其爲龍人事則一龍而一蛇

面陽背陽

或曰易卦之備言夫身者咸艮耳咸卦所引自

姆而腓而股而隨而腋而輔頰舌則面之所見者備焉艮卦所引自趾而腓而隨而限而寅而身而輔則背之所見者備焉或舉其面或舉其背其所以分者何也曰咸者少男少女之相感者也男止而女悅之則感尤在女矣女之陽聚於面故咸舉面之所見者爲言艮者少男之自爲止者也男之陽聚於背則艮又舉背之所見者爲言豈不各有據乎或曰感者動也宜從乎陽止則靜矣何以亦從陽曰艮之止非聽其自止也有所以止之者也上九言敦可以思矣

按女人之陽聚於面故女生必仰男子之陽聚於背故男生必仆

用九用六

天數一三五七九天之數至九而全陽用其全則乾宜用九矣地數二四六八十地之數至六而半陰用其半則坤宜用六矣二用原甚直捷不必他求

序卦律天時

凡一日而天地一交歷時者十二否泰天地之交也自乾坤至否泰亦歷卦數十有二凡一月而日月一交歷日者三十坎離日月之交也自乾坤至坎離亦歷卦數三十凡一歲而天地日月一大交歷日者三百有六十乾坤既未天地日月之交也自乾坤至既未亦歷反復之卦數三十有六置閏之法凡十九年而氣朔分齊是爲一章則敬授者天時人事相符不紊咸恒繼坎離亦天時人事之大交也自乾坤至咸恒亦

歷反復之卦數一十有九序卦之次夫豈偶然哉

又

人物之始必繇天地之開此乾坤之事也天地將終必有水火之劫此坎離之事也夫婦好合則萬類以生此咸恒之事也心腎不交則有形斯壞此未濟之事也嗚呼微矣

又

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此

四語者全易序卦之次乎先之以乾坤天地定位也終之以既未水火不相射也中之以咸恒山澤通氣雷風相薄也上經屯蒙之後卽有需訟師比明乎艱難蒙昧之時必先之以天地定位矣下經咸恒之後卽有遯大壯晉明夷明乎人道剏立之時必先之以天地定位矣需訟水隨乎天列上經之前晉明夷火從乎地列下經之前是不相射之象然上經必殿之以坎離下經必殿之以既未者又以知水火包乎八卦之

終也上經以隨蠱居於中下經以漸歸妹居於中至上經之末有頤大過下經之末有中孚小過要之亦必在坎離既未之先故知天地定位之四語乃全易序卦之金科僅云此先天小圓圖也抑淺矣

君子之德

需與訟反復一卦耳先需而後訟者君子之德先讓而後爭也謙與豫反復一卦耳先謙而後豫者君子之德先虛而後盈也

法雷

雷至動之物也隨之嚮晦晏息復之至日閉關則下法其動而法其息焉雷至怒之物也屯之經綸豫之作樂崇德則不法其怒而法其喜焉至於恒之立不易方大壯之非禮勿履亦不法其躁而法其愼无妄之茂對時育解之赦過宥罪亦不法其殺而法其生易之君子可謂善於法雷者已

誅賞

先儒謂晉爲晝則明夷當爲夜明夷爲誅則晉當爲賞故康侯用錫賞之義也涖衆用晦夜之義也愚則謂誅賞之道卽從晝夜而分晉雖居晝然鼠之晝伏夜動則不克自進於陽矣故鼫鼠之屬賞有不及焉明夷雖用誅然馬之雖夜不臥則實能不淪於陰矣故馬壯之吉誅有不加焉

臨生泰遯生否

臨二陽泰三陽臨之時未至於泰也然居高視

下大權在握聰明睿知足以有臨其勢有必至於泰者已此箕子之陳洪範必致嚴於威福之惟辟遜二陰否三陰遯之時未至於否也然非人千里望望而去哲人知幾潔身遠舉有必至於否者已此周公之告君奭深致唏於鳴鳥之不聞

親不親進不進

同人親也訟不親也以朋友之交而恩怨判於語言觀張耳陳餘之生釁於口舌而益悟珠盤

王敦之未寤矣同人之親其如訟之不親何哉漸進也需不進也以夫婦之愛而喜怒分於酒食觀買臣之妻之求勝於饔飧而益悟薦枕共被之未深矣漸之進其如需之不進何哉

上下經坎離分合

水火之在天地間本自分殊而資於民物必相濟以為用故上經之坎離主乎分下經之坎離主乎合屯蒙需訟師比六卦皆坎中隔四卦而後有同人大有之離噬嗑賁兩卦皆離中隔六卦而後有習坎至坎之與離綿亘連比然相對並峙正以顯其分而不合也下經晉明夷家人睽四卦之離與蹇解兩卦之坎相連困井兩卦之坎與革鼎兩卦之離相連即豐旅兩卦之離與渙節兩卦之坎中亦僅隔二卦微有分焉之勢而遂以成既濟未濟之大合矣上經水火之分不待坎離兩卦而後見其分下經水火之合不待既未兩卦而後見其合會心者隨在而得之

上下經坎離先後

上經先有屯蒙需訟師比六卦之坎而後有同人大有噬嗑賁四卦之離先有習坎而後有重離是上經得既濟之氣為多也下經先有晉明夷家人睽四卦之離而後有蹇解困井四卦之坎先有革鼎豐旅四卦之離而後有渙節兩卦之坎是下經得未濟之氣為多也

網罟耒耜

網罟以為佃漁水中之用也不取諸水之坎而

取之火之離耒耜以爲耕耘山澤之用也不取諸山澤之損而取之風雷之益蓋天下之物相勝者乃以相治相治者乃以相成以坎治坎不若以離治坎之爲得也以山澤治山澤不若以風雷治山澤之爲得也薑桂茱萸破氣之草即生於江湖多氣之鄉金蛇白藥勝毒之物即產於嶺南多毒之地天地之所生成聖賢之所輔相同此理矣

後先兩圖同取於橫圖

朱子言後天卦位其嘗以卦畫推求縱橫反覆竟不得其安排之意邵子曰先天乾坤縱而六子橫易之本也後天震兌橫而六卦縱易之用也已窺其微矣朱楓林謂先天四對卦坎離橫而六卦縱陽畫多於上陰畫多於下後天四對卦震兌橫而六卦縱陽卦降而下陰卦升而上則又爲微中之微似後來者居上獨先後天兩圖合一之吉楓林先生滙其數而爲一圖一二三四自下而上居於東六七八九自上而下居於西置五於南置十於北凡此一圖交互取用五位內外相合爲河圖平橫取用八宮交互相對爲雒書予初見此圖眞以爲千古暗燈一朝燦朗及取兩圖轉展深玩而知先後兩圖其原皆出於橫圖取先天圖對臥而列之取後天圖引伸而展之則均之橫圖無容遠推而別證也蓋橫圖卦繇中起第一層震巽爲一對相聯不隔於是繇震巽推之則第二層坎離爲一對相隔二位第三層兌艮爲一對相隔四位第四層

乾坤爲一對相隔六位後天圖帝出乎震亦以震巽爲第一層故相聯不隔於是亦繇震巽推之則亦以坎離爲第二層則相隔三位亦以艮兌爲第三層則相隔四位亦以乾坤爲第四層則相隔五位依其序而引伸之遠近多寡之數不依然一橫圖哉然橫圖坎離止隔二而後天圖隔以三橫圖乾坤隔以六而後天圖止隔以五此則進退盈縮之事日與天會而氣盈月與日會而朔虛乾坤坎離之妙用已盡現於此皆

先天圖之截橫圖而規之人所共曉無煩贅詞矣橫圖之自然巧力所不能與倫叛橫圖而自立則與自然者不符故曰取先天圖對卧而列之取後天圖引伸而展之則均之橫圖無容遠推而別證也大抵先天圖賓主錯列比之朋友之交後天圖遠近次第比之兄弟之序其於橫圖則母子之一氣而已

又

後天圖相聯不隔者震巽也隔一位者乾坤也

隔二位者艮兌也隔三位者坎離也隔四位者又艮兌隔五位者又乾坤也豈非以横圖視之而極其自然者與

先陽于陰

天地定位先乾而後坤山澤通氣先艮而後兌雷風相薄先震而後巽水火不相射先坎而後離聖人立意決不令陽後于陰亦可謂謹嚴矣

中和

木火金水分王四時予閱後天卦圖而知天意之貴中和也春木而有震巽之二木秋金而有乾兌之兩金夏離冬坎止居一焉蓋不令大寒大暑操其偏勝也夏至日行北陸一至即返冬至日行南陸一至即返天行三百六十五度而大暑止居一十五度大寒止居一十五度不及十分之一甚矣天意之貴中和也孔子筆削而名之曰春秋其寘致中和而位天地育萬物之功用哉

一二三四五之累數

一其一爲一二其二爲四三其三爲九四其四爲十六合之爲地數之三十五其五爲二十五爲天數之二十五以二十五較三十則天反不敵地然五可以兼一二三四而一二三四各不能兼五則仍是天包乎地之象也觀之河圖五居中圓以運而無不治一二三四居隅分列而各治其方亦此象也

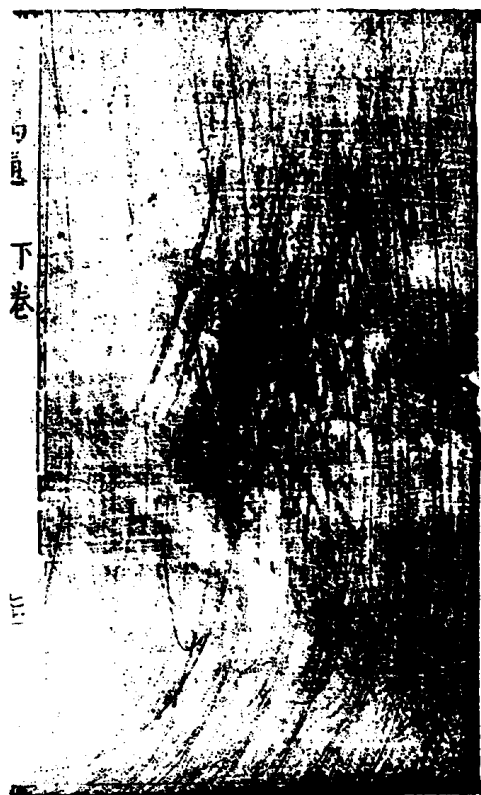
用六九不用七八

揲蓍觀卦用六九而不用七八蓋七七者蓍之

體也八八者卦之體也體與用別故九六用而七八不用耳或曰大衍之數五十其用四十有九聖人以爲用而今乃謂之體何與曰初揲蓍時七七爲用及蓍完而得卦則七七又爲體矣亦猶初成卦時八八爲用及卦成而覩變則八八又爲體矣

先後天卦有中央

五十者河圖之中也五者洛書之中也先後天卦有八方而無中央亦有說與曰先後天卦皆

以西南之隅東北之隅爲中也何以言之先天卦取諸河圖然亦因于橫圖橫圖以震巽爲中先天卦處震于東北處巽于西南此先天卦以東北西南之兩隅爲中也後天卦取于維書然亦因于五行五行以土爲中後天卦處艮土于東北處坤土于西南此後天卦以東北西南之兩隅爲中也然則八卦何以稱八方哉曰天傾西北地陷東南天地原無截然四正之方體也且西北處其一偏東南處其一偏則自北而交于東自西而交于南乃天地相交之處爲天地之正中矣

讀易隅通二卷 浙江巡撫採進本

明來集之撰集之字元成蕭山人崇禎庚辰進士官安慶府推官是書多觸類旁推以求其融貫自序言一隅之通故謂之隅通其論四時五行多本之皇極經世書又謂後天卦圖爲周家全象龍亢上應天星皆不免於穿鑿

卦義一得二卷

〔明〕來集之撰

清華大學圖書館藏清順治來氏倘湖小築

刻來子談經本

附《四庫全書總目·卦義一得

無卷數》提要

卦義一得序

竊謂羲皇畫耳初不知何指也惟自[illegible]出取殷周當日之時之事擬合以羲皇之時之事遂謂象如是辭如是而有辭又自宣聖出取春秋當日之時之事弁合以羲皇文周昔日之時之事遂謂彖辭如是變占應如是而更繫以辭又自天下後世承襲變通鼓舞之說取斯人當身當日之時與事上擬於四聖人當日之時與事遂謂盡利盡神如是化裁推行亦如是而不勝

用其辭易乃大行於天下嗟嗟易如是已乎夫三聖之易辭辭相券造車合轍矣若羲皇者畫耳非辭也且畫耳非字也畫不若字之顯以淺一畫不若多辭之繁以縟謂如是已乎恐未然也不知何指云也是故聖人生當末季舉凡辭之顯以淺繁以縟者斷自唐虞以迄商周刪爲書序爲詩一筆一削九月而成春秋率若無餘義獨于易韋編且絕猶曰假我數年五十以學不知其所學者畫乎辭乎如以辭則十翼已贊

惟以畫則佹而連佹而斷佹而上佹而下佹而
六佹而三百八十四不知何指云也雖聖人終
身恐未敢以爲然也此寡過意也漢儒以降代
有表章楊之玄京之占郭之卜王之清言邵之
象數奇喙爭鳴咸尊易爲文字之祖夫書契肇
興易豈非祖惟曰祖則蒼黃相對陟降即止雖
墳典丘索俱屬耳孫況兹楊京郭王邵之紛紛
趙幟思欲奪誰氏之席也耶信乎有言不若無
言煩言不若簡言之爲潔淨精微也來元成老

師永興華胄也永興來袍笏滿牀率皆以壁經
名家吾師少傳壁經已勃窣夏黃間復旁通于
麟經以魁兩闈壬午借鑑南闈分房得易一以
至理皖於風鶴震蕩之中若寶易爲定神珠者
惟能一貫六經游佚翺翔譬王大將軍使稍指
殷向劉神氣越王直已透脫到無字句處矣今
日之皖居圉卒荒何異殷周春秋時屢平思彼
何異三陳九卦時乃靜觀動玩欲以有言觀玩
既久又欲無言言不可已頃舉一得以自表見

潘展而觀之其渾而辨澤而精約而有本腴而
匪儉何立言之有體也反復全經指據斷節考
覈運會推測物宜何標識之永則也且綜至者
不窾提要者不支已陳者不再設疑隱者不玄
鈞又何平切以近仲鴻以龍也參以法象既不
若蠡術之緯讖質以性命又不若博士之濂竇
易有功于世斯言將並之衆乃師不自詡標曰
一得謂得者一失者不啻千百夫易以冒道得
其一萬斯畢非若百子諸家之有卜禘祭川也

又何一之不爲千百也哉

旹甲申八月

皖上門人齊維藩頓首書

卦義一得 上經

上經目錄

乾　坤　屯

蒙　需　訟

師　比　小畜

履　泰　否

同人　大有　謙

豫　隨　蠱

臨　觀　噬嗑

賁　剝　復

无妄　大畜　頤

大過　坎　離

卦義一得 上經

蕭山來集之元成著

同門周士章吳昉訂

門人 顧之[illegible] 王澧楚先 較

乾☰☰

六子之卦乾坤之分體也坤又乾之分體也乾則無不包矣故曰大哉乾乎元亨利貞讚之者四而不得不統之一元剛健中正純粹精讚之者七而不得不統之一剛是知六爻者三爻之合也三陽者一陽之積也而初九乃曰潛龍勿用何哉此正乾道之所以各正而保合耳一爻之勿用所以爲三百八十四爻之無不用矣不言所利正乾之以美利利天下乎

坤☷☷

大易者聖人所以辨陰陽之書也辨陰陽者非辨夫陽之不能無陰正辨乎陰之不當與陽敵耳天尊地卑乾坤定矣陰安得不與陽敵而聖人于履霜則慎之于戰野則嫌之者亦欲使之安其尊卑之常耳太極靜而生陰動而生陽動

靜者陰陽之別也易者聖人有以見天下之動而擬諸其形容象其物宜故先乾而次坤謂靜先于動則可謂陰先于陽則不可是以坤象成繫之以辭而亂臣賊子懼矣

屯䷂

雲起于各區而上則滃翕似散而合雷發于一隅而震動四方似合而散此經綸之虛象也五爲建侯之主初爲所建之侯此經綸之實事也天造草昧君臣克艱君不可以嗇施九五屯膏則有大貞凶之戒臣不可以躁進初九盤桓則有利居貞之稱匪獨君臣也即以婚媾四以上求下而如此其易二以下求上而如此其難故二乘陽上亦乘陽何以三之即鹿不如二之乘馬即上之乘馬又不如二之乘馬也則以乾坤既闢卜諸人心之應違者切耳

蒙䷃

聖爲賢智之極稱蒙乃愚不肖之總號蒙有聖功何與惟養正而已二不求五五來求二瀆則不告正其體也發蒙利刑擊蒙利禦威克厥愛正其用也四無應乎初初嫌其不正而發之三有應乎上上更惡其不正而擊之葢金夫之醜困蒙之吝彼所自處則然耳是故親正人聞正言見正事蒙養之道也

需䷄

百務所集莫不成于儆敏而敗于姑待故曰需者事之賊也乃需卦反有涉川之利何居以其中孚而外光耳葢乾天下之至徤也德行恒易以知險知險而需則敬慎之至而非姑待也惟其敬慎則于泥且不敗況于郊于沙乎繇是而出穴入穴俱不憂忙促矣象以君子之賢而飲食宴樂爻以九五之尊而需于酒食豈寸陰不惜而口腹是尊葢飲食非細故也序卦之義曰飲食必有訟以其不能需耳需則豈有訟哉

訟䷅

仰而視之地之外皆天也俯而視之地之外皆水也兩大有相爭之勢焉天開于子見其始矣

而不見其終水歸于壑見其始矣而不見其終
是則天水之訟可以謀始而不可以成終也初
爻有始象雖小有言而猶吉上爻有終象雖鞶
帶錫而可醜然乾德內實而坎得中爻九五爲
質成之明君九二爲分聽之李官讀乾者九二
曰利見大人九五曰利見大人讀訟者其象亦
曰利見大人兼二五而言之矣

師䷆

五行之用莫大土水有衆多之義而五行之用

土又克水有勝負之義且土在上者爲高水在
下者爲深即兵法之右背山陵前左水澤乎然
聖人不得已而觀兵必有以叮嚀商度之商度
其師之人則曰丈人曰長子曰弟子曰小人商
度其師之用則曰師出曰師中曰師左次曰田
曰執言曰開國承家商度其師之功罪則曰凶
曰吉曰無咎曰輿尸商度其師之賞罰則曰三
錫曰有命曰帥師曰勿用若是乎不啻再三而
周詳也夫人乃所以爲用上爻言大君以終之
功罪乃所以爲賞罰而初爻言律以始之噫比
樂師憂天下之蟻關鯨吞聖人之所憂也以毒
天下而民始從養生者必絕鳥喙治國者亦安
事佳兵哉

比䷇

陽貴于陰五陰之中而一陽則更貴矣五陰處
他爻而一陽獨處五爻則又貴之貴矣王者不
自貴而封建之事起若親若賢若功皆得各有
其土地各治其人民此比之義也王者比天下

天下亦比王者天下比王者疑其趨勢失于專
私也乃貞也而與之以吉王者比天下疑其好
廣失于寬縱也然不誡也而與之以吉斯眞六
合同風上下大公者矣生斯世而可自外乎象
嚴後夫爻懲無首其匪人哉

小畜䷈

天氣下降爲雨地氣上升爲雲三乾爻巳下降
而一六四之爻上升但巽爲風雲遇風則散雨
遇風則晴故密雲不雨也凡雲遇而散雨遇

晴者必西風爲多西郊之言驗矣陽非陰可蓄陰特以得位遂若畜之者然而上下應之初應之而有復之道二之遠者遂牽之三承之而有脫輻之疑五之乘者復攣之皆上下之應一陰者也至上則畜極而通矣不雨者雨是陰陽之流暢者也月之幾望是陰陽之滿盈者也但衆爻皆歸于一陰三以四爲反目之妻而上亦以四爲貞厲之婦舍正應而他從非君子大行之道矣

履䷉

君臣等之天地矣人君之尊如天天之上無尊焉人臣之卑如地而小心翼翼則地之下又有卑焉者已然坎險不如兌和故履以辨上下耳履以下爲基素之一言君子之自立者也履有往必有旋元吉一言君子之終身者也嗟乎人情機械吮血磨牙一世畏途出門有碍或履虎尾而不咥者彼原無咥我之道或履虎尾而見咥者我自有致咥之勢耳履帝位而不疚雖貞乎豈與武人之爲大君者較優劣乎君子求其在我不尾虎尾而不喜坦坦者乎即履虎尾而不驚愬愬者乎終其身而祇以自考者有猛于虎者在也

泰䷊

既雨既處畜極而通泰其繼小畜乎其旋元吉履極而通泰其繼履乎夫之生君子小人恒相半也豈能無小人哉第可外小人耳九二以陽剛中正之德上輔六五柔順之君其外小人也

何難然亦非輕言外也旣包荒之不使之怨而憑河之用則不惡而已嚴旣不遐遺甞示可用而朋之亡則易事而難悅夫而後而小人得而外之耳第三陽之征方進進而鴻漸三陰之復隨䟽䟽而虎視象于三陽之征止一言志而于三陰之復反兩言願者志者正大之發慮而願者深沉之用謀是故平之復陂城之復隍君子深憂其復矣

否䷋

天氣上升地氣下降閉塞而成冬天地之否也斯高用而秦帝尊秦帝尊而陳項起國家之否也君子小人之用事與否氣運若使之然是故所以成否者小人也否且成矣小人之名不足以盡之謂之曰匪人是覆載之難同者乎所以傾否者君子也否藉傾焉君子之名不足以盡之謂之曰大人是位望之咸歸者乎有不亂羣之大人以砥其流復有位正當之大人以轉其軸天下何憂終否也乃二之時方小人吉也而大人自亨五之時卽其亡其亡也而大人已吉

君子亦安往而不得其君子哉

同人䷌

左氏曰光遠而自他有耀者也地有山川區域之分有同有不同焉天則無不同矣水資人以飲一瓢之波有同有不同焉火資人以光一燈之微而四坐皆炤無不同者矣故地水止于行師而天火乃無不同之人也同人之事有廣有狹狹則耳目鄙而神情孤廣則意見岐而戈矛起君子權之曰與其狹也寧廣蓋天下之大南海北海之岐而羅之於吾黨共之以吾道人各有心非疑則忌矣故非同之難不見同之樂也伏莽之戎乘墉之攻二五固無如三四何戎則弗興攻則勿克三四亦無如二五何而號咷後之笑其笑也涿大師後之相遇其遇也咎君子之同人也非聽其自然蓋亦盡吾力以招來之矣斯則于門于宗于郊未若于野之爲大也

大有䷍

一陽在五五陰宗焉一陽祇得而比之一陰在五五陽宗焉一陰竟得而有之其得位同也何陽之不如陰哉蓋陽主施而陰主受其體然耳君天下者大柔則物侮之大明則物忌之柔而且明物將焉往乎成卦之義曰火在天上大有知天下之有下之人不得而私之悉以歸之上而可二之積中以往三之成享而進四之寵利不居各以所有奉于威如之君而九五以孚者大而有之噫盛哉下不得而有其有初居下之

下則雖害無交也而必艱始無咎上盡得而皆
其有上居上之上則自天祐也而又吉无不利
凡大有之卦有在上而不在下也火與天皆垂
而上焉者也

謙䷎

本一地耳突者爲山塹者爲水地中有水曰師
而四曰左次无咎上曰小人弗用有謙道焉地
中有山曰謙而五曰利侵伐上曰征邑國有師
道焉是知山水之相因而師謙之互通也謙之

道在九三一爻謙貫下不貴上處于三之下者
甲自牧乎中心得乎處于三之上者撝謙以才
見乎征不服征邑國以功見乎凡此者其始非
謙莫致之其終非謙莫成之故曰有終吉也天
水之訟以終凶傷之地山之謙以終吉與之天
動而地靜水動而山靜動者謀始而靜者有終
此其道玄矣

豫䷏

雷震百里故屯之建侯以雷豫之建侯亦以雷
地列八門故師之行師以地而豫之行師亦以
地乃予觀一陽之在五陰中處于五爻者建國
親侯退而處于四爻亦猶是也處于三爻者侵
伐征國進而處于四爻亦猶是也斯則一陽之
爲教然乎順以動豫則是陽動而陰隨也故豫
有豫備之義焉二之介于石者是有豫樂之義
焉四之大有得者是有豫怠之義焉上之成有
渝者是陰順陽以動故皆見之陰位者爲確耳
嗟乎一雷也雷在天上而君子履禮雷出地奮

而君子作樂是知萬物未生一陽乍轉禮明樂
備莫不繇斯矣

隨䷐

兑之與震長男少女上言隨即不言倡下言歸
妹即不言取女豈皆以女爲主與蠱卦情陽動
陰悅方其初動動者得而主之及其既動動之
情亦爲悅之情所使矣陽長自下震之一陽未
免爲二陰所係而初九不失出門之功陰消自
上兑之一陰二陽猶欲仰而繫之而上六不失

烝山之享蓋陽之初長萬物皆作而君子以之
論交陰之初消萬寶告成而君子以之承祭故
曰隨時之義大矣哉

蠱䷑

泰否以後同人大有處於極盛謙豫隨又各未
見有震動恪恭之實天下事不至于蠱壞不已
也風不能落山而山爲之落女不能惑男而男
爲之惑蓋巽在艮上曰漸巽在艮下曰蠱其所
以蠱之者夫豈一朝一夕之故哉乾坤之事與

坎離爲謀至隨蠱始全挈而畀之長少乾坤之
志荒矣故幹之者有其至德焉于六五之一爻
見之先甲後甲豈徒以其才乎

臨䷒

澤非水也然不可謂非水也地中有水君子以
容民畜衆澤上有地君子以教思無窮容保民
無疆容之而即以畜之教之而後以容之特淺
深之別耳六五一陰以五之勢挾其四陰同處
乎上固宜進止在我而二陽浸長不久當消如

臨深淵不是過矣彖之八月有凶者臨與遯反
諄諄乎有遠小人之戒焉爻之六臨皆吉者臨
爲泰始駸駸乎有外小人之功焉

觀䷓

風以司天之號令特天之喉舌耳然小民不得
見天子而言情扶杖而觀渙汗之布則民移俗
易是喉舌之即耳目矣風行地上得不謂之觀
乎以一人觀天下必有及有不及焉以天下觀
一人亦必有及有不及焉君子之教也使天下

之觀一人者其及者及之其不及者亦及之有
虛機焉象所以有神道之設也使一人之觀天
下者其及者及之其不及者亦及之有實用焉
爻所以有我生之觀也曰大曰中正而觀無遺
義矣

噬嗑䷔

訟之繼需言飲食之必有禍也然尚有二時焉
噬嗑之用獄言飲食之即爲禍也已合併而出
之矣人之所以謀生者耳目之紛馳手足之經

營無非計口腹也豈知下至于足之趾上至于頂之耳俱已設械以相待哉貪夫智昏未之有覺或噬其膚或噬其腊肉或噬其乾胏或噬其乾肉或滅其鼻或遇其毒或得其金矢或得其黃金終其身較量於甘苦之味躊躇于得失之間鐘鳴漏盡鋒刃之末試令俯而視之屨較者已滅其趾仰而視之荷較者已滅其耳則亦安往而不得其可畏也嗟乎一爵之飲三讓百拜小人以爲無益而勿爲大嚼之胸放飯流歠小

人以爲無傷而勿去則未知飲食之禍至于此極耳一飲一啄雷霆伺之矣

賁䷕

爻者卦之用也卦之得而爻以失者其所用非其所本也或卦之失而爻以得者其所用乃其所救也賁之時天文人文燦然備矣析爻而論淡乎其若朴靜焉其不馳毋乃與時爲迕乎蓋無文之文天下之至文也無色之色天下之至色也徒步可以當安車柔來文剛我不與焉白園可以當華屋束帛可以當美錦剛上文柔我亦不與焉而濡如之永貞皤如翰如之匪寇皆此意矣是故借于丁噬嗑之世而不言食于賁之世而不言色食色性也君子不謂性也

剝䷖

立一陽于五陰之上不謂[illegible][illegible]其危矣乃大象安之以爲宅小象雖剝之亦以爲床君子得之以爲輿小人雖剝之亦以爲廬何哉剝復之中之有坤猶之與姤之中之有乾也夬姤中有乾

則與物俱作剝復中有坤則與物俱息曰宅曰床曰輿曰廬皆有望而願息之思故曰消息盈虛天行也乃予讀剝而有疑焉足辨之間諸陰連類駸駸上逼何其在四方有剝膚之灾而在五反有貫魚之寵在小人方有剝廬之禍而在君子反有得輿之慶與蓋衰末之世小人有盡去衆君子之心而未嘗無倚重一君子之事五之邀寵于一陽者此志也衰末之世君子刻刻有不安其位之念而未嘗刻刻無得行其道之

懷上之乘權于諸陰者此志也然而井渫不食行道惻之碩果不食我心自傷剝之得輿何如賁之舍車乎

復䷗

雷在天上見天地之情動而動者也雷在地中見天地之心動而不動者也情見爲才大壯之所以進而能決、陰乎心統乎性復之所以退而能不沒于羣陰乎六十四卦皆起于一畫非起于乾之一畫而起于復之一畫也太極靜而

生陰動而生陽太極本靜者也使不動而生陽則乾坤息而易無以行乎其中冬至之日葭灰不飛陽氣不萌又安得有四時哉象曰來復者喜一陽之自陰中來也爻曰不遠復者喜一陽之不遠于陰而能不沒于陰也于復見天地之心則知生麟鳳者其心而生虺蛇者非其心生芝蕙者其心而生蕭艾者非其心生堯舜文武者其心而生桀紂幽厲者非其心矣嗟乎天地之心人之心也復則七日遠則十年界之毫釐

乎

无妄䷘

復之雷在地中者也至豫而雷出矣大壯之雷在天上者也至无妄而雷行矣出者自下而起將上其功名于天故用之作樂薦帝行者自上而旁將及其號令于物故用之茂對時育至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也震雷虩虩震驚百里非无妄而能之乎天下皆妄則象恭滔天不必洪水矣生也倖免不必疢疾矣

震者陽之發乾者陽之純震動乾健與陽俱開是故无妄之災不爲災而无妄之疾不爲疾也

大畜䷙

艮止也畜亦止也然畜可以兼止止不可以兼畜也頤養也畜亦養也然畜可以兼養養不可以兼畜也君子食其實不食其華或以懿文德或多識前言往行以畜其德德之大小而知畜之大小矣終則有始者天之行終萬物始萬物者艮之事兩者合而學問之功出焉在乾者初

之有厲二之說輙至三而有合志之攸往在艮者四之牿牛五之豕至上而有大行之天衢豈非積極而通日新之盛業乎觀于大畜而每恐其以薄植詼閙貽當世之譏也

頤 ䷚

上齦下齶其地方寸而飲食從之入言語從之出關人生之大端矣千駟之侈萬鍾之豪不過一飽經史之牘百家之紛不過立言象曰養正則吉雜卦傳亦曰頤養正也君子何以異于人

哉亦辯其正而已二三下齶之象而有顛之拂之者焉顛拂非正也四五上齦之象而有顛之拂之者焉顛拂非正也陰躁而陽靜持之者莫如兩陽初九動而向上朶頤則賤上九止而向下縣頤則吉貴賤吉凶所爭不遠龜之觀虎之視口戕口而機在目也

大過 ䷛

豫之時天下太平而見幾而作不俟終日者君子之智也蠱之時天下已壞而先甲後甲幹蠱

無已者君子之仁也遯之時雖浸而長不及剝膚而遐飛遠舉惟恐不速者君子之高也大過之時本末已弱厥不可支而攸往過涉以身嘗試者君子之忠也此四君子者皆末世之所倚賴者也為豫遯之君子易為蠱大過之君子難蠱至上九不事王侯大過至上九過涉滅頂則是為蠱之君子尤易而為大過之君子更難矣大過之時不任受過者初之與四耳初茅物薄其力不厚四隆有他其心不純皆不可與謀者

也況三且益之以橈乎或老夫女妻君弱而臣强或老婦士夫君驕而臣諂然而智深勇沉百折不挫雖過涉焉而且至于滅頂焉可謂凶矣而當時之國勢望為鼎重則曰无咎萬世之人心服其正誼則曰不可咎世所以止于大過而不至顛覆者其斯人之力也歟其所恃以往者宜懼而不懼也宜悶而無悶也夫惟不懼于獨立故可以獨立夫惟無悶于遯世故不必遯世明是介石者不得以知幾相傲肥遯者不得以

山雌白後矣

坎䷜

人之稱水者曰智莫若水曰善莫若水未有稱其信者而易獨稱之曰信益人觀水于水得水之貌而已易獨觀水于坎之卦則得水之神焉尊陽于內黜陰于外充實輝光有諸已之謂信巳人情徂詐險于驚波王道正直無反無側孫是言之險則不信信則不險而坎獨險與信而兼之且既險與信而兼之而六爻多言其險不言其信者則又何也予讀小象而有悟焉其初曰習坎入坎失道凶也其末曰上六失道凶三歲也得其道則蹈地安瀾失其道則舉足畏途坎之險而可信有如此者

離䷝

凡重卦其內卦其本然者也其外卦其增加者也故有貞悔之分焉坎既爲天一之水而加之以王公之設險則習坎離既爲麗天之日而加之以大人之繼炤則重離本此意以讀經而大義了了矣日行于天至三而昃故曰日昃之離繼之以炤突如焚如非日之爲而火之爲也聖人則兩有以法之其初爻曰履錯然敬之无咎是法日以主敬也詩曰聖敬日躋此之謂矣其上爻曰王用出征有嘉折首匪獲其醜无咎是法火以治兵也傳曰兵猶火勿戢自焚此之謂矣火傳于薪薪盡也而不知其火傳也此上經之所以將終而下經之所以將始也

下經目錄

咸 恒 遯
大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇
解 損 益
夬 姤 萃
升 困 井
革 鼎 震

艮 漸 歸妹
豐 旅 巽
兌 渙 節
中孚 小過 既濟
未濟

蕭山來集之元成著　戚 濬价人
同門郭貞一元侯訂　門人 羅漢章公倬 較

咸䷞

人藏其心不可測度而聖人感之遡何道哉道在乎能止耳艮固山之止也澤雖言悅然水流為川水潴為澤澤亦豈非止哉聖人感人心矣觀其所感則天地萬物之情可見而聖人之情不可見感同于無感也且彖言感而象言受受

與感異境而君子之受即君子之感感同于無感也下之而拇腓股隨上之而脢輔頰舌形動而不可以言感即四之憧憧之思亦心動而未見其遠有所感是以君子惡夫動也卦之體止者主感悅者從感其靜意斯存至于爻而陰與陽應陽與陰應悅者本動止者亦見悅而動則知爻之凶悔吝𠪨見者豈若全象之純乎其吉哉

恒䷟

可大爲乾可久爲坤坤次乾則恒自宜次咸恒者恒其德不恒者不恒其德而如可久之業卽可大之德矣雷風無竟日之怒號恒何稱焉物出震而齊巽雷動風發生育之功所歸氷霜之肅殺不可恒則雷風之生育可恒又奚疑哉然以靜爲恒則有婦人夫子之界以動爲恒則有浚恒震恒之嫌故三四之偏不若二五之中矣噫不偏之中其卽不易之庸乎長男長女君子于其造端觀天地之察焉

遯䷠

處于必遯之世君子之憂也君子以遯爲高亦斯世之憂也姤之時一陰初交其勢孤遯之時兩陰浸長其黨盛然而前之爲姤者小人乍入而君子與之君子亦有過焉後之爲否者小人處内而君子外之君子且無權焉此一時也乾之知能知小人則無其過艮之止能止小人則有其權豈不進退有餘裕哉然遯者陽遯陰也内三爻以近而猶滯外三爻以遠而自縣卦之

原缺第三葉

而衆始允衆不允不可以輕于進晉如摧如晉如愁如其愼而周詳有如此者衆既允又不可以過于進晉如鼫鼠晉其角其貪而不已又有如此者卦之德下三爻順而聽于六五大明之君是康侯也爻之德離分坤之中而上居六五之位是王母也皆柔進而上行者也鼠竊者陰而害馬亦去矣

明夷䷣

明之傷也以不爲所傷者貴耳皆濁而獨清皆醉而獨醒皆長夜漫漫而獨旦惟聖者能之雖

然内臣之與外臣殊也蒙難之内臣與淸時之内臣又殊也是故上六者闇之主闇之主卽傷之主傷人而不得則反受其傷初之垂翼二之馬壯三之南狩四之出門庭雖欲傷之烏得而傷之至五則位高而地逼心急而志危自靖自獻不顧行遯我爲内臣我爲貞臣而已故今卦則文王之明夷而五爻則箕子之明夷其地不同而利艱貞同也

家人䷤

古聖人治一家必以治天下之治治之天下之本在國國之本在家即欲不以天下之治治不得也治之維何曰嚴曰正而已嚴者正之始事正者嚴之成効也倭好夷之童心成納邪之遂事安禽犢之性情長馬牛之襟裾涓涓而江河星星而燎原故正之于末者難爲力正之于初者易爲功嗟乎義勝傷恩惡訐爲直欲亦不可縱也威亦不可恃也必也其反身乎則又曰家

之本在身

睽䷥

火動而上澤動而下二女同居身靜而性動凡物情之睽未有不始于動者也英明之主好動而多疑疑則上下之情睽神明之主好靜而多信信則上下之情通睽之與通疑之與信而動之與靜也上形聲而下影響矣三居內卦之上而疑其下輿曳牛掣天且劓之雜識何所見而然乎六居外卦之上而疑其下鬼載豕負寇婚媾之岐情何所見而然乎反而求之明極而疑遂生焉繇靜以之動也疑極而明復生焉繇動以之靜也無初者有終先張者後說其明可危其明亦可恃已

蹇䷦

地之直方以大而不能無山水之險水之深者險而深未險也水而高焉則驚波駭浪矣山之高者險而高未險也山而深焉則層巒叠嶂矣是故水上而山下則蹇不可行其勢然也然太

行孟門而舟車通之人力至之天下有不可濟之險哉見險而能止其知足稱也而君子所不貴也彖專其成而言有功爻著其用而言往來有大蹇之五有蹇蹇之二而天下事尚可爲矣譽反連碩爲態屢遷而終以吉與之天下有不可濟之險哉

解䷧

後世有言曰赦者君子之不幸而小人之幸以觀于易則不然小人何可使或幸也雷雨作而

百果草木皆甲拆棘蒺蕭艾咸與欣欣也難既解泰運重開彈冠而起者均是人也而或爲小人何哉若夫小人之情狀吾得而知之詞夫無其器而居其位者也彼且伏而在下則獸之狐田則獲之飛而在上則鳥之隼射則獲之卽浮沉于朋儕之列亦掛之附體無肩背之重非腹心之托猶得而解之然俱不敢顯別之爲小人也必九五之君子有其位有其德始正告于天下曰此小人耳嗚呼小人豈易處哉旣知其爲

小人而未卽正其爲小人旣正其爲小人而惟有孚于小人小人豈易處哉解之者開之也君子自成其爲君子小人自成其爲小人孚之者信之也君子能使君子信之尤能使小人信之知孚之義知解之義矣雖赦小人之過而宥小人之罪可矣

損䷨

凡物有所損者必有所益損上者益下損下者益上無全損無全益也聖人爲之研于事理而詳其究竟曰若者爲損雖有益焉無足稱已若者爲益雖有損焉不足憂已是故損浮文而敦朴事境之有用于損也損多累而清明理境之有用于損也初言酌以該其末以損益盈虛皆在所酌耳酌之而當往則往當貞則貞當往矣而或一人或三人之當酌也當貞矣而此爲疾此爲喜之當酌也如是則我自以爲損而人或有以益我卽我自以爲弗損而人自有以自益損之極而益者至益之極而擊者至此正損益盈虛之理損之時能酌之而求益者未必能耳

益䷩

天下事卒緜因循情竆而廢耳震動恪恭受益恒多使風不發其房雷不啓其蟄而生育之道何所恃哉是故與大役舉大禮發大賚移大衆皆佐王之亾具而未始非興朝之要謨也興朝之興于亾國其故何在一則問之天時象之與時偕行爻之元吉无咎是也一則問之人情象之民悅無疆爻之有孚惠心是也夫損上益下

曰益求益不已則違逆干譽之事生而或擊之矣可不慎焉

夬䷪

剛決柔非難也五剛決一柔益非難也非難而爻之有難詞何也益恐決之不以其道而反復之介于幾微耳以通卦言健而說決而和神而明之感當其可至分爻而視其乘承比應遂不無恃剛而往夌之激之之事生矣新法之行元豐之君子激而成之紹述之復元祐之君子激

而成之故聖人于諸爻危厲之情見乎詞雖以五之中行无咎而猶有志未光之疑蓋過激之士志在好名非真虛心于天下國家之務者也象曰剛長乃終則知君子自處于無過而小人灑然退矣造化之于陰第罷之空虛不用之地豈必與之爭哉不然上六一爻無號有凶決之何難而其難其慎者君子亦商其在我者而已

姤䷫

無心而遭曰遇姤者柔遇剛也純陽之卦一陰忽入可謂無心之遇矣然一陰居初五陽遂退聽焉可謂之無心與蓋陽之求陰也已久一陰所在五陽皆欲相就而近者先矣二者得之而四者爭之三之次且五之含章皆有委蛇下牽之意即上且姤其角而吝不惜爲此一陰受過焉其得而易視此一陰耶故一陰之初尚止而不前進退不敢自專此羸豕之所以蹢躅也而與其進者誰哉一陰遇于初而五陽不覺其可怪者情之必至者也一陰壯于初而五陽竟至

于失位者勢之必至者也揣于其情度于其勢曰勿用曰不可與長交相戒之其嚴矣哉

萃䷬

地上有水是聚之久而比輔之矣澤上于地則聚之初耳凡洿卑之地土之粗其所趨是兌澤之所爲也五金之生土之精氣所結是兌金之所爲也國之大事在祀與戎萃于格廟除器兼言之者人民初集教之以有備無患則一日而百年教之以入廟思敬則一刻而千秋矣卦以

兩陽爲四陰所萃五陽得位四以大吉左右之宜其得衆之易也然嗜慾不齊人心如面初之號二之用禴三之嗟上之齎咨涕洟其求我而感動于我與夫怨而悲泣求憐于我者何若是其多態而五一以元永貞爲萃之主然後同聲相應耳初之有孚孚四也四守其大吉雖不招之亦不謝之者以有萃之主在焉而已不得而專二之孚孚五矣五竟以匪孚報之者蓋不沾沾小信于一人所以廓然布大信于天下耳

升䷭

風有自天而降者秋冬之風也而秋風之降爲甚風有自地而升者春夏之風也而春風之升爲甚春木令也其卽以木當之可乎地藏五行卽具五德而惟木爲仁乃善之長君子之愼德取焉人情日趨而好上不患其不欲升患其升之不以漸也岐山之享有與周之德而不忘事殷之小心持此以教天下可已象象之言漸爻象之言階其知升之道乎不然既曰利于不息矣又曰升而不已必困何哉

困䷮

兌坎皆秋冬之事也水在澤上曰節節以防其困也水在澤下曰困困而無可節也澤能受水水在澤上非不涸之源故不節則嗟水在澤下則本義所云下漏上枯者矣澤既枯竭草棘滃鬱而無條達鬯茂之意非困而何哉曰株木曰幽谷曰石曰蒺藜曰葛藟曰臲卼一望而知爲枯澤中物耳蓋剛爲柔掩似乎剛困矣乃其始

也剛困而柔亦困其既也柔困而剛不困剛爲柔掩則鎭靜持重而不爲紛擾躁急二之方來四之來徐徐五之徐有說皆是矣是知剛爲所掩者時勢適然之困也掩而不失其剛者君子處困之道也嗟乎尚口之窮動悔之悔困雖有亨道而處困者其愼之哉

井䷯

伏羲卦象在制器之先而井鼎立名先賢疑之不知在天成象之象又在卦象之象之先經星

有井豈必後世哉天下之水皆冰而井泉獨溫天下之水皆沸而井泉獨寒井可謂獨有其德矣源深者其流長德高者其功大勞民勸相所自致也處于下而泥處于下而漏勢之自然而君子不敢諉也從而渫之焉從而甃之焉亦既不遺餘力矣雖然又不可以自狹也從而食之則又從而勿幕焉養之道成養之德廣矣凶在羸瓶不爲禍始禍在王明不爲福先深乎哉井之道乎

卦義一得　下經　卅三　偶湖小築

革䷰

革莫革于四時矣忽焉而寒忽焉而暑而人不之驚者以其信也革莫著于湯武矣東征西怨南征北怨而人不之驚者以其信也是故革之先而有事焉與之爲已日與之爲三就不遽言革也革之後而有事焉而且爲虎變而且爲豹變無所不用其革也凡此者有以白聖人不得已之心而非後世逆取順守之說耳乾至四而乾道乃革因而利見大人革至四而有孚改命因而大人虎變革之道通乎天矣

鼎䷱

鑽木出火而烹飪之教興水火相息曰革有鼎而水火各安其用鼎所以通革之窮也井鼎皆上出爲功寒泉之食止飲耳大烹之養乃食也鼎又所以實井之虛也是則所貴于鼎者實耳初之出否而利之而二得有其實三以終吉焉四之覆餗則刑之而五得中以爲實上以大吉焉蓋趾足之用賤耳鉉之用貴總不若中之用實也然則君子之言養桑麻樹畜其所以及民者可知已

卦義一得　下經　卅四　偶湖小築

震䷲

鼎以正位凝命所取乎安徐端慎也而主器者歸之震何哉蓋恐懼斯敬畏敬畏斯安詳矣笑言啞啞不喪匕鬯正位凝命之道備是焉夫以一陽發于重陰之下迅邁激厲不可遏抑始之有來復之功而終之成純乾之德故初爻之陽即舉全象之辭以畀之而不爲過二三受初之

震而稍近者也外三爻受内之震而稍遠者也有喪無喪之分也四亦一陽而不與初同功者以爲覕初陽而二之耳抑未聞長子之外又有長子者也

艮䷳

咸通艮止其道殊矣而皆取于人之一身何哉蓋人之一身其通之則有學問焉其止之則有學問焉而咸取于人身之前艮取于人身之後者特其象耳若夫君子則自有不出位之思以

運之矣不然趾也腓也限也身也輔也皆生而自止然且不快者心也厲薰者心焉而後知君子之學問非徒以止之也蓋有以敦之也六爻之情至動莫如上艮卦之情至敦莫如上敦之而思乃不出位矣不獲其身不見其人豈徒以其形哉

漸䷴

姤以一陰遇五陽失取女之道矣咸漸皆陰陽爻等而又能皆止于内故取女則吉焉女歸則吉焉鳥之匹而不再者惟鴛鴦與鴈耳而鴛鴦之性多淫鴈則無之更入羣而不亂是婦女之吉莫如鴈而鴈又隨陽而止得人臣事君之道焉山上有木是靜而漸者也鴻不棲于木而能飛而有序飲啄得宜是動而漸者也靜而漸則居之爲德而善之爲俗動而漸則在下不虛朝廷之爵祿在上不愧天下之羽儀故知男先乎女君先乎臣一禮也女也不爽臣也不二一義也然則聘而奠鴈乎大夫執鴈乎

歸妹䷵

漸既女歸矣此乃歸妹焉相因之義也後天之位震東兌西震爲主而兌加之東爲倡而西爲應有隨之道焉兌爲主而震加之西爲歸而東爲出有歸妹之道焉悅以動則天地交而萬物興不悅不動則天地不交而萬物不興聖人非惡夫動悅也特惡夫動悅之極而無其誠實者耳是故卦靜而爻動他卦卦辭吉而爻辭未必吉此獨卦辭凶而爻辭未必凶則知處夫動與

恱之時聖人亦不惡夫動與恱矣

豐䷶

至動者雷至明者火而南山無竟日之殷大陽無繼夜之炤則王靜養晦又聖人之所以善用其動與明者也卦辭曰宜日中象辭曰日中則昃彖辭曰宜日中宜炤天下爻辭曰日中見斗日中見沬豈聖人共讀一卦而各以意逆哉凡天下之事有已然有未然有必然豐之爲日中爲炤天下者其已然者也日中之昃而日中之

見斗見沬者其未然而必然者也逐物而詠其惡奸生肘腋之旁隨事而用其察炤昏眉睫之際用豐之道其難矣哉

旅䷷

班列以天地爲蘧廬是無所事事也聖賢則以爲一日有一日之功一境有一境之事故有旅之義焉火無定體寄寓于物山有止德可以爲居則旅象成矣止于下者有時而得童僕有時而喪童僕明于上者得資斧而心不快得中有失也一矢亡而終譽命失中有得也旅道雖小不可不辨矣瑣瑣之災焚巢之凶風波滿眼觸處畏途周公東征三年楊柳雨雪孔子周行四方跡削檀伐其言之者深以切哉

巽䷸

八方之風或以和緩或以剛激而皆謂之巽蓋和緩也而物受之剛激也而物受之正以其巽而善入耳王言如絲而萬姓咸曰大哉王言天下有以知其意旨之所動也初四成卦之主二五得巽之中皆無貶焉

盤庚之籲衆矢言周公之多方多士叮嚀以申其意而民從之用此道耳若夫三之頻而吝則宋襄之仁義口舌之功也上之喪而凶則新莽之謙恭不終之德也行巽者其加之意乎

兌䷹

夫子之作春秋所以懼亂臣賊子則賞者少而誅者多行春之道少而行秋之道多矣兌正秋而與以恱毋乃驩虞小補之是尚乎非也蓋兌

之悅以利貞也順乎天而應乎人與湯武之華
命者同功而不與驩虞小補並術也聖人于四
隅卦于震則取之初陽于艮則取之上九于巽
則取之初與四而于兌獨不取三與上者亦正
爲驩虞小補者致其嚴耳

渙 ䷺

水風名井改邑不改井爲之䜌其居止矣風水
名渙王假有廟又爲之置其祭祀焉皆取之水
風者非水不飲非木不食民所以生也木則有

本水則有源民所以久也風在水下水泉動之
象也爲井養矣而又兼往來之義風在水上不
留行之象也爲假廟矣而又兼涉川之義然水
受渙者也風行渙者也渙之權實在上九五得
位而正告于天下四近其光無偏無黨光大以
應之海隅蒼生莫不大公無我初效其順二獻
其願三輸其志一道同風于斯爲盛即亢極之
爻亦得其遠害焉然則爲人上而僅爲調停之
說且日去中朝朋黨雖非矣大中建中編年而

已豈得曰渙汗其大號哉

節 ䷻

中孚以下四卦留爲經緯與上經之順後四卦
同不與諸卦例則節其終焉者矣乾坤既定其
初起曰屯其將終曰節蓋陰陽之饒乏有數其
初固甚難其終尤當節也然屯之時雖曰難乎
雷雨滿盈巳有有餘之勢節之時澤上有水涓
滴易窮即欲不節而不可得矣但能節者必獨
行矯情之士好爲苦難故節之道貴甘而不貴

苦況節自能亨則又當甘而不必苦耳初則不
能節亦無可節二則能節而不可節三則可節
而不能節上則可節能節而又過于苦惟五之
中正四以陽承之爲近道耳然則節自有中正
不可不及亦不可過也

中孚 ䷼

巽之下陰上陽其情不一而中實能孚之兌之
下陽上陰其情又不一而中實亦能孚之在卦
義坎曰有孚離曰麗貞則知中之所孚取于兩

卦之中實而不取于全體之中虛矣二之鶴鳴子和五之有孚攣如皆以實孚者也但受孚者四爻而孚之者有兩爻初與三親二而尊五故其情不一四能絕下之類承五之攣則專而无咎上方見孚于下而强亢自高則過而得凶爻之義昭昭矣若夫議獄則取之全體之似離者也

小過 ䷽

乾坤坎離居位之正而中于是乎兌巽震艮不

得不爲偏者受過矣陽大也陰小也兌巽皆二陽而一陰是大者過震艮皆二陰而一陽是小者過又以先天圖觀之兌居[illegible]右巽居乾左震居坤左艮居坤右則兌巽大過之宜殿上經震艮小過之宜殿下經又其無待勉强者也易者重大事而尊上輕小事而賤下今可者在小不可者反在大宜者在下不宜者反在上是焉往而不得所不可焉往而不得所不宜哉蓋合六爻視之陰包陽外陽藏陰中陽失其體析兩卦視之卦處下陽獨處上卦處上陽獨處下陽又失其用五十學易可無大過尚未敢辭小過也蓋讀易至此而惕然以懼也

既濟 ䷾

天下事不難濟也設如火焉能抑其炎上之烈而退處乎下設如水焉能勉其潤下之情而日進而高從事乎修道之敎而不徇乎天命之性天下事亦何不可濟哉夫上下咸宜矣六爻皆正其位矣而君子猶有憂焉曰火特爲水所制

耳其燎原之勢固在也抑之又恐其激之水特取以濟火則可耳其滔天之禍亦無窮也揚之又恐其張之如是則天下時時皆見既濟而君子之心則時時皆見未濟矣象曰初吉終亂象曰思患豫防小象曰濡其首厲何可久也皆此意也

未濟 ䷿

卦之例內外與上下一耳而有異焉乾坤之分否泰也以內外分也以象辭曰內陰而外陽內

陽而外陰水火之分既未也以上下分也故象辭曰火在水上既濟水在火上未濟橫圖卦位離三而坎六分卦而爲三停乾至離爲一停離至坎爲一停坎至坤又爲一停是故水火者天地之大用而人之所以安身立命者也今之學者求天之故而得數層焉月天之天在下日天之天在上日月合璧人仰而視之一未濟之象也天去地八萬三千餘里心去腎八寸三分心上而腎下人俯而視之一未濟之象也則未濟

眞六十四卦之全局哉夫竹之伐鬼方也前曰小人弗用有賞而有罰焉則既濟矣茲曰賞于大國有賞而無罰焉則未濟矣嗟乎飲酒濡首盤樂怠傲而莫之求濟不有乾乾之君子其何以扶定乾坤乎辯物居方所以返未濟而之乾也

卦義一得 無卷數 浙江巡撫採進本

明來集之撰是編於每卦約舉大義所發明不過數語故名一得其中頗有精澈之語然支離處亦復不少如釋訟謂天開於子水歸於亥見其始而不見其終此天水訟之可以謀始而不可以成終也釋師謂五行之用莫大於水土有衆多之義而五行之用土又尅水有勝負之義且土在上者爲高水在下者爲深卽兵法之右背山林前阻水澤也亦未免失之纖巧矣

易圖親見一卷

〔明〕來集之撰

清華大學圖書館藏清順治來氏倘湖小築刻來子談經本

附《四庫全書總目·易圖親見一卷》提要

易圖親見自序

古人左圖右書心之所維未嘗廢目之所誦口之所誦未嘗廢手之所摹也易書未作龍馬可以不呈圖河圖既出聖人可以不作易然造化必以圖相示聖人必以易爲教者斯道之薪傳天人交有其功焉讀天地定位章而先天之圖見讀帝出乎震章而後天之圖見讀易有太極章而一本雙榦千見萬孫之圖見然則聖人有右之書原不必左之圖也河圖順以相生而六

府三事取于此雒書逆以相克而洪範九疇取於此八卦成列因而重之爲六十四卦而參互以變錯綜其數取於此然則聖人有左之圖亦不必右之書也夫得精而遺麤者聖賢開一知十之化因形而會神者聖賢下學上達之功圖書參用理性互發庶幾近之予李皖之時寇亂于外兵譁于內易之作也其有憂患履虎涉川是不可不取全易而亟讀之矣羆士元身在百里之內而謇之曰非百里之才者妄耳案無留

牘。母櫻吾寧。室有圖書。猶不廢吾嘯歌也。則凡羽書蠭午。服短後而說劒者紛紛。公等且退。吾將以易治之矣。許君親見宓義其孟浪之談乎。其妙道之行乎。

甲申歲重九日西陵來集之元成識

易圖親見目次

蕭山來集之元成甫著

大方大圓圖辨說
序卦大圓圖
序卦大圓圖說
序卦大方圖
序卦大方圖說
合上下經卦序分爲三節總目
序卦三節全圖說

泰否左右翼卦全圖
坎離左右翼卦全圖
震艮左右翼卦全圖末繫以說
序卦三節分圖說
泰否左右翼全卦細分之圖
泰否左右翼卦圖說
坎離左右翼全卦細分之圖
坎離左右翼卦圖說
震艮左右翼全卦細分之圖

震艮左右巽卦圖說
依序卦分爲上下兩篇 上經總目
依序卦分爲上下兩篇 下經總目
上下經紀綱卦圖說
序卦上經紀綱總圖
序卦下經紀綱總圖 末繫以說
各卦相對分圖說
平衡對交角對說
序卦乾體次第 末繫以說

序卦坤體次第 末繫以說
序卦次第乾坤相對全圖 第一
序卦次第乾坤相對全圖 第二
乾坤相對分圖說
乾坤相對第一層圖
乾坤相對第二層圖
乾坤相對第三層圖
乾坤相對第四層圖
序卦坎水次第 末繫以說
坎水次第合論
序卦離火次第 末繫以說
離火次第合論
序卦次第坎離相對全圖 第一 末繫以說
序卦次第坎離相對全圖 第二
坎離相對分圖說
坎離相對第一層圖
坎離相對第二層圖
坎離相對第三層圖

坎離相對第四層圖 末繫以說
序卦震雷次第
[illegible]卦艮山次第
序卦巽風次第
序卦兌澤次第 末總繫以說
序卦四正次第合爲方圖
四正合爲方圖說
序卦四偏次第合爲圓圖
四偏合爲圓圖說

偏正合外圓內方之圖
外圓內方圖說
上繫第八章所引七爻之序
七爻貞卦次序
七貞卦次序全圖 末繫以說
七爻變卦次序
七變卦次序全圖 末繫以說三段
三陳九德
三陳九卦之序

三陳九卦全圖
九卦又一圖
三陳九卦圖說
九卦又一圖說
合雜卦傳次序分爲三節
雜卦分爲三節圖說
萃升左右翼卦全圖
咸恒左右翼卦全圖
豐旅左右翼卦全圖
雜卦次序萃升左右翼卦細分之圖
雜卦次序咸恒左右翼卦細分之圖
雜卦次序豐旅左右翼卦細分之圖
雜卦三節細分圖說
兩、險阻之圖
先後兩圖同取橫圖之圖 共三圖
先後兩圖同取於橫圖說
先後天卦義合一圖
先後天卦義合一圖說

先天卦陰陽橫圖
先天卦陰陽縱圖
後天卦陰陽橫圖
後天卦陰陽縱圖
先後天卦陰陽縱橫圖說
圖書內外相加兩奇成偶之圖
圖書內外相加圖說
先後天卦數相加東南皆陰西北皆陽圖
後天卦數相加圖說

先天卦數加河圖東南皆陰西北皆陽圖
先天卦數加河圖圖說

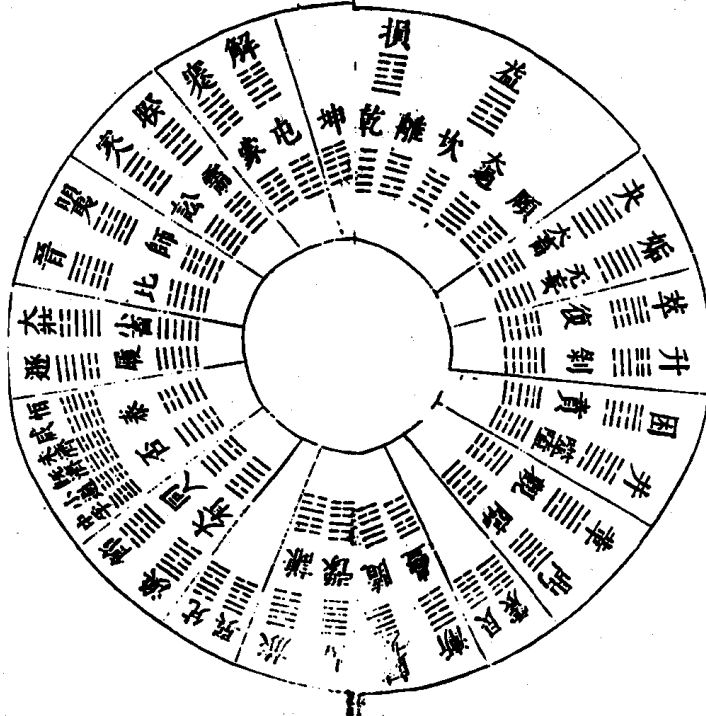
大方大圓圖辨說

横圖之後爲方圓二圖列於本義之[illegible]爲易與天地準彌綸天地之道者其緼盡於此夫横圖上一陽一陰層層棋累邵子依之爲數而程子以加一倍法之四字該之斯言也夫人得而言之不待程子之積學深悟而後有與於斯也蓋自姤復而推于乾坤者横圖之自然乃印板死煞之自然自乾坤而逹于既未者序卦之自然則真活潑通變之自然矣横圖既立寒暑消

長日月生息命以名而無不可呼審厥象而無不惟肖乃更圓之以應上曰動而爲天方之以應下曰静而爲地皆形模之見也今之受易而讀者開卷則見方圓兩圖終卷而不問方圓兩圖與序卦六十四之次其漠不相關者何以說亦相與爲口吟舌弄而已耳呶呶之學各習其師說易者滿天下而序卦卒不能以義自表見豈非學者因陋襲固不求原本之故與予讀序卦至廢寢食於其先後遠近之位置微有所窺

筆之爲圓則亦有若動而爲圓者焉則亦有若靜而爲方者焉上下經分爲內外兩層而圓之勢以成上下經分爲南北兩岸而方之體以立今夫菌之烝於虛也亭亭者如菡萏之既生而有所缺陷則訝以爲造物之失恒樹之布其花也瓣瓣者相當花之既發而有所參差則驚以爲風雨之破壞兩圖定而加損無所于施是故萬物不出天地之範圍天地不出序卦之範圍于序卦則吾無間然矣

序卦大圓圖

圓圖內外相應方圖彼此相應家人睽宜對渙節而反得需訟同人大有宜對需訟而反得渙節豐旅宜對鼎革而反得謙豫臨觀宜對謙豫而反得鼎革其所以適相互之故序卦者必別有深微之旨難以淺窺也

序卦大圓圖說

今之學者。窮理格物之至。則曰天圓地方。以言其理則可耳。若論其形。則地亦圓而範于天之中者也。譬諸鳥卵。清者外浮。黃者內聚。即以中國之地勢觀。東北之昂。西南之窪。相去不知幾何也。而可以方之一字概之乎。故以上經三十卦規之于內。下經三十四卦規之于外。內外符合之情。遠近疎密之勢。提衡比類。而知序卦之精微。眞有聖而不可知者矣

上經屬陽。下經屬陰。上經處內。下經處外。內陽而外陰。易之道則然也。內層順行向右。外層逆行向左。陽順而陰逆。易之道則然也

上經之有否泰。下經之有損益。序卦之關鍵也

此圓圖內層之否泰。對外層之旣濟未濟。而咸恒居右。小過中孚居左。八卦相合。而乾坤六子各得兩卦。此陰陽之一大會也。外層之損益。對內層之頤大過。而前爲坎離。又前爲乾坤。八卦相合。而乾坤六子各得兩卦。此又陰陽之一大會也

上經始乾坤。而終坎離。今觀此圖。乾坤坎離。如環之無端也。下經始咸恒。而終旣濟未濟。今觀此圖。咸恒旣濟未濟。如環之無端也。易之在天地間。豈有私毫之間斷哉

乾坤最尊。當內層之上。而處乎中。乾右歷十二卦。留一隧道。而外之震艮應之。坤左歷十二卦。留一隧道。而外之兌巽應之。前列內外各四卦以爲屏翰。極中正之大觀矣。六成之卦。震艮必

索於坤而成男。兌巽必索於乾而成女。大成之卦。震艮必以陽而從乎乾父。兌巽必以陰而從乎坤母。各於其類也。

內層之隨蠱。外層之漸歸妹。皆內偏之交也。隨蠱左歷三對而爲剝復。一陽一陰之升降。右歷三對而爲否泰。三陽三陰之升降。剝復前一對爲无妄大畜。震艮之配乾。泰否前一對爲履小畜。兌巽之配乾。左爲陽則大者畜之。右爲陰則小者畜之。隨蠱之交。亦尊矣哉。

凡陰陽之事。無不左右錯行。天左動起于牽牛。地右動起于畢。天之尚左也。星辰皆隨之左旋也。地之尚右也。瓠瓜皆因之右懸也。

五行之數。陽左順行。陰右逆行。如壬遁諸家。皆以二至分進退。陽之所生。陰之所死。陽之所死。陰之所生。在內則水雷而屯。在外則雷水而解。屯之與解。名義相反矣。在內則山水而蒙。在外則水山而蹇。蒙之與蹇。名義相反矣。在內則天雷而无妄。在外則天風而姤。无妄與姤。名義相反矣。在內則山天而大畜。在外則澤天而夬。大畜與夬。名義相反矣。豈非卽陽生陰死。陽死陰生之說哉。

日躔自正月起于亥。遜戌而酉而申以至子而歲一週。義和無停御。而有恒軌。斗柄自正月起于寅。遜卯而辰而巳以至丑而歲一週。喉舌無推鍵而有循序。此圖之內外。猶是巳。日躔所起。適當震艮之方。斗柄所臨。恰遇巽兌之位。日陽精。會於午而爲乾。斗陰精。會于午而爲坤。蓋日躔斗柄。至五六月之交而並麗午宮。故乾坤並處而不相背。比乾南坤北之理。更爲精密。

偏卦自相交者共十二卦。而以八卦歸于兩大會。獨隨蠱漸歸妹四卦。內外相合。而處于震艮之後。其位爲子。萬物于此始焉。

震艮處亥子之交。亥去而子來。十二時之所以終終而始始也。則震艮以之。故曰帝出乎震。又曰始萬物終萬物于艮。巽兌處丑寅之交。丑完而寅接。十二月之所以終終而始始也。則巽兌

以之故曰萬物絜齊乎巽又曰說言乎兌
乾至震艮踩乾數之震爲第十四卦艮爲第十
五卦坤至巽兌踩坤數之兌爲第十四卦巽爲
第十五卦女陰不足囿于數之中故女子二七
而天癸至男陽有餘溢于數之外故男子二八
而天眞盈

每疑命卦所以定大畜小畜之名及序卦所以
位置大畜小畜之地俱似偶然無甚深解者披
此圖而知非偶然也內層之頤大過坎離乾坤

與外層之損益會爲八卦方其相會不遽會也
必有以畜止諸卦而後成其會此大畜之居有
所也外層之中孚小過既濟未濟咸恒與內層
之泰否會爲八卦方其相會不遽會也必有以
畜止諸卦而後成其會此小畜之居有所也大
陽也小陰也八卦相會內層之陽爲主則大者
畜之外層之陰爲主則小者畜之大過小過混
同于八卦統會之中大畜小畜主持于八卦統
會之外大畜從乎大過小畜從乎小過抑何井
井不紊也哉

內層除六卦統會外餘者爲宮十有二以應十
二月以應十二支爲卦二十有四以應二十四
氣外層除六卦統會外餘者爲宮十有四以應
十干四維爲卦二十有八以應二十八宿統會
之卦則又陰陽各六以應自子至巳自午至亥
如六律六呂各爲陰陽之類

損益雖內應六卦而尤中主乎坎離泰否雖外
應六卦而尤中主乎既未陰陽一水火也

序卦大方圖說

圖有方圓之殊理無方圓之别圓之圖可以配天亦可以配地則方之圖可以配地亦可以配天也天列垣野而河漢之影懸箕尾貫于參井天象遂若界而中分地載山川而黃河之流懸崑崙達于江海大地亦若劈居各半今方圖亦猶是也東西相炤南北互觀賓主歡迎朋儔各配獨頤與大過居于東北之隅中孚小過居于西南之隅橫亘于中不與諸卦正對而自尋配

偶於是序卦不得不有兩界之判矣
八純卦不與諸卦例故列于諸位之次乾坤處界之南六子處界之北毫不容踰且循次而觀乾坤在上坎離在下巽兌居中而近上震艮居中而近下所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射者其次第本如是也
乾坤坎離四正卦之交列于南之兩旁震艮兌巽四偏卦之交列于北之兩旁其南卦坎多于離其北卦離多于坎其東卦震艮多于兌巽其

西卦兌巽多于震艮皆自然之道也
昔人解邵子之詩乾遇巽時爲月窟地逢雷處見天根以爲此小成八卦先天圖也乾遇巽自南而交于西地逢雷自北而交于東陰陽相媾變化滋生茲方圖俱對面相向不謀而合獨頤大過自北而交于東中孚小過自南而交于西其亦天根月窟之意耶
曆之道夏至曰陰初至也又曰陽極至也冬至曰陽初至也又曰陰極至也易之道曰陽大也陰小也大過陽之過也小過陰之過也則以小過爲冬至以大過爲夏至豈不于理確然哉以小過爲冬至以大過爲夏至則泰否爲春分寒暑交而氣和損益爲秋分山澤雷風交而氣和其象益明且顯矣
自中孚小過之冬至歷泰否而爲春分則當以水天需天水訟爲立春易曰作事謀始此之謂也自頤大過之夏至歷損益而爲秋分則當以火地晉地火明夷爲立秋易曰明入地中書曰

厥民夷此之謂也
需訟爲立春晉明夷爲立秋則臨觀爲立夏鼎革爲立冬其位次宜之其命名亦宜之矣臨觀鼎革取義最真較十一月爲臨八月爲觀之義更進一層矣
中孚小過附于南頤大過附于北面則四方之卦各得七對二十八宿羅列四維天之示人昭昭焉然東西之七對卦皆反覆一卦南北反覆者六卦而中孚小過頤大過附之爲八雖之

爲六。盈縮之間。星與日會。日與月會。多寡參差。見其大凡矣。

日行黃道。而青朱白黑各得兩道。合而爲月之九行。自小過至大過。爲日之經行。而乾坤六子八卦輔之。亦其理也。

北極出地三十六度。繞極七十二度常見者。謂之上規。南極入地三十六度。繞極亦七十二度常隱者。謂之下規。小過當其出地。故既未交而乾坤定。大過當其入地。故咸恒交而坎離隱。

北戒負地絡之陰。命曰胡門。陰戸主攻伐之政。故處乎大小過之北者。多偏卦之交。南戒負地絡之陽。命曰越門。陽戸主禮樂之政。故處乎大小過之南者。多正卦之交。

自南正逵于西正。得雲漢升氣。爲山河上流。升極而水火交焉。自北正逵于東正。得雲漢降氣。爲山河下流。降極而水火分焉。

或曰。伏羲先天之圖。乾南坤北。離東坎西。震艮巽兌。分居四隅。備物之情。莫大于是矣。茲圖乾坤合而處上。坎離合而處下。震艮巽兌合而處西南之隅。毋乃背謬與。曰。彼圖乃八卦之道。此圖乃三才之道也。乾一兌二離三震四順行。巽五坎六艮七坤八逆行。乃八卦自然之次。分之有八卦。合之則總歸于三才。立天之道曰陰與陽。是故乾坤合而爲天也。立地之道曰柔與剛。是故坎離合而爲地也。立人之道曰仁與義。是故震艮巽兌合而爲人也。其處西南隅何與。易蓋以西南隅爲萬物致養之地耳。

或曰。文王後天之圖。火炎上而離上。水潤下而坎下。雷以起生萬物而震東。澤以收藏萬物而兌西。茲圖東卦五震二兌。西卦六兌二震。其理得矣。獨八坎在上而離止二。四離在下而坎止二。于火上水下之義何居。曰。彼圖乃四時之道。此圖乃五行之道也。八卦循環順行于四季。五行分布。依序于各方。天一生水。故宜居南而在上。地二生火。故宜居北而向下。天三生木。故踞南而處東。地四生金。故踞北而處西。天一生水。

地六成之故八坎在上而二坎尚在下也地二生火天七成之故四離在下而二離尚在上也天三生木地八成之故五震在東而二震尚在西也地四生金天九成之故六兌在西而二兌尚在東也天地之間水最多故處其本方連類而得八八者卦數之盈也火最少故處其本方連類而得四四者卦數之半也金雖少于水然亦水之母況兌澤乃水之餘也故依坎之數退八而得六木雖火之母然而多于火況震雷乃

火之盛也故依離之數進四而得五端緒各有本然不可紊亦不可踰

大畜小畜爲圓圖之綱領大過小過爲方圖之綱領其配以中孚者人之生也直生之道也其配以頤者民以食爲天養之道也

卦起中孚吾于斯圖益信

參同契云晦朔之間合符行中始于東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐明箕斗艮方也謂每朔月與日會于此也亦於斯圖尤信

合上下經卦序分爲三節

䷀ 乾爲天

䷁ 坤爲地

乾坤至尊不在分節之數

第一節

泰否兩卦爲中前列八卦後列八卦

䷂ 水雷屯

䷃ 山水蒙

䷄ 水天需

䷅ 天水訟

䷆ 地水師

䷇ 水地比

䷈ 風天小畜

䷉ 天澤履　巳前八卦

䷊ 地天泰　兩卦

䷋ 天地否　爲中

䷌ 天火同人　巳後八卦

䷍ 火天大有

地山謙

雷地豫

澤雷隨

山風蠱

地澤臨

風地觀

第二節

坎離兩卦爲中前列八卦後列八卦

火雷噬嗑

山火賁

山地剝

地雷復

天雷无妄

山天大畜

山雷頤

澤風大過　巳前八卦

坎爲水　兩卦

離爲火　爲中

澤山咸　巳後八卦

雷風恒

天山遯

雷天大壯

火地晉

地火明夷

風火家人

火澤睽

第三節

震艮兩卦爲中前列十二卦後列十二卦

水山蹇

雷水解

山澤損

風雷益

澤天夬

天風姤

澤地萃

地風升

澤水困

水風井

澤火革

火風鼎　已前一十二卦

震爲雷　兩卦

艮爲山　爲中

風山漸　已後一十二卦

雷澤歸妹

雷火豐

火山旅

巽爲風

兌爲澤

風水渙

水澤節

風澤中孚

雷山小過

水火旣濟

火水未濟

序卦三節全圖說

泰和蕭氏取序卦上下經分作六節各有妙理初見之深駭其獨得而服其精至也及取序卦全圖再三披閱理之新新不窮始覺分爲六節未免太碎夫所爲卦者乾坤六子而已乾坤之尊無偶不與諸卦隷而以其交之爲泰否者自立疆域天地開而羲文出乾坤立而卦爻成於是分泰否爲一中而諸卦翼之分坎離爲一中而諸卦翼之分震艮爲一中而諸卦翼之而六

十四卦之次序雖有巧手不能爲之上下於其間矣泰否爲乾坤之中坎離爲六子之中其專權制命分布庶職列於左右誰曰不宜震艮爲長少之男勢不得不合力以自置一座也震艮居中則巽兌長少之女自當仰而從之其退而處於一隅不獨分之本然亦理之當然者矣損益不得與泰否並驅者舍人而尊天也剝復夬姤不得與泰否分鑣者舍偏而尊正也是故序卦之金科於三圖焉盡之矣

泰否左右巽卦全圖

屯　蒙　需　訟

師　比　小畜　履

泰　否

同人　大有　謙　豫

隨　蠱　臨　觀

坎離左右巽卦全圖

噬嗑　賁

剝　復　无妄　大畜

頤　大過

坎　離

咸　恒

遯　大壯　晉　明夷

家人　睽

震艮左右巽卦全圖

蹇　解　損　益

夬　姤　萃　升

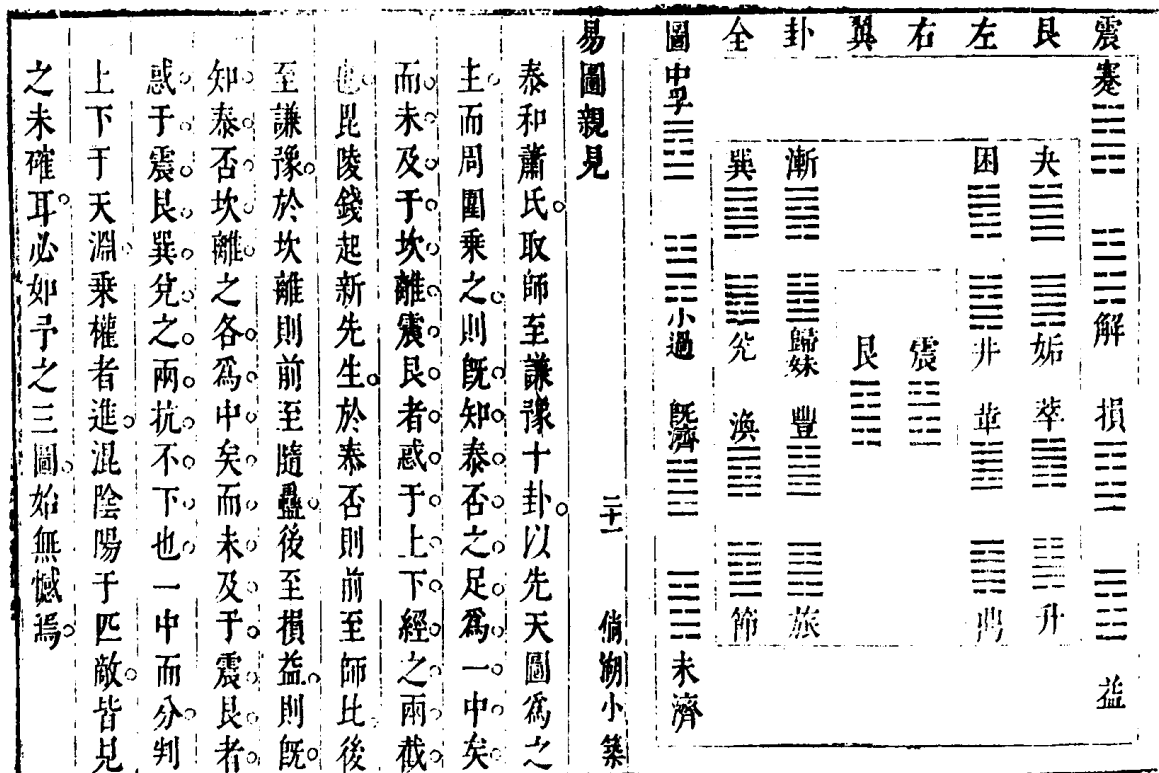
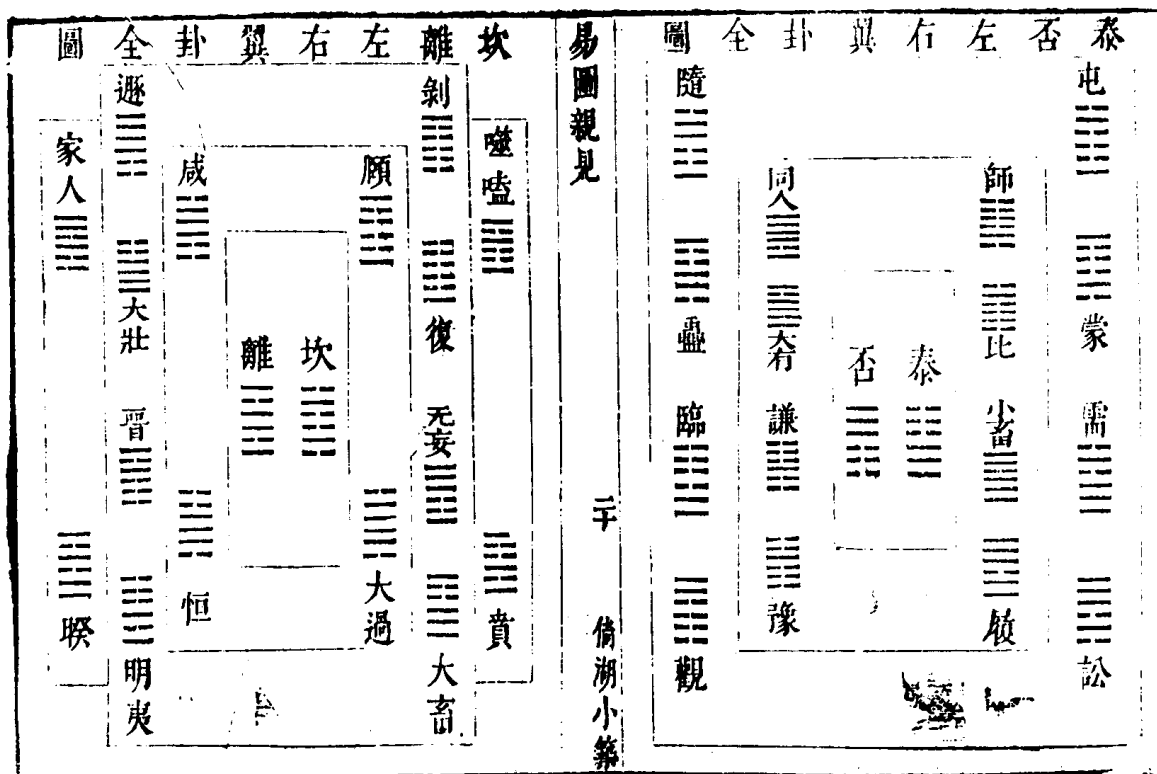
困　井　革　鼎

震　艮

漸　歸妹　豐　旅

巽　兌　渙　節

中孚　小過　既濟　未濟

泰和蕭氏取師至謙豫十卦以先天圖爲之主而周圍乘之則既知泰否之足爲一中矣而未及于坎離震艮者惑于上下經之兩截也毘陵錢起新先生於泰否則前至師比後至謙豫於坎離則前至隨蠱後至損益則既知泰否坎離之各爲中矣而未及于震艮者惑于震艮巽兌之兩抗不下也一中而分判上下于天淵乘權者進混陰陽于匹敵皆見之未確耳必如予之三圖始無憾焉

序卦三節分圖說

卦之初。一畫而已。其勢不得不三。聖人從而三之。其勢又不得不六。聖人又從而六之。六者三之又三也。繫詞曰。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。斯言也。聖人以之明一卦之[illegible]而又以之序全易六十四卦之次。夫必有其中之者。而後有其分之者。必有其主之者。而後有其用之者。不得其中。則東西朔南而忽迷其向。不得其主。則耕奴

織婢而莫曉所從。於是乎序卦之義。千秋在重幕之中矣。

明典之初。劉商卿論易。謂卦名與卦序。俱本自伏羲。尋味無窮。獨其所爲大業圖者。未之有見。意其布置。必有可觀。朱楓林取泰和蕭氏讀易考源。置之卷首。而近時何玄子先生亦推尊之。然考源之圖。眞所謂有功於序卦。且有功于後之讀序卦者也。黃石齋先生南政北政衡交倚交之作。廣細悉該。正變咸備矣。尋以謂聖人以

三才之道作易。後人亦當以三才之道讀易。以三才之理求易之理。亦當以三才之象求易之象。以三才之象求易立卦一卦之象。亦當以三才之象求易序卦六十四卦之象。夫易有天道焉。乾坤是也。有地道焉。坎離是也。有人道焉。震艮巽兌是也。序卦之作。且因其次第而次第之。乾坤統乎六十二卦。不嘗降階而與三才分治。於是以泰否之交者代之。天道何以不專屬之乾而並屬之乾坤。又何以不竟屬之乾坤而轉

屬之否泰。混沌之初。天地未交。人不知有天也。天開于子。地闢于丑。天地交而人知有天。故立天之道。必曰泰與否矣。天道屬之泰否之交。則地道亦當屬之既未之交。然而歸于坎離者。剛柔位分。南北乃辨。寒暑往來而人民以居。故立地之道必曰坎與離矣。巽兌者震艮之配也。牝主握轡則倒色黷胥媼相操國。則力無肩荷其在上者曰立嫡立長。其在下者曰幼學壯行。而天下又何紛紛多事爲哉。故立人之道必曰震

與艮矣夫橫圖從中起右自復以至乾左自姤以至坤一陰一陽一左一右自然流出聖人曷不依此以爲序與蓋天無工焉而惟恃造作雕鏤之巧聖人不爲也天巳定矣而絕無踵事增華之功聖人不取也惟夫或錯或綜或參或伍五花八門而中權坐鎭耳聰目明而聽命心官治天下之大法傳天下之大經盡於此矣劃爲三匯縷分條貫疑經旣發有目共覩三圖之作豈得巳哉

泰否左右翼全卦綱分之圖

右第二層之上水包雷山與左二層之隨蠱平對　右第二層之下兩乾內合亦從乎泰之乾與小畜履並

屯　蒙　需　訟

右第一層之上兩坤外合從乎泰之坤水配地與同人大有對　右第一層之下兩乾內合從乎泰之乾風澤配天與謙豫平對

師　比　小畜　履

泰　爲卦

否　爲中

同人　大有　謙　豫

左第一層之上兩乾外合從乎否之乾火配天與師比平對　左第一層之下兩坤外合從乎否之坤山雷配地與小畜履對

隨　蠱　臨　觀

左第二層之上澤風包雷山與右第二層之屯蒙平對　左第二層之下兩坤外合亦從乎否之坤與謙豫平對

泰否左右翼卦圖說

泰卦坤在上乾在下否卦乾在上坤在下風行草偃好諭令從其侍從乎泰之側者率皆坤上乾下侍從乎否之側者率皆乾上坤下屯蒙雖不言坤要以需訟之下乾爲準隨蠱雖不言乾要以臨觀之下坤爲準然而泰之前乾坤入而在內否之後乾坤出而在外勞逸之勢盛衰之殊於此可得其大端矣泰否皆天地之交也否雖有其漸替之日之將昃仍不可不謂之日中

於是熙皞之象畧可名言。泰否合居于中。內外官府。廉有間言左之同人大有以文治右之比師以武威武王左周右召分陝之體也左敎以謙。右養以畜左豫以樂右履以禮舜之稷契夔龍各洛之道也。屯難之初景方晦昧。聖人兢兢業業而耕鑿獄訟之事與隨晦之餘事多蠱壞聖人一遊一豫。而容保省方之事起。凡此皆極治之景。而防患之心。其民至老死不相往來。而不知聖人之智周而慮大。德盛而化神也。

坎離左右翼全卦細分之圖

右第三層兩卦離火在外雷山在中與家人睽兩卦正對

噬嗑　賁

右第二層之上兩坤內合與晉明夷交角對

右第二層之下乾天包雷山與遯大壯交角對

剝　復　无妄　大畜

右第一層山雷澤風四偏卦全

頤　大過

坎　兩卦

離　爲中

咸　恒

左第一層澤山雷風四偏卦全

遯　大壯　晉　明夷

左第二層之上乾天包山雷與无妄大畜交角對

左第二層之下兩坤內合與剝復交角對

家人　睽

左第三層兩卦離火在中風澤在外與噬嗑賁兩卦正對

坎離左右翼卦圖說

震巽離坎兌艮同列而稱六子。坎離正卦也。震巽兌艮偏卦也。正者居中出治。必使偏者環衛親近。於是坎離正位。左有咸恒之澤山雷風。右有頤大過之山雷澤風。六子之誼。或出或處。或默或語。相好無尤。情恰而愚不傷。然而六子之職。無不稟命乎乾坤者。剝復以雷山配地。无妄大畜以雷山配天。而居于右方。遯大壯以山雷配天。晉明夷以火配地。而居于左方。盖圓丘方

澤蒼璧黃琮亦既上受羣神下安兆庶矣獨不及坎者水爲火妃郊社之禮天子穆穆諸侯皇皇內助雖賢不得贊珪焉坎治乎內離治乎外而離遂交于雷山而爲右之噬嗑賁交于風澤而爲左之家人睽亦不及坎者伯叔兄弟之好闔以內母以口舌間之而禮固欲其推而遠之也夫坎離之時世而既中葉矣處咸恒于左處頤大過于右男女居室之間飲食褓孚之細不勝幾回經畫規制焉剝復之際君子與小人爭

而君子勝遯大壯之際君子亦與小人爭而君子又未嘗屈其時治亂相循邪正互倚畜而輝光何憂无妄之災之及晉而用錫无慮明夷之傷之來然而有大畜未嘗廢无妄有晉未嘗廢明夷者中旻之虞智者未形而見影究如之來賢者一飯而三嘆不然者好爲侈大狃于逸樂坎既傷其清明離亦失其正大將噬嗑張其雷電之威而賁遂靡其藻火之飾家人亂其嗃嗃之節而睽徒持其孤疑之端天下事尚可爲何

爲而至于此必也噬嗑勑其刑法賁明其庶政所謂及是時明其政刑者此也必也家人肅威如之令而睽解張弧之疑所謂官中府中聯爲一體者此也蓋坎離所治濟時之粱肉救時之藥石疊進而並用爲六子比肩偏者雖不能奪正者之權而正者亦未必勝偏者之衆患不在遠而在近慮不在鉅而在纖噬嗑食也賁色也食色之微人欲不可縱也家人內也睽外也內外之防短垣不可踰也

震艮左右翼全卦細分之圖

右第三層上坎水包雷山與既未交角對

右第三層下四偏卦全與中孚小過交角對

蹇 ䷦　䷧ 解　損 ䷨　䷩ 益

右兩層共八卦夬姤澤風包天萃升澤風包地此直截外四卦爲一對者也困井澤風包水革鼎澤風包火此直截內四卦爲一對者也

夬 ䷪　䷫ 姤　萃 ䷬　䷭ 升

困 ䷮　䷯ 井　革 ䷰　䷱ 鼎

震 ䷲　兩卦

艮䷳ 爲中

漸䷴ 歸妹䷵ 豐䷶ 旅䷷

巽䷸ 兌䷹ 渙䷺ 節䷻

包水此橫截下四卦爲一對者也

一對者也豐旅雷山包火渙節澤風

巽兌澤風包澤風此橫截上四卦爲

左兩層共八卦漸歸妹澤風包雷山

中孚䷼ 小過䷽ 既濟䷾ 未濟䷿

全與損益交角對　離火與蹇解交角對

左第三層上四偏卦　左第三層下坎水包

震艮左右翼卦圖說

古人有言曰使江河日下而不可返則世將盡化爲魑魅然而不盡然者以有人焉爲之挽也震艮出而扶乾坤于不壞續坎離於既衰震艮巽兌四子之偏也震艮雄視中區而巽兌僻處幽閨豈情之平乎方坎離用事之時兩卦比肩而處離以外光爲令於四方坎以内光無所於役則夫旦作而暮息男勞而女休艮震既興作鼓動于萬物巽兌甘心爲巾櫛之侍謚之正也夷考其世偏雜羣然而起去上古益遠王道休息霸術用張正人却步羣逆相扶不有既末以持之于終幾何不舉一世而魑魅之矣自震艮以偏卦用事尤而效之列于左右凡正卦之自相交者十無一焉或偏交于正或偏自交偏意見龐雜令出多門其左卦漸歸妹澤風之包雷山也巽兌澤風之包澤風也是橫截爲一類者也豐旅雷山之包乎火也渙節澤風之包乎水也是橫截爲一類者也其右卦困井澤風之包

乎水也革鼎澤風之包乎火也是直截爲一類者也夬姤澤風之包乎天也萃升澤風之包乎地也是直截爲一類者也迭雄霸之姿開朋黨之漸化智巧爲機械變揖讓以戈矛于是左以中孚小過爲外藩則風澤雷山四偏卦之自合矣右以損益爲外藩則山澤風雷四偏卦之自合矣跛者逕跛眇者延眇行盡如馳而莫之知止可不謂大哀耶幸而蹇解從坎離而來尚不失坎離之面既未歸坎離之魂竟直用坎離之

全人以爲取法乎上。僅得乎中。學泰否者。不得泰否。尚可以得坎離。予以爲循環之運亂極思治。持震艮者。既出震艮。遂可以登泰否矣。勿謂唐虞三代。僅夢想間事也。

余嘗研考序卦之奥義。列之爲圖。反覆參究。從圖而考之於經。更從經而考之於圖。真可謂細入無間而大包無外者也。八卦既成。乾兌離震巽坎艮坤。鴈行攸叙。乾坤六子之父母也。血絡各有係屬。無論已。至于坎。水也。兌

爲澤。亦天河之水也。巽爲風。每風行而雨從。繫辭云。潤之以風雨。蓋風指巽而雨指兌。是知巽與兌。俱可以對坎矣。離。火也。震爲雷。亦搏擊之火也。艮爲山。或爲石而爲星。繫辭云。鼓之以雷霆。蓋雷指震而霆指艮。是知艮與震。俱可以對離矣。其在序卦。上經坎水用事。結之以澤風大過。下經離火用事。結之以雷山小過。聖人以兩過。終經而顯與中孚不過其伴侶。非所重也。及考序卦三節分圖。也蒙

水配雷山。其平對爲隨蠱。澤風配雷山。此以雷山對雷山。以水對澤風之一証也。需訟。水配天。其平對爲臨觀。澤風配地。此以天對地。以水對澤風之一証也。剝復。地配雷山。其交角對爲晋明夷。火配地。此以地對地。以火對雷山之一証也。蹇解。水配雷山。其交角對爲既未。水配火。此以水對水。以火對雷山之一証也。經與圖相參。象與理相貫。而聖意精密已和盤托出矣。

楊子太玄。以三起數。天玄地玄人玄。各二十七首。或譏其不知妄作。或譏其如吳楚僭王。蓋以易只有陰陽之兩。而無所謂三也。豈知序卦圖早已分而爲三哉。三圖既立。以象而論。則有紫微太微天市之列星。以數而論。則有上元中元下元之分甲。以世統而論。前則夏殷周三代之質文。後則漢唐宋三代之升降。皆可乳合膠融。然而讀經之法。取其已然必然者。告之來學。踵而增之。亦有俟焉。

依序卦分爲上下兩篇

上經

以一陽之卦爲紀綱前後中間各相去六卦

䷀ 乾爲天

䷁ 坤爲地

䷂ 水雷屯

䷃ 山水蒙

䷄ 水天需

䷅ 天水訟 已前相去六卦

䷆ 地水師 紀

䷇ 水地比 綱

䷈ 風天小畜 已後相去六卦

䷉ 天澤履

䷊ 地天泰

䷋ 天地否

䷌ 天火同人

䷍ 火天大有 已前相去六卦

䷎ 地山謙 紀

䷏ 雷地豫 綱

䷐ 澤雷隨 已後相去六卦

䷑ 山風蠱

䷒ 地澤臨

䷓ 風地觀

䷔ 火雷噬嗑

䷕ 山火賁 已前相去六卦

䷖ 山地剝 紀

䷗ 地雷復 綱

䷘ 天雷无妄 已後相去六卦

䷙ 山天大畜

䷚ 山雷頤

䷛ 澤風大過

䷜ 坎爲水

䷝ 離爲火

依序卦分爲上下兩篇

下經

以三陽三陰平交之卦爲紀綱前段相去八卦後段相去八卦中間相去十卦

䷞ 澤山咸　紀

䷟ 雷風恒　綱

䷠ 天山遯　已後相去八卦

䷡ 雷天大壯

䷢ 火地晉

䷣ 地火明夷

䷤ 風火家人

䷥ 火澤睽

䷦ 水山蹇

䷧ 雷水解　已前相去八卦

䷨ 山澤損　紀

䷩ 風雷益　綱

䷪ 澤天夬　已後相去十卦

䷫ 天風姤

䷬ 澤地萃

䷭ 地風升

䷮ 澤水困

䷯ 水風井

䷰ 澤火革

䷱ 火風鼎

䷲ 震爲雷

䷳ 艮爲山　已前相去十卦

䷴ 風山漸　紀

䷵ 雷澤歸妹　綱

䷶ 雷火豐　已後相去八卦

䷷ 火山旅

䷸ 巽爲風

䷹ 兌爲澤

䷺ 風水渙

䷻ 水澤節

䷼ 風澤中孚

䷽ 雷山小過　已前相去八卦

䷾ 水火既濟 紀

䷿ 火水未濟 綱

上經爲紀綱者三。而聽紀綱之用者四。下經爲紀綱者四。而聽紀綱之用者三。惟其可四可三。故後世之以卦義行師者。可以八門。亦可以六花也。堂堂之陣。正正之旗。變化倏忽而莫測其端者。序卦之陣法也。上經乾坤坎離統領首尾。而一陽之卦節束其間。是兵之以正合者。下經偏交之卦

爲之節束。而坎離交持於後。是兵之以奇勝而不詭於正者。聖人固曰。師出以律。而師比兩卦。即爲紀綱之最先。豈非行三軍之道不外于序六十四卦乎。

上下經紀綱卦圖說

六十四卦在橫圖中。子孫繁衍。兄弟鴈行。陰陽各蹊一以至六。無相奪倫。此紀綱之截然者也。及入序卦而分宗別派。赴脈歸源。甚者改換頭面。易向東西。倉卒之間。不知突如者何自而至。紛如者何自而往。亦甚悶矣。故予爲三層之圖。使之赴壑而歸墟焉。或曰。序卦分爲兩篇。授受甚明。今且淆亂其章次。毋乃不可。曰。序卦傳續出于河間女子之所獻。不得謂非聖人之書。然

序卦傳之作。懼其流傳而失次也。所以必分爲兩篇者。古者簡帙浩繁。則分爲章次。苦于點漆削牘之未便耳。豈謂兩篇之必不可合乎。曰。如子之言。則易終不可得而定爲兩篇矣。曰。奚不可也。讀書。窮理。非窮一面之理而窮內外左右無窮之理。一之可三。猶三之可兩也。說卦傳曰。參天兩地而倚數。三之以爲參。二之以爲兩。合兩圖而其義始全。然則紀綱之說何爲乎。曰。將三軍。御萬馬。金鼓之聲。進退合節。此必有所稟

令者矣。上經首乾坤。主于陰陽之分。大極動而生陽。靜而生陰。其靜者仍然大極也。陰。陽。之。分。由。一。陽。之。一。畫。始。故上經以一陽之卦爲之紀綱。下經首咸恒。主于陰陽之交。陰陽之交。莫若四偏之自相合者。情好尤篤。而坎離之媾者次之。故下經以三陰三陽之卦爲之紀綱。紀綱既立。法制截然。內外不踰于閫。而後知序。卦。之。深。微。比。横。圖。則大而化之。序。卦。之。自。然。則。比。横。圖。若。合。符。節。也。

周易序卦上經紀綱總圖

以一陽之卦爲紀綱

前　乾　坤
六　屯　蒙
卦　需　訟
一陽在二　師　比　一陽在五
隔　小畜　履
六　泰　否
卦　同人　大有

一陽在三　謙　豫　一陽在四
隔　隨　蠱
六　臨　觀
卦　噬嗑　賁
一陽在上　剝　復　一陽在初
後　无妄　大畜
六　頤　大過
卦　坎　離

前後中間俱隔六卦

周易序卦下經紀綱總圖

以三陽三陰爲紀綱　前後八卦中隔十卦

偏卦交陰陽平　咸　恒　偏卦交陰陽平
前　遯　大壯
隔　晉　明夷
八　家人　睽
卦　蹇　解
偏卦交陰陽平　損　益　偏卦交陰陽平
中　夬　姤
隔　萃　升

十 困䷮ 井䷯
卦 革䷰ 鼎䷱
震䷲ 艮䷳
偏卦交陰陽平 漸䷴ 歸妹䷵ 偏卦交陰陽平
後 豐䷶ 旅䷷
隔 巽䷸ 兌䷹
八 渙䷺ 節䷻
卦 中孚䷼ 小過䷽
正卦交陰陽平 既濟䷾ 未濟䷿ 正卦交陰陽平

乾坤坎離。上經首尾之卦。身立其外而以紀綱聽之人。四正之尊。不自用而用人也。咸恒既未。下經首尾之卦。身處其際而與之同任其紀綱。六子之職。不用逸而用勞也。上經乾坤分。則坎離亦分。下經咸恒合。則既未亦合。日月之行。或朔而或望。水火之用。或相克而或相成也。困井渙節。何以不爲下經紀綱乎。蓋邪正互爭則力衰。狐裘蒙茸之嘆。誰復爲之眞令哉。

各卦相對分圖說

予讀序卦而知坎水離火。各有節次先後。因著其說于隅通矣。玆復因其說而詮次爲圖。分爲數節。天地之至理。聖人之妙用。古今相授。秘而不宣。然懸象著明。莫大乎日月。聖人既已序之。又安得終秘之乎。不獨坎離也。乾坤亦然。夫三垣二十八宿九道十二次之在天。五嶽四瀆四海九州之在地。五藏六腑九竅十二經絡之在人。雖其區而處。未嘗不分域而治。知其合而不知其分。知其分而不知其合。皆不足語于三才之要者也。抽刀割水。經緯判于兩旁。懸針刺髮。纖毫入于無間。匪其技之巧也。理之本有勢之可因。愚者迷其轍跡。則相對如夢。智者覩其自然。則不勞而定矣。是故否泰一卦也。在乾爲乾。在坤爲坤。既未濟一卦也。在坎爲坎。在離爲離。以至屯蒙需訟同人大有晉明夷諸卦。之彼之此而不迷其鄉。繫詞曰。卦之德方以智。予之爲此圖也。遇圓爲珪。因方成璧。可爲智矣。烏不亂

羣獸不亂行。可謂方矣。夫豈有私意擬議于其間哉。

平衡對交角對說

日出卯而酉有雞。月生酉而卯有兎。此平衡對之說也。正面向鏡。左耳目在右。右耳目在左。花枝照水。下根反在上。上葉反在下。此交角對之說也。前三圖之分中有主卦。振而飛。則兩翼俱張。于是有交角之勢。其實乃平對也。翔而集。則歛翮就下。于是有平對之勢。其實乃參互也。若

後圖乾坤坎離之分。崖而立。則覿面而語者謂之平衡。回身而向者謂之交角矣。天下事有齊之而齊。有不齊之而亦齊。耳目以形用。則左者處左。右者處右。聰明以神用。則或在左之耳聽及在右之聲。在右之目視及在左之色。不可謂此之聽非彼之聲。彼之視非此之色也。易之爲象。固有參差之而愈以整齊者。斯義也。微之于理。則知之者半。昧之者半。顯之于圖。則合智愚而可以羣告之矣。

序卦乾體次第

乾爲天

水天需

天水訟

風天小畜

天澤履

地天泰

天地否

天火同人

火天大有

天雷无妄

山天大畜

天山遯

雷天大壯

澤天夬

天風姤

巳上全乾分體。見于上下經者。其先後之次第如此。泰以前天交於水而風澤因之。

否以後天交于火而雷山困之水一陽
也。風澤二陽者也。泰以前陽何其日進乎。
火一陰者也。雷山二陰者也。否以後陰何
其日進乎。可以觀消長進退之序矣。陰既
日進。遯壯夬姤偏氣盡乘。而天道終焉。乾
之姤以純乾。乾之終以姤。甚矣天之畏一
陰也。

序卦坤體次第

坤爲地
地水師
水地比
地天泰
天地否
地山謙
雷地豫
地澤臨
風地觀
山地剝
地雷復
火地晉
地火明夷
澤地萃
地風升

已上全坤分體見於上下經者。其先後之
次第如此。畫而爲兩界。泰否一界也。剝復

一界也。泰之前。地交坎水而得氣之正。否
之後地交山雷而得氣之偏。剝之前。地交
澤風而得氣之偏。復之後。地交離火而得
氣之正。然則泰否剝復之分。邪與正而已。
君子推而玩之。所以爲保泰傾否之道。所
以爲存剝休復之方。思過半矣。天者清虛
聚其重濁而成地。地者重濁。升爲清虛以
應天。既聚且升。天地之所以道也。故以萃
升終焉。

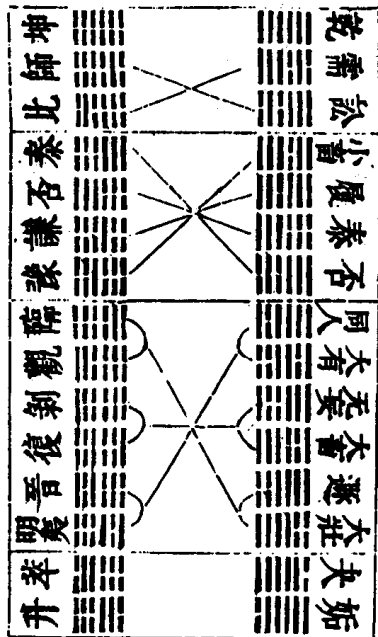
序卦次第乾坤相對全圖第一

共十五對

乾水天風天地天天火天山天雷澤天
為天水天天澤天地火天雷天山天天風
天需訟小畜履泰否同人大有无妄大畜遯大壯夬姤

地師比泰否謙豫臨觀剝復晉明夷萃升
為水地天地山地澤地雷地火地風
坤地水地天地雷地風地山地火地澤地

以上乾十五卦之次序坤十五卦之次序合而成圓而妙理寓焉乾歷五卦而爲泰否之交坤歷三卦而爲泰否之交陽疾而陰遲陽贏而陰縮也乾之一邊水火正卦聚于上偏卦聚于下坤之一邊水正于上火正于下而偏卦多聚于中天圓而地方也繇天視地畜則泰而履則否天之道喜于藏不喜于用也繇地視天謙則泰而豫則否地之道喜于虛不喜于盈也坤之剝復在前幸其一陽之來至乾之夬姤在後惡其一陰之漸生小畜之對泰天所以養陰而致其和平也大畜之對復天所以養陽而竭之晉長也履之對否君子處泰而不忘乎守禮也无妄之對剝君子歷困窮而不忘乎存誠也乾以姤終坤以升殿天下姤而地上升姤升者其天地之合乎一氣分爲陰陽八風吹爲號令君子觀風而可以考乾坤之德矣

序卦次第乾坤相對全圖第二

乾坤相對分圖說

乾坤分體取之經者各十有五分成十五對截作四層首三對乾坤平衡需訟師比參差次四對西下之否對東上之泰西中之泰對東中之否謙對履豫對小畜皆參差交角又次六對大畜對剝无妄對復同人大有對晉明夷遯大壯對臨觀皆參差交角又次二對夬對萃澤天澤地也姤對升天風地風也皆平衡

第一層圖乾之一邊所率者需訟坤之一邊

所率者師比乾之德先需而後訟者惟陽則和和則養人養之而因以教之是用聰斷其是非焉坤之德先師而後比者惟陰則險險則毒人毒之而因以親之是用衆建其諸侯爲茲乾坤並立需乃對師者天下莫憂患于飲食而莫安集于兵戎干戈所以衛田畝稼穡所以飽介胄也訟乃對比者天下莫親婣于爭訐而莫睽疎于婣姻朋好則爭如虎敵怨而不傷和也或抑或揚一反一復此天地之始教也

第二層圖乾所統之卦泰否在下坤所統之卦泰否在上各有至理各有妙象乾坤並立于上而泰否參差于中坎離參差于中而既濟未濟並立于下天地共根于太極而陰陽有遲疾盈縮之分水火各異其炎凉而陰陽無彼此偏枯之理人日戴履于天地而不知天地之何以同何以異人日資用于水火而不知水火之何以異何以同人莫不飲食也

鮮能知味也况能仰而觀俯而察識其明洞其幽哉

第三層圖乾凡六卦坤凡六卦乾固大也凡麗于乾而名大者無不聚第三層之間然後知陽不驟大以漸而大陽既以大見則陰亦當以小見而配坤之卦無一得名于小者陽能包陰而陰可不以小見也相因而言有之大本乎同人畜之大本乎无妄壯之大本乎遯道法自然理無强致孫其相對而言大而

有有可以觀大而畜畜無不復若大而壯壯
乃有傷矣有餘之不可恃雖德如乾尚恐無
以善其後也窮大者必失其居故序卦當先
之以遯而此圖則正對之以明夬耳
乾坤相對卦圖何以夬姤萃升終也先天卦
圖乾立于上坤立于下乾之左為兌乾之右
為巽則六子中之有兌巽是乾坤之號令也
乾之左為兌此夬卦象也乾之右為巽此姤
卦象也地不有其功名而上之于天乾既以

夬姤終則坤自不得不以萃升終天地之氣
通乎下而即通乎上者露之澤也若雨則可
下而不可上矣天地之氣通乎上而即通乎
下者風之吹也若雲則可上而不可下矣天
地至于終而氣相通故乾坤分卦以夬姤萃
升終焉先儒立方圖為天地之氣右通于復
而左通于姤今立此圖則天地之氣上通于
姤而下通于升矣天下姤而地上升姤升合
謂之十二爻之泰卦可也

序卦坎水次第

水雷屯 雲雷

水必由於雨天之將
雨有微雲亦有微雷
惟微故屯塞

山水蒙 山下出泉

天之將雨山下必有
泉應蒙者濛濛然小
雨之義

水天需 雲上于天

雲上于天則下雨之
候比雲雷之屯者不
同矣需者猶濡而沾
人欲濡也

天水訟 天與水違行

水自天而下天自在
上而水已下及于地
故違行訟者水流而
有聲

地水師 地中有水

水既下則地中有水
師者衆多之貌

水地比 地上有水

不特地中有水抑且
地上有水水溢多而
與地比矣

坎為水 水洊至

于是或流而成坎或
流而成重坎水至是
而全其水之體矣

水山蹇 山上有水

進而加大則山上且
有水不特地上有水
也蹇者不可行之狀
地上之水過多矣

雷水解 雷雨作

進而加大則雷雨並
作抑非復向時雲雷
之屯也解之為道百
果草木皆甲拆天上

之桷亦多矣

澤水困 澤无水 澤偶无水必困竭而不可恃必爲之井以通之

水風井 木上有水 雜卦傳曰井通而困相遇也井既通則不憂困矣

風水渙 風行水上 然而風吹水上則渙散而不可恃必爲之節以止之

水澤節 澤上有水 説卦傳曰物不可以終離故受之以節節者止也凡井與節皆人工之妙也

水火既濟 水在火上

火水未濟 火在水上 水之既成其濟與未濟皆存乎人

大要易書取象俱有次第以坎水而論其見于經者共十五卦一毫不可紊其先後也先之以雲雷之屯次之以山下之泉蒙天之將雨必雲雷上作山泉下應也俄而雲上于天矣俄而天與水違行天自在上而水已及下矣而地中有水矣師矣地上亦有水矣比矣盈科而進不舍晝夜此次之所以成其爲坎也既成其坎則遇山而蹇遇雷雨作而解又水勢之自然者乎然瀦之于澤者有無水而困之時必取之於井者有往來不窮之道行之于風者雖多而有渙散之虞必節之于澤者雖少而无窘竭之慮水之在天地間而無處不見水者此耳如是可以濟矣其濟之乎其未濟乎此繇乎我而不繇乎水者也自天而至人自小而至大觀其序豈不明且備哉

坎水次第合論

坎體之見上下經者共一十五卦既詮其次第之義于前復按其次第層數而理境宛轉不窮屯蒙創始渙節要終需訟師比列于坎前蹇解困井居于坎後及既未兩濟水且與火同棲一域而無相奪倫是故就水言水可也離水言水亦可也雲行雨施天地之德百川學海君子之功屯蒙創始天地有不遽施行之雲雨渙節要終君子有有餘不盡之源流需訟比師之列前

蹇解困井之居後。則知環天地而外運。挾雷風山澤而前驅者。觸處皆泉。隨在而湧也。屯蒙位前。君師之尊澳。節位後。文章節義之重。需訟而飲食言語。師比而井田封建。蹇以蹇王臣之躬。而解以赦小人之罪。困以遂君子之志。而井以食王明之福。進不加盈。退不加損。水哉之亟稱。逝者之浩嘆。其力大。其積深。其趨有漸。其歸無方。具既濟之量。懷未濟之心。君子於坎比德焉。

懸象著明。莫大乎日月。據橫圖卦次。宜先離而後坎。然五行之生成。天一生水。地二生火。亦人生之事。不可使女先于男也。故序卦之法。每先坎而後離。

序卦離火次第

天火同人　天與火　火之初發非若水之有雲雷山泉之應也寄在空中若天與之者然

火天大有　火在天上　空中處處有火則火在天上便已大有矣

火雷噬嗑　雷電　此猶天上之火也然震爲木亦人鑽木取火之道

山火賁　山下有火　此乃地下之火矣不取之地而取之山者亦人擊石出火之道

離爲火　明兩作　既鑽之木又出之石而火遂足用豈不成其爲離

火地晉　明出地上　于是出在地上人所以爲熖可大之道也

地火明夷　明入地中　于是藏在地中人所以爲種可久之道也以上三卦皆曰明者火既資用發而爲光矣

風火家人　風自火出　或曰灶突之象此人所以炊爨也大抵火之盛也必由于風

火澤睽　上火下澤　火與水睽革而成濟物之功故此卦名睽下卦名革

澤火革 澤中有火 或曰爐韝之炎亦所以資用益廣家人之炊爨也

火風鼎 木上有火 此亦烹飪也然而用益廣矣

雷火豐 雷電皆至 前此四卦皆人之取火家人非風吹火上則半明半滅繼之以曰睽曰革鼎卦風吹火下則勢遂熾然繼之以曰豐曰旅雷電皆至其勢何如哉

火山旅 山下有火 山下有火則又藏火之道焉人居于旅而人不終于旅火寄于薪而火不終于薪

水火既濟 水在火上

火水未濟 火在水上 火雖盛必藉水以爲功至是而水火同會于一源矣

昔者燧人氏之王天下也。知空有火。麗木則明。火蓋自天而有者矣。故先之以同人大有。繼而配震爲噬嗑。震木也。鑽木而取之。繼而又配山爲賁。山土也。擊石而出之。而離遂成其爲離矣。用焉。則出于地之晋也。息焉。則入于地之明夷也。蓋火至此自天而降于地。而人之用之。則飲食烹飪之類爲多。風火家人飲食之事耳。家人。內也。睽。外也。飲食之事。治于內而及于外矣。火風鼎。烹飪之事耳。革。去故也。鼎。取新也。烹飪之事。舍其故而新。是圖矣。鼎初爻顛趾出否則知去爲其用之至廣若此。雖豐其屋而有餘之家與旅于處而不足之子。其誰無爨火之資。甑竈之需哉。然猶之雷與山也。上經之火以是。下經之火以是。何以分乎。蓋在天之動止。俱有火焉。其動火雷火也。其止火龍火也。在人之動止。俱有火焉。其動火相火也。其止火君火也。火之義備矣。乃不得水以爲治。則火炎而爲害。不得水以爲應。則雖用而無功。既濟未濟之道。可不講哉。

離火次第合論

離火一十五卦依其次第而明之火喜空而惡實空而在天者下同于人而上大其有實而在地者高焉則晉而卑焉則傷噬嗑飲食之細而忽生文章火之外光也家人飲食之嘗而忽生睽異火之中暗也虎變豹變金鉉玉鉉火有推陳出新之功見斗見沬焚次焚巢火有所過殘滅之勢君子之慎言火也謂其功與罪俱而成與敗半也象以典刑欽哉惟恤庶言庶獄我罔

攸兼周火德王而尊賢親親以柔之道治之取水以濟火而水出火之上其既濟矣乎秦水德霸而尚首功開阡陌以強之道立國取火以濟水而火出水之上其未濟矣乎周衰無寒歲既濟之所存秦末無燠年未濟之所釀是故火德之盛衰君子所慎考也君子之學以自濟也以濟世也豈曰炎炎隆隆不戢則焚嘻嘻出出烈而可畏哉

序卦次第坎離相對全圖　第一

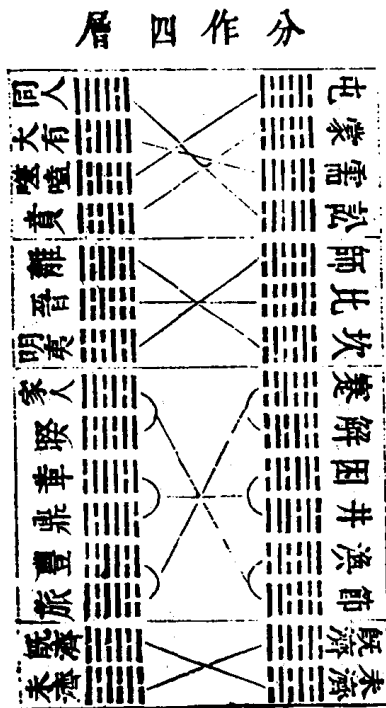
水山水天地水坎水雷澤水風水水火
雷水天水水地為山水水風水澤火水
屯蒙需訟師比水蹇解困井渙節既濟未濟

共十五對

同人大有噬嗑賁火晉明夷家人睽革鼎豐旅既濟未濟
火天雷火為地火火澤火風火山火水
天火火山離火地風火澤雷火火水火

以上坎十五卦之次第離十五卦之次第合而成圖而妙理寓焉水生于一交天交地天地共處于坎之先而坎乃成則猶之乎一也火生于二交天于先交地于後天地異處於離之旁而離以成則猶之乎二也坎內含陽上根於乾乃需之於天天爲之訟比之於地地爲之師于天疎而于地密者習之所移也離內含陰下根於坤乃同之于天天能大之晉之於地地能傷之于地異而於天近者性

之。所。向。也。就其對峙之圖。實有區分之理。於火所射水有衆盛之稱。源泉滾滾。不涸于沃焦。坎水所面。火有闇傷之號。猛燄燎原。失威于巨浸則是水强而火弱矣。水强而火弱非聖人之中和也。聖人之道通其窮。隨節其渙。新其舊。隨豐其旅。而水火適得其平。夫是以九載其咨。冀方不减其巍蕩。七年自禱。升陑愈增其智勇。水火治而乾坤永永無斁。此坎離次序全圖之意也。

序卦次第坎離相對全圖　第二

坎離相對分圖說

坎離分體取之經者各十有五分成十五對哉作四層首四對屯蒙與噬嗑賁需訟與同人大有皆參差交角次三對離與坎師與比兩旁參差交角比晉居中平衡又次六對家人睽之與渙節蹇解之與豐旅皆參差交角困之與革井之與鼎又居中而平衡此六卦與前三對無異法焉次二對坎之下有既未離之下亦有既未可平衡。亦可參差矣。

天地一陰陽也陰陽一水火也人知火烈而水柔不知水强而火弱水火之强弱奈何聖人命卦屯蒙需訟師比立于最先水幾與天地一氣矣上經之離配天而不配地配雷山而不配風澤皆火性之好上也火性好上水性好下而聖人命卦上經水多于火下經火多于水聖人之裁成輔相也是故同人大有賁與噬嗑方突如其來而不知屯蒙需訟洎洎洎者已占其先矣

第二層圖分爲六𠕋水地之北與火地之晉居中平對地水之師居西上地火之明夷居東下坎居西下離居東上皆參差交角而對或曰水火不相射參差交角其象爲射矣曰日之與月三十日之間一日爲合之極而朔一日爲分之極而望餘約二十八日皆迤邐參錯極横斜之觀而不可謂日月之不相對也坎之見經者凡七而與離對豈非上下弦之理數則然哉

第三層圖居于坎之方者若蹇若解若困若井若渙若節味其名皆有撙節保護之意水之爲功大矣雨露滋艸木以養人江河資舟楫以利用故聖人以水爲可寶也若離之一方其諸卦命名則更有深意焉家人也而睽繼之革也而鼎繼之豐也而旅繼之則亦有不克有終之懼聖人治天下與夫退而洗其心莫不于坎離加之功虞典命賢先分禹益周官布列爕理陰陽皆精于易者矣

天雖遠日月星辰雖高然皆有形蹟表軌步筭之可求非甚杳渺倘恍之事也而或以爲天左行日月亦左行或以爲天左行日月俱右行左右之勢既反遲疾之數相懸不可究詰矣衆言淆亂折衷于聖四聖人不必出戶仰觀測影俯視而草日神物象曰天垂開櫝澄心布筴謏謏六合之大不出其範圍焉又況命卦以名列卦以序而理數氣象不纖悉共備烏在其有廣矣大矣之稱哉今晰乾坤

坎離依其次序而玩其象乾坤各居卦首天地並立不可以遲疾分矣天傾西北故否泰之交近北人以爲傾也而不知與地交也地陷東南故否泰之交近南人以爲陷也而不知與天交也日麗天而稍遲必歷五卦而後成離月麗天而尤遲必歷七卦而後成坎日行南則疾而北則遲故南歷四卦而極北歷八卦而爲既未之交南疾故冬行南陸而日短北遲故夏行北陸而日長月行南則遲而

北則疾。故南歷六卦而極。北歷六卦而爲旣未之交純坎者望也旣未之交者朔也南遲故望或溢于十五日之後北疾故朔或合于初一日之前是故日月之行東西同度南北同道則旣蝕矣乃亦有同道同度而或不蝕者何也旣濟未濟之分也會于未濟之弦則月正當日下而光爲所奪會于旣濟之弦則月與日猶和同也此皆甘石之所不能諳而一行之所不能筭者也。

序卦震雷次第

水雷屯

雷地豫

澤雷隨

火雷噬嗑

地雷復

天雷无妄

山雷頤

雷風恒

雷天大壯

雷水解

風雷益

震爲雷

雷澤歸妹

雷火豐

雷山小過

震凡一十五卦與艮兩兩相對不更立相對之圖

序卦艮山次第

山水蒙

地山謙

山風蠱

山火賁

山地剝

山天大畜

山雷頤

澤山咸

天山遯
水山蹇
山澤損
艮爲山
風山漸
火山旅
雷山小過

艮凡一十五卦與震兩兩相對不更立相對之圖

序卦巽風次第

風天小畜
山風蠱
風地觀
澤風大過
雷風恒
風火家人
風雷益
天風姤

地風升
水風井
火風鼎
風山漸
巽爲風
風水渙
風澤中孚

巽凡一十五卦與兌兩兩相對不更立相對之圖

序卦兌澤次第

天澤履
澤雷隨
地澤臨
澤風大過
澤山咸
火澤睽
山澤損
澤天夬

澤地萃
澤水困
澤火革
雷澤歸妹
兌爲澤
水澤節
風澤中孚
兌凡一十五卦與巽兩兩比對不更立相
對之圖

序卦之法。震必對艮。則艮必對震。巽必對兌。則兌必對巽。牝牡之呼相應。母子之氣恒通。有此一卦。自有彼一卦。不煩撮合牽對而各有條偶者也。先天圖一陰一陽之相錯。四隅之卦。在西爲兌。則在東爲艮。在西爲震。則在東爲巽。序卦一陰一陽之相綜。四隅之卦。在下爲震。則在上爲艮。在下爲巽。則在上爲兌。取東西之對。列于上下。而方圓之圖以出。取上下之對分爲東西。而序卦之體以成。序卦豈有異於先天兩圖哉。是故正卦以參差爲整齊。如乾坤兩屬否泰相交之不同。坎離兩屬。純坎純離相見之不同。斯則各有因緣矣。偏卦又以整齊爲參差。如震不配巽。而與艮自爲轉旋。兌不配艮。而與巽自成反復。斯則有何訣竅哉。以參差爲整齊者。必著其圖晰其義而始明徹。以整齊爲參差者。則在於意之所會。有出于圖之外者。若圖則癡然兩對而已。豈有妙理之來會與。

序卦四正次第合爲方圖

乾 需 訟 小畜 履 泰 否 同人 大有 无妄 大畜 遯 大壯 夬 姤 同人 大有

既濟 未濟 節 渙 井 困 解 蹇 坎 比 師 訟 需 蒙 屯

噬嗑 賁 離 咸 明夷 家人 睽 革 鼎 豐 旅 既濟 未濟

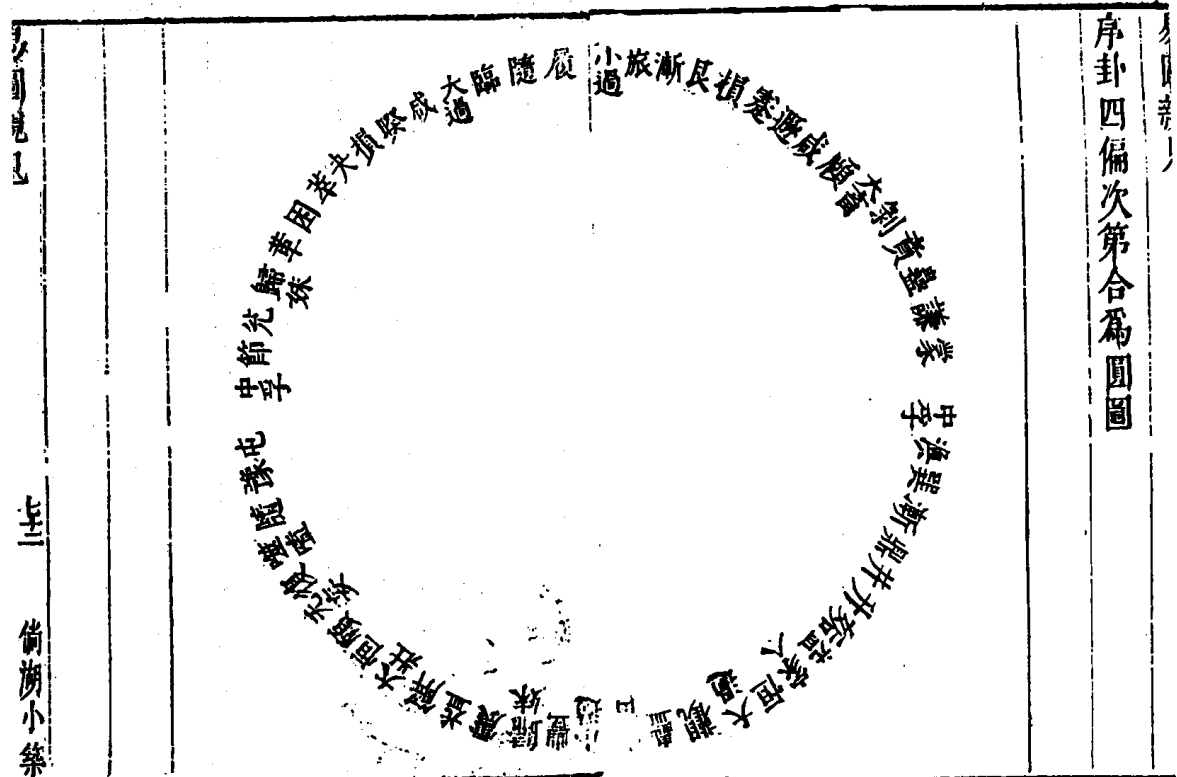
升 萃 明夷 晉 復 剝 觀 臨 蠱 隨 謙 豫 否 泰 比 師

四正合爲方圖說

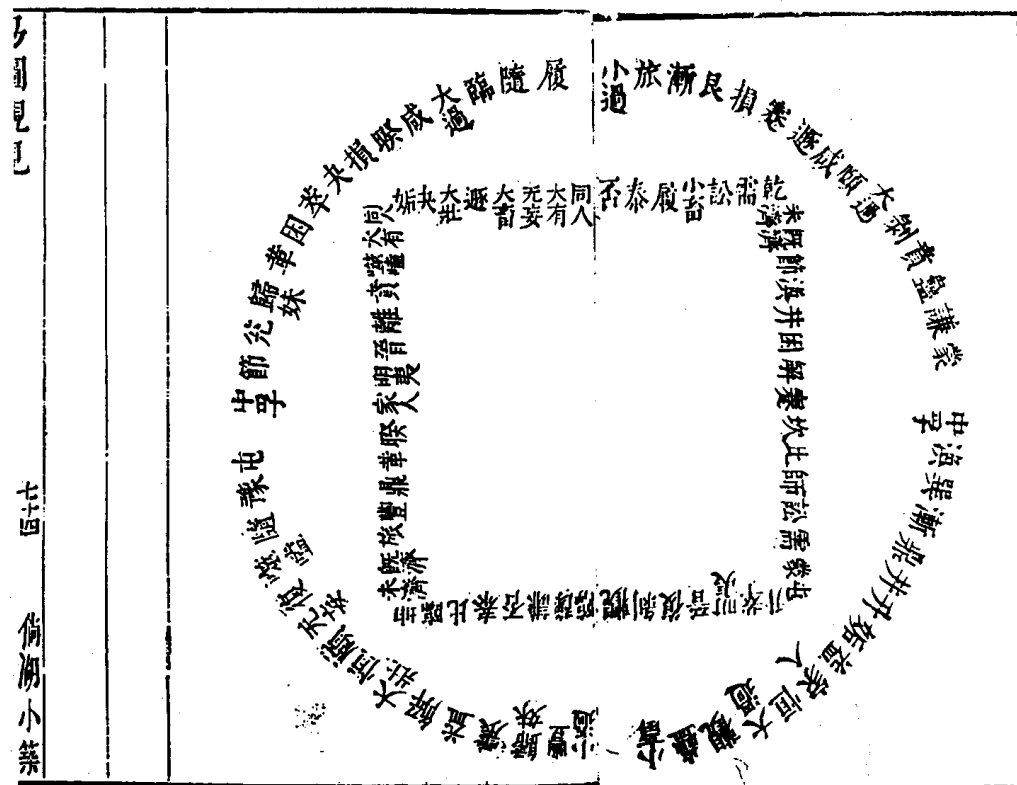
自乾坤坎離。奠定四表。而萬事萬物。俱依其執則以立之坊。正者方也。四正卦。俱得有其方。而坤。御享德。方之號者。坤處于下。左右與匕。皆依之立極也。乾居西南。坤居東北。西南東北者。乾坤往來之道路。易多於此致意焉。天地以日月爲開闔。日月以天地爲盈虛。故未濟之卦。坎所以接乾。亦離所以接坤也。同人者。南所以同于北。臨者。北所以臨乎南。王臣蹇蹇。西方美八之

恳家人噬嗑東方日出之望此四卦者正位乎中而司否泰坎離之號令者也圓而神方而爲智坎離之德在人則爲聰明直其正方則其義乾坤之德在人則爲文武四者合而大方之圖定矣乾對坤之升坤對乾之姤乾下姤則坤上行坤上升則乾下際其義一也離之既未當坎之屯蒙坎之既未當離之同人大有盛衰之勢分合之機君子守正之學不得不於此研其微此方圓之敎也

序卦四偏次第合爲圓圖

像正發明矣兩小過兩中孚居東西南北之正中子午之交陰陽不得辭其過卯酉之際陰陽尚可信于中屯蒙發小畜者偏卦之四始也屯蒙繼乾坤之後發小畜開泰否之先天地之分天地之交四卦俱効其功焉頤大過與中孚小過同功一體而兩中孚兩小過居正兩頤兩大過居隅則知序卦之法以中孚小過統殿兩經者與頤大過之止殿上經其力有淺深之分非偶然者已

四偏合爲圓圖說

四偏卦之在先天中兌二震四巽五艮七依其次序而以序卦之先後布之各一十五卦合為六十卦而圓而規之則反復相應一如先天之圓圖焉頤之對頤也大過之對大過也中孚之對中孚也小過之對小過也易像正云有頤之頤有大過之大過有中孚之中孚有小過之小過他卦反復兩卦此四卦反復一卦一卦而兼兩卦主而具賓之義獨而包偶之用此圖可與

外圓内方圖説

天運之行三十年而小變六十年而一週一百二十年而大會皇極經世之法年數法月數法日數法時數而相乘爲經緯其大畧不外乎是也今依序卦之次而列之各卦之見於經者凡一十五卦乾坤之合坎離之合震艮之合巽兌之合各三十卦此三十年而氣候合一變矣乾坤坎離四正合爲方圖得六十卦震艮巽兌四偏合爲圓圖得六十卦此六十年而氣候合一

週矣。四偏六十卦圓之于外。四正六十卦方之于內合成外圓內方一百二十卦。此一百二十年而氣候合一會矣。凡此者。不煩智巧力索擬議揣摩而得者也。理者得之以為理。數者得之以為數。曆者得之以為曆。律者得之以為律。陣者得之以為陣。變化錯綜。俱不離乎成軌也。先天方圓合圖六十四卦。兩重共一百二十八卦。此方圓合圖亦各兩重。惟八純卦無重。故止得一百二十卦。于理尤為精確也。

上繫第八章所引七爻之序

鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之　中孚九二爻

同人先號咷而後笑　同人九五爻

初六藉用白茅无咎　大過初六爻

勞謙君子有終吉　謙九三爻

亢龍有悔　乾上九爻

不出戶庭无咎　節初九爻

負且乘致寇至　解六三爻

七爻貞卦次序

風澤中孚 ䷼

天火同人 ䷌

澤風大過 ䷛

地山謙 ䷎

乾為天 ䷀

水澤節 ䷻

雷水解 ䷧

七卦次序之圖

上風下澤　五陽一陰

中孚　同人

與大過對　與謙對

至尊無對　乾

上水下一陰　節

與解對

與中孚對　與同人對

大過　謙

上澤下風　五陰一陽

解　與節對

下水上一陽

以上依七卦之序爲圖。中孚與大過對。一則四陽在外。二陰在內。一則二陰在外。四陽在內。同人與謙對。一則五陽之卦。一陰在二。一則五陰之卦。一陽在三。節與解對。一則上坎卦。下兌一陰二陽。一則下坎卦。上震一陽二陰。乾則至尊而無與偶焉。同人之上有中孚。我親人而人信之也。謙之上有大過。我自卑而人尊之也。凡乾之德剛且健。一則節之。一則解之。一張一弛。文武之道也。

七爻變卦次序

風澤中孚九二　變風雷益

天火同人九五　變離爲火

澤風大過初六　變澤天夬

地山謙九三　變坤爲地

乾爲天上九　變澤天夬

水澤節初六　變坎爲水

雷水解六三　變雷風恒

一　益　風雷　右三層與左恒對

七二　離　右二層與左坎對

爻三　夬　右一層與左夬對

變四　坤　居中

卦五　夬　左一層與右夬對

圖六　坎　左二層與右離對

七　恒　雷風　左三層與右益對

聖人之所舉者爻也有七本卦則有七之卦矣本卦有圖之卦安得無圖本卦圖成而尊乾之卦圖成而尊坤皆自然之道不假人力者也本卦之圖前四後二而乾居其中之卦之圖左三右三而坤居其中於是乎乾不期尊而自尊坤亦不期尊而自尊矣聖人之用坤也恃其有兩夬以夾恃之也有兩夬以夾持之而其初可无履霜之懼其終可無玄黃之戰于是坎離之中者得其中恒益之偏者得其偏各安其本位而天下遂以大治圖之爲斜倨之勢者以便人之指閱也其實坤居於中一張翼而爲兩夬再張翼而爲坎離再張翼而爲恒益平衡而觀不失分寸聖人復起不能再舉一爻以損益之前圖尊乾其體縱此圖尊坤其體橫縱橫之異方圓動靜之分也然此圖之中又自有縱橫焉坤爲主而乾爲客七卦之中坤縱而乾橫離坎縱而兌橫震巽斜交可縱可橫七純卦皆備獨不及

艮者聖人亦有言矣曰吾見其進也未見其止也

或曰七爻之詞聖人意之所至風起水流無我見也氷泮霜銷無物見也無中之有空中之相无乃多事乎曰河出圖洛出書天以圖象示聖人聖人以天之圖象示天下曰彖曰象曰爻皆象教也孔子之詞獨名之曰繫者連類而貫譬于繩之束縛相悅以解同于物之比聯若有錢無索吾道何以貫通有理無象有情何以相賞乎六十四卦呈露原無淺深三百八十四爻提命非可去取忽舉七爻忽舉十三卦忽舉十一爻聖人吐字著卽成經學者析枝可以悟數知必有說以處於此矣

七爻正卦尊乾剛健中正純粹精乾之德也七爻變卦尊坤敬以直內義以方外坤之德也兩圖成而其德益昭矣中孚四陽在外可不謂剛乎大過四陽在內可不謂健乎同人

一陰在二。可不謂中乎。謙一陽在三。可不謂正乎。乾六爻皆陽。可不謂純乎。水澤柔滋。合而成節。可不謂粹乎。雷水空浩。合而成解。可不謂精乎。坤以六陰居中。可不謂敬以直內乎。右則孫夬而離。孫離而益。左則孫夬而坎。孫坎而恒。可不謂義以方外乎

三陳九德

履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恒。德之固也。損。德之修也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。履。和而至。謙。尊而光。復。小而辨于物。恒。雜而不厭。損。先難而後易。益。長裕而不設。困。窮而通。井。居其所而遷。巽。稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權

三陳九卦之序

天澤履

地山謙

地雷復

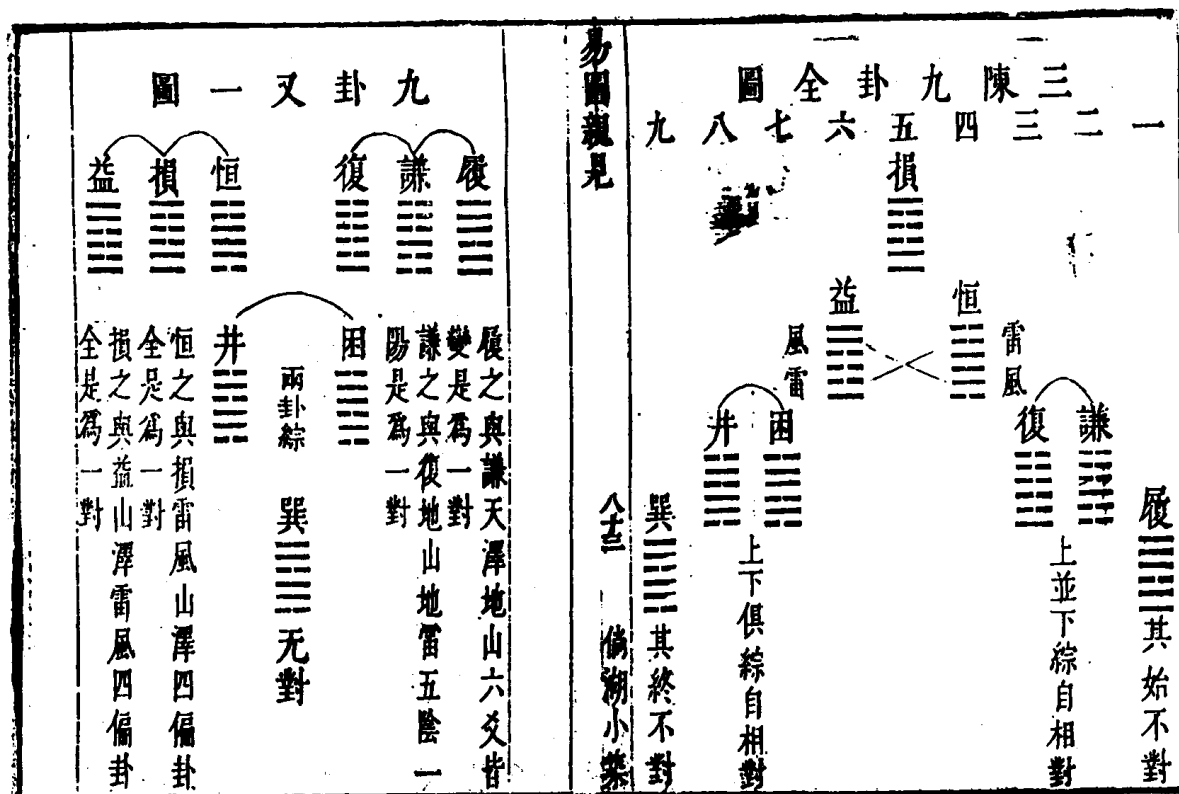
雷風恒

山澤損

風雷益

澤水困

水風井

巽為風

三陳九卦圖說

以九卦分之。則第五卦爲中。以九卦三停分之。則第四第五第六卦爲中。此九卦中天地水火之四正卦。無自相交者。則偏卦用事之時矣。夫既偏卦用事。故以偏之自相交者居於中。其偏與正交者。反旁列以聽焉。夫子曰。是不可不勝之以其德也。因三述九卦之德而爲之低佪帆歎。橋壞處狂濤之上而危坐不驚。曲徑旁蹊誘正人以趨而獨行不亂。凡此皆九者之德有以

持之也。損居正中。右恒左益。雷風風雷之相對。再右而復謙相偶。惟謙而復。復所以不剝也。再左而困井相偶。由困而通。通所以不窮也。而且出之爲履焉。而且行之以巽焉。履與巽之不偶何也。君子之學。其始無迎。其終無隨。與天爲徒君子所履。小人所視。君子不與小人對也。君子德風。小人德草。君子亦不與小人對也。君子之時中。君子之慎獨也。夫處末世而無勝于世之德。天下亦何賴焉。

九卦又一圖說

圖一而已繭爲九卦之圖如彼後爲九卦之圖如此何多術與日潢潦之洳一望而盡江河千里百折不窮蕴理之多者其下成蹊事之淺者崇朝而畢也峯嶺互看山不一相花葉各出木不一枝聖人陳九卦之德而爲之至于三予傳九卦之圖而爲之至于再就其本有探而出之雖多不厭也取九卦而三分之首一層三卦彼此相聯次一層三卦彼此相聯末一層三卦鼎

分而立天澤之履與地山之謙六爻俱變地山之謙又與地雷之復上卦同而下卦綜非三卦之彼此相聯乎雷風之恒與山澤之損四偏卦自相配山澤之損又與風雷之益四偏卦自相配非三卦之彼此相聯乎澤水之困與水風之井六爻反綜而異以一重卦繼其後非鼎分而立乎一生二太極之於兩儀也二生六乾坤之於六子也覩斯圖也可以悟矣前圖以損爲中此變前圖而不失損之理易曰損下益上曰損

又曰三人行則損一人一人行則得其友其斯圖之謂與

合雜卦傳次序分爲三節

乾 ䷀ 乾剛

坤 ䷁ 坤柔

他卦可雜乾坤不可雜其卦至尊不在分節之數與序卦同

第一節

萃升兩卦爲中前列一十二卦後列一十二卦

比 ䷇ 比樂

師 ䷆ 師憂

臨 ䷒ 臨觀之義

觀 ䷓ 或與或求

屯 ䷂ 屯見而不失其居

蒙 ䷃ 蒙雜而著

震 ䷲ 震起也

艮 ䷳ 艮止也

損 ䷨ 損

益 ䷩ 益盛衰之始也

大畜 ䷙ 大畜時也

无妄 ䷘ 无妄災也

萃 ䷬ 萃聚而

升 ䷭ 升不來也

謙 ䷎ 謙輕而

豫 ䷏ 豫怠也

噬嗑 ䷔ 噬嗑食也

賁 ䷕ 賁无色也

兌 ䷹ 兌見而

巽 ䷸ 巽伏也

隨 ䷐ 隨無故也

蠱 ䷑ 蠱則飭也

剝 ䷖ 剝爛也

復 ䷗ 復反也

晉 ䷢ 晉晝也

明夷 ䷣ 明夷誅也

第二節

咸恒兩卦爲中前列兩卦後列兩卦

井 井通而

困 困相遇也

咸 咸速也

恆 恆久也

渙 渙離也

節 節止也

第三節

豐旅兩卦爲中前列一十四卦後列一十四卦

解 解緩也

蹇 蹇難也

睽 睽外也

家人 家人內也

否 否

泰 泰反其類也

大壯 大壯則止

遯 遯則退也

大有 大有衆也

同人 同人親也

革 革去故也

鼎 鼎取新也

小過 小過過也

中孚 中孚信也

豐 豐多故

旅 親寡旅也

離 離上而

坎 坎下也

小畜 小畜寡也

履 履不處也

需 需不進也

訟 訟不親也

大過 大過顛也

姤 姤遇也柔遇剛也

漸 漸女歸待男行也

頤 頤養正也

既濟 既濟定也

一歸妹 ䷵ 歸妹女之終也

一未濟 ䷿ 未濟男之窮也

一夬 ䷪ 夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過以下八卦依其序而正之則大過之下爲頤姤之下爲夬漸之下爲歸妹既濟之下爲未濟如此入圖便整然可觀

雜卦分爲三節圖說

既已謂之雜矣。復依其次序而尋求之何也。理亂絲者。利用抽刀。救甕兒者。無如擊碎。寸寸銖銖。區分條晝。毋乃癡人之夢乎。曰。聖賢道理。左宜右有。造化自然。旁見側出。掘井及泉。固不可。曰水。專在是。亦不可。謂一勺之飲。非全水之味也。讀序卦者。開卷而見乾坤。則曰天尊地卑。乾坤定矣。不知由太極之生兩儀。覩之。其初止一剛柔之分。故又指之曰。乾剛坤柔。讀序卦者。求天地之交於否泰。則曰君子道長小人道消。君子道消。小人道長。不知由四象之生八卦覩之。不必乾坤之往來。自乾一與兌二交。便已具君子小人兩不相容之勢。故又指之曰。夬決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。然則窮變盡變。序卦不可謂非大易之功臣。原始歸根。雜卦不可謂非序卦之良弼矣。其必截之爲三節者何。曰一中分造化。有陰有陽。有中並列有三焉。橫而言之。中者爲中。右爲陽而左爲陰。縱而言之。

中者爲中。上爲陽而下爲陰。天地之數。固不離乎三也。然則上始乾坤。下始咸恒。序卦與雜卦皆然。疆域所界。何以處之。曰子不合前後之兩圖而共觀之乎。序卦之中圖以坎離爲中。坎離者上經之終也。雜卦之中圖以咸恒爲中。咸恒者下經之始也。夫中也者。卽在上之終。下之始之界。所以終終而始始者也。世之知中者鮮矣。三圖既作。未發之旨。四虛之應。庶可以歸而求之乎。豈好辯哉。

萃升左右翼卦全圖

屯 蒙 震 艮 損 益
比 師 臨 觀
大畜 无妄
萃 升
謙 豫
蠱 賁 兌 巽 隨 蠱
剝 復 晉 明夷

咸恒左右翼卦全圖

井 困
咸 恒
渙 節

豐旅左右翼卦全圖

解 蹇 睽 家人
否 泰 大壯 遯
大有 同人 革 鼎
小過 中孚
豐 旅
離 坎
小畜 履 需 訟
大過 頤 姤 夬
漸 歸妹 既濟 未濟

雜卦次序萃升左右翼卦細分之圖

右第三層上水包地與晉明夷交角
右第三層下地配澤風與剝復交角

比 師 臨 觀

右第二層上水包雷山與噬嗑賁平對
右第二層中偏純卦與兌巽平對
右第二層下四偏卦全與隨蠱平對

屯 蒙 震 艮 損 益

山雷配乾居於右第一層

大畜 无妄

萃 兩卦

升 居中

謙 豫

山雷配坤居於左第一層

噬嗑 賁 兌 巽 隨 蠱

平對山與屯蒙上火包雷左第二層　對與震艮平中偏純卦左第二層　平對全與損益下四偏卦左第二層

剝 復 晉 明夷

山雷與臨觀交角左第三層上地配　地與比師交角對左第三層下火包

雜卦次序咸恒左右翼卦細分之圖

水包風澤

上水與風下澤與水與渙節平對

井 困

澤山

咸 兩卦

恒 爲中

雷風

渙 節

上風與水下水與澤與井困平對

澤風包水

雜卦次序豐旅左右翼卦細分之圖

外層四卦雷山風澤各一兩水兩火與漸歸妹既未合

解 蹇 睽 家人

右第三層上正卦自交陽陰各六與大過頤平對　右第三層下雷山配天與姤夬平衡對

否 泰 大壯 遯

右第二層上火包天與需訟交角　右第二層下澤風包火與小畜履交角

大有 同人 革 鼎

小過 中孚 似坎似離居右

豐 兩卦

旅 居中

離 坎 純離純坎居左

小畜 履 需 訟

包天與革冉交角左第二層上澤風

與大有同人交角左第二層下水包天

大過 頤 姤 夬

陽各六與否泰平衡對左第三層上偏卦自交陰

天與大壯遯平對左第三層下澤風配

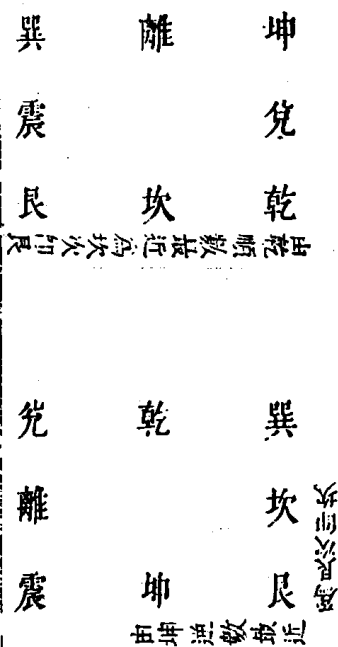
漸 歸妹 蹇 未濟

水兩火與解蹇睽家人合外層四卦風山雷澤各一兩

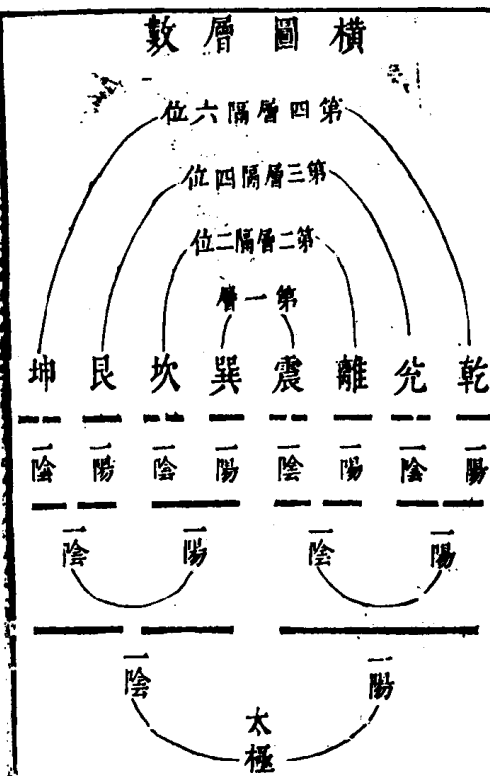
雜卦三節細分圖說

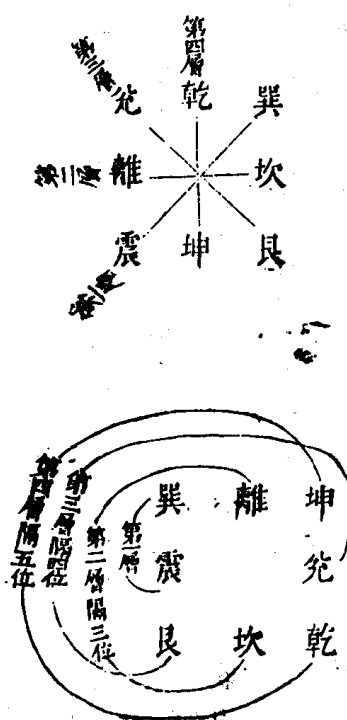
雜卦之與序卦同者首列乾坤歷三十卦而爲咸恒此其大勢固珠聯璧合矣雜之損益卽居序之泰否之位雜之否泰與序之損益亦止越一卦此其血脉更宛縫參差阡陌貫通矣若夫齊魯接軫而居或柔而或武秦晉虎鬬之日忽舅而忽甥面雖相背心則金蘭臂偶同交情反冰炭陰陽之道固曰神化無方靜言思之故亦各有宗師焉序卦之三節乾坤交而居上節之中坎離分而居次節之中震艮合而居末節之中卽兌巽亦有所謙讓未遑者焉以此治天下天下既已治矣然時中者聖之極軌而西山之清柳下之和一往而尊其獨至沕穆者世之太上而功德而王干戈而霸變出而尚其權能故夫雜卦之雜其必有不得不雜者存也其必有雜之而仍然不雜者存也三閭臚陳其爲中之中者屬之咸恒兌艮震巽不謀而合道之所同味之所宜矣首節之以萃升爲中者兌巽之配

乎坤也末節之以豐旅爲中者震艮之配乎離也兌巽之所以必擇坤而爲之依震艮之所以必桉離而爲之佐者夫固有不安乎偏故過不暇之思焉夫固有日趨于正闘聲相慕之思焉然萃升之兌巽不配乾而配坤尊乾而不敢與之抗也豐旅之震艮不配坎而配離尊坎而不敢與之狎也其卽序卦尊乾尊坎之微旨與

兩圖險阻之圖　說載偶通

自高臨下曰險乾天下之至健也德行恒易以知險
自下仰上曰阻坤天下之至順也德行恒簡以知阻

先後兩圖同取橫圖之圖

橫圖層數

先天層數　取於橫圖

後天層數　取於橫圖

先後兩圖同取於橫圖說　詳載偶通

橫圖卦由中起。第一層震巽爲一對。相聯不隔。於是由震巽推之。則第二層坎離爲一對。相隔二位。第三層兌艮爲一對。相隔四位。第四層乾坤爲一對。相隔六位。後天圖帝出乎震。齊乎巽。亦以震巽爲第一層。故相聯不隔。於是亦由震巽推之。則亦以坎離爲第二層。則相隔三位。亦以艮兌爲第三層則相隔四位。亦以乾坤爲第四層則相隔五位。依其序而引伸之。遠近多寡

之數不依然一横圖哉然横圖坎離止隔二而後天圖隔以三横圖乾坤隔以六而後天圖止隔以五此則進退盈縮之事日與天會而氣盈月與日會而朔虚乾坤坎離之妙用已盡現于此若先天圖之觚横圖而覘之人所共曉無煩贅詞矣

先後天卦義合一圖

先天兌離相隨乎乾

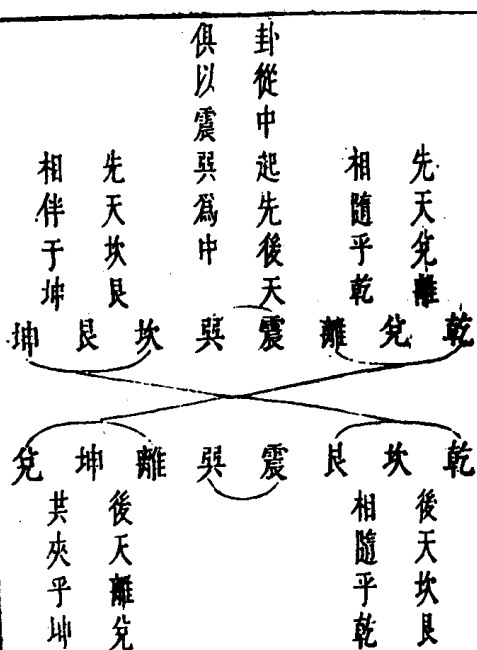
卦從中起先後天俱以震巽爲中

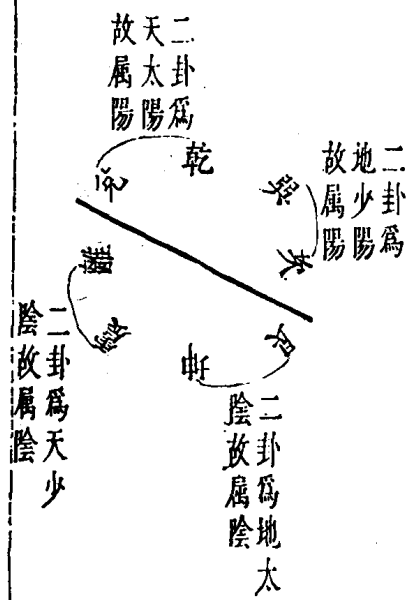
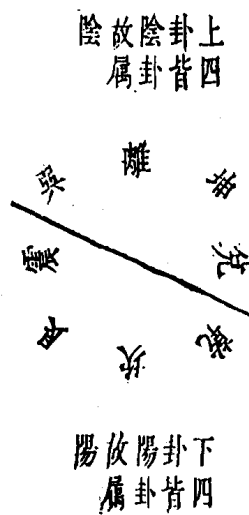
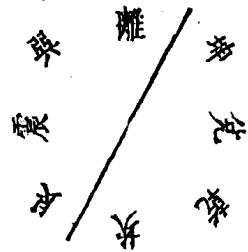
先天坎艮相伴于坤

乾　兌　離　震　巽　坎　艮　坤

乾　坎　艮　震　巽　離　坤　兌

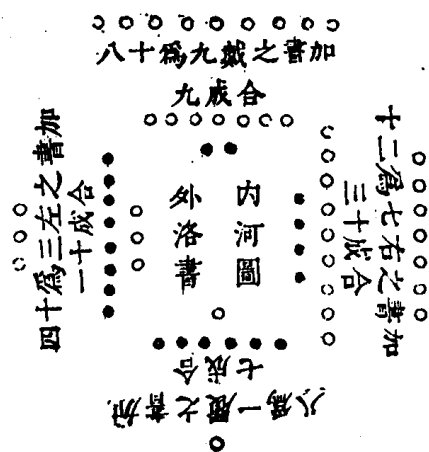
後天坎艮相隨乎乾

後天離兌共夾乎坤

先後天卦義合一圖説

先天卦乾兌離震巽坎艮坤此一定不易之序也後天卦在繫辭帝出乎震一章自震而起至艮而終乃京房火珠林諸書皆以乾坎艮震巽離坤兌爲序其法自漢至今用之至廣一似乎攧撲不破然者予因用其次序與先天卦並列爲圖則妙理奥義潛昧不窮邵子云卦從中起此先後天俱以震巽居中爲治而不可更易者也先天兌離從乎乾後天則離兌夾乎坤先天坎艮倡乎坤後天則坎艮從乎乾此亦極整齊之觀巳蓋此圖之可玩索者有三焉一以見震巽之無往不中一以見乾坤之無往不尊一以見坎離之終于交構也火珠林之序豈無深據而云爾耶

先天卦陰陽橫圖 上陽下陰
二卦爲地少陽故屬陽
二卦爲天太陽故屬陽
乾
兌
巽
坎
離
震
艮
坤
二卦爲天少陰故屬陰
二卦爲地太陰故屬陰
易圖親見
倚湖小築
先天卦陰陽縱圖 右陽左陰
四卦生于陰儀故屬陰
四卦生于陽儀故爲陽

後天卦陰陽橫圖 下陽上陰
上四卦皆陰卦故屬陰
坤
離
兌
巽
乾
坎
震
艮
下四卦皆陽卦故屬陽
易圖親見
倚湖小築
後天卦陰陽縱圖 右陽左陰
四卦居秋冬故屬陰
四卦居春夏故屬陽

先後天卦陰陽縱橫圖說

太極之初混淪而巳無彼此反正之分也及夫分陰分陽而變化從之而起於陰陽之在天地間有縱有横太極肇而陰陽判陰陽判而從横殊此所以奇偶異狀莫之紀極也先後天兩卦圖先儒發其扃秘雖有剩義如所謂乾坤縱而六子横震兌横而六卦縱邵子以縱横兩字標天根而履月窟予以爲同一先天圖也縱有縱之陰陽横有横之陰陽同一後天圖也縱有縱

之陰陽横有横之陰陽不相淆亂先天圖圓法天後天圖方法地天輕清而上浮從圖横視之陽上而陰下日星高而雨露低此其像矣地重濁而下凝縱圖横視之陽下而陰上石骨沉而泥沙浮此其像矣然兩圖縱視之東北陽而西北陰先後天圖歸于一轍則又何與盖天地雖環轉不窮人居其中戴天而履地其像似横若夫頭顱上而足跡下人之所以異于禽獸者以其縱也人之所以參乎天地者亦以其縱也故縱者人之像也立人之道曰仁與義聖人南面而治左仁而右義仁之道柔柔則歸乎陰義之道剛剛則歸乎陽先天全而賦之後天全而歸之豈有彼此之分乎

圖書內外相加兩奇成偶之圖

圖書內外相加圖說

有天地則有日月有夫婦則有父子天下之物莫不相配而成偶也河圖北一之陽與六之陰配南二之陰與七之陽配東三之陽與八之陰配西四之陰與九之陽配斯亦可謂各得其朋者矣獨是一六合而數得七二七合而數得九三八合而數得十一四九合而數得十三皆奇數也以雒書觀之戴九履一左三右七亦皆奇數也圖合內外而皆得其奇書則以正之奇統

隅之偶又以見天地間陽能統陰而陰不能統陽也明矣試以圖與書內外相加圖北一六之七加書北之履一而爲八圖南二七之九加書南之戴九而爲十八圖東三八之十一加書東之左三而爲十四圖西四九之十三加書西之右七而爲二十斯又各成其偶焉圖書分之各得其奇有以知偶不如奇之尊也圖書合之共得其偶有以知奇不如偶之全也偶不如奇之尊則坤不加乾陰不干陽而日月可以不薄蝕山海可以不崩枯矣奇不如偶之全則鹹淡相濟水火相調而西北可以無傾天東南可以無陷地矣孰謂理不可即寓于數之中也哉

先後天卦數相加東南皆陰西北皆陽之圖

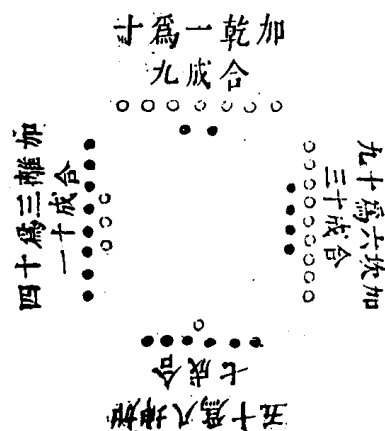
先後天卦數相加圖說

東南爲陽西北爲陰此古今相習之恒論也然以五行之書論之坎水陽也而生于申方震木陽也而生于亥方則是西北皆陽所生之地離火陰也而生于寅方兌金陰也而生于巳方則是東南皆陰所生之地或曰夫五行生于八卦考之先天八卦乾兌離震生于陽儀者也而處于東與南巽坎艮坤生于陰儀者也而處于西與北後天八卦乾坎艮震皆陽卦也而處于北

與東與離坤兌皆陰卦也而處于南與西與子東南爲陰西北爲陽之論不合何與曰子不合先後天之卦數而一推求之乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此先天卦數也坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九此後天卦數也試將先後天兩卦內外相加而並提其數乾一離九共處正南而合爲十數兌二巽四共處南隅而合爲六數離三震三共處正東而合爲六數震四艮八共處東隅而合爲十二數斯不亦盡東南而皆偶數也乎東南皆偶則東南皆陰明矣巽五坤二共處西隅而合爲七數坎六兌七共處正西而合爲一十三數艮七乾六共處北隅而合爲一十三數坤八坎一共處正北而合爲九數斯不亦盡西北而皆奇數也乎西北皆奇則西北皆陽也明矣然則後世五行長生之法不取之先天卦不取之後天卦而直取于先後天卦數之合斯則上世製八卦之聖人與後世製五行之聖人並止傳其形跡之所

然而不傳其奧妙之所以然故萬古瞶瞶而莫覺也

按周子曰五行一陰陽也陰陽一太極也五行之源不明則陰陽之倪莫測蓋自包羲一畫而五者全有圖書相生相尅並出自然是故卦始于一而終于三又加三焉而爲重卦歸八卦于五行則去其三而得五也歸五行于陰陽則又去其三而得二也大方圖乾在西北爲陽坤在東南爲陰義最濶矣

先天卦數加河圖東南皆陰西北皆陽之圖

先天卦數加河圖圖說

後天卦原無數。合于雒書之數以爲數。先天卦雖合河圖。而河圖自有其數。先天卦則自有横圖。乾一至坤八之數。不相合也。不相合而合之。在南則以乾一加河圖之九而得十爲偶。在東則以離三加河圖之十一而得十四爲偶。猶之東南皆得陰也。在北則以坤八加河圖之七而得十五爲奇。在西則以坎六加河圖之十三而得十九爲奇。猶之西北皆得陽也。雒書合河圖。棄其隅而用其正。則皆棄其偶而用其奇。先天卦合河圖。亦棄其隅而用其正。然其理則更密矣。東南生物之方。生者資于陽。用一三而棄二四。以東南爲陰。故以陽扶之耳。西北成物之方。成者資于陰。用六八而棄七九。以西北爲陽。故以陰贊之耳。邵子曰。天下將治。地氣自北而南。蓋言陽用事而天下皆向于明也。天下將亂。地氣自南而北。蓋言陰用事而天下皆向于幽也。天津橋上。偶露圖書之秘者如此。

易圖親見一卷浙江巡撫採進本

明來集之撰此書取序卦雜卦以及三陳九德先天後天之義爲圖四十有五而各爲之說用力雖勤然究不免於牽强湊合至上繫所引中孚等七爻亦爲之圖而下繫所引十二爻卽不能爲說亦可見其出於臆度而非本自然矣

讀易緒言一卷

〔明〕錢棻撰

清華大學圖書館藏清道光吳江沈氏世楷堂刻昭代叢書本

附《四庫全書總目·讀易緒言二卷》提要

讀易緒言自序　　別編卷第一

古今讀易無慮數十百家大抵皆借蝦爲眼無自巳分摸象得尾雖具一端非全象也夫古之善讀書者貴能轉句能破句非子解老韓嬰箋詩斷章立義妙在離合之閒而巳況易道屢遷機神無門卦當歲爻當月策當日則天地之氣運周焉卦主氣爻主日策主時則四時之節序統焉焦京兼用連山邵子獨祟周易三古異趣百家殊響篤時之論未易輕測天海也故善易者不言易具在人身中風雨不改度進退

不失正則舉體是易有可言者特其緒耳所謂能轉半藏未能轉全藏者也宣尼大聖猶復假年余何人哉其將退而求諸副墨洛誦之表

康熙十二年七夕漚鏡老人自題

讀易緒言

圖書說

嘉善錢　棻仲芳著

圖書之說繁矣以八卦爲河圖所授者劉歆父子也以洪範初一至六極六十五字爲洛書本文者班固也顧對王至以農用敬用十八字爲神龜所負則益荒怪矣然歐陽修至謂六經失其傳而諸儒得措異說於其閒如河圖洛書皆怪妄之尤者斯言又太過矣傳不云乎河出圖洛出書聖人則之圖書者原天

地自然之易也雖河圖五十有五洛書四十有五數不同也河圖一六居北二七居南三八居東四九居西生數成數同宮合處洛書一北九南三東七西二八則西南東北相射四六則東南西北相射陽必居正陰必居隅位不同也然圖書皆以一居下五居中即易之太極也圖以生統成書以正御偏而分陰分陽即兩儀也圖與書太陽皆居一而連九少陰皆居二而連八少陽皆居三而連七太陰皆居四而連六即四象也圖書一六水即坎二七火即離三八木即

震巽四九金即乾兌即八卦也圖以一陰一陽交藏六十四卦之體書以四正四隅交蘊六十四卦之用體以偶全用以奇妙故洛書不用十然一九二八三七四六合之皆十也惟圖主生自一六起而水生木木生火周而復始以法天道之左旋書主克亦從一六起而水克火火克金循環克制五以中氣用事皆法地道之右轉天下惟一無對惟中無對五者中之沖氣一者中之根荄無極之極太衍勿用之一皆是物也作易聖人參天兩地用以成變化而行鬼神故

曰圖書者天地自然之易也但易動而圖範靜而方易中虛故圖範中實故方此天苞地符所依分與

先後天說

先天起于伏羲後天起于文王圖雖殊而理則一乃前輩每以爲此邵子之易非伏羲之易即晦菴晚年荅王子合書亦有穿鑿之疑雖然不必疑也先天位次原援繫辭天地定位章而作後天援帝出乎震章而作非無據也先天定位以立體天高地下日東月西澤注東南山鎮西北風起西南雷蟲東北正者居

正偏者居偏而三女從乾三男從坤陰陽錯雜而交則體未嘗不藏用後天变易以致用乾爲老陽退居於亥亥者水之父坤爲老陰退居於申申者金之母日升中於午則處乾位月正照於子則處坤位震陽木旺於卯故居東巽陰木則近南而接乎陰兌陰金旺於酉故居西乾陽金則近北而接乎陽土居中央艮陽土居寅爲水木之介坤陰土居申處金火之間交者居四正不交者居四隅而三男從乾三女從坤陰陽莫之或混則用未嘗不函體凡方圓縱横之圖

皆從此而起而先後天之聚訟無俟調人爲之息爭矣

上下篇說

上下經雖有多寡錯綜之異然上經陰爻多于陽者八下經陽爻多于陰者亦八上經十八卦乾坤坎離頤大過六卦不變餘十二卦反覆得二十四成三十卦陰多于陽者四下經十八卦惟中孚小過二卦不變餘十六卦反覆得三十二成三十四卦陽多于陰者亦四多寡錯綜未嘗不一如此上經自乾坤歷屯蒙十卦陰陽各三十畫至否泰而天地交下經自咸恒歷遯大壯十卦陰陽各三十畫至損益而男女交否泰以下至頤大過爲山澤雷風之卦而頤有離象大過有坎象遂以坎離終損益以下至中孚小過亦山澤雷風之卦而中孚有離象小過有坎象遂以兩濟終上經乾坤坎離四正卦爲主下經震變艮巽變兌二變卦爲主程伯子論上下篇序乾必居上坤必居下陽盛者坤亦居上陰盛者乾亦居下五陰一陽一陽爲主固居上卽五陽一陰一陰爲衆陽所說亦

居上他如二陽三陰咸視强弱爲上下聖人命篇之意如此

觀象記

象者像也大易立象非一端學人觀象亦非一道卦象象形卦德象性卦體象位卦變象權卦氣象時卦名象事皆象也有卦情之象如乾馬言龍以變化如龍也咸男女相感而言拇腓輔頰舌以感動莫切於人身也他若中孚之豚魚漸之鴻皆是有卦畫之象剝稱下奇上牀象故曰剝牀而井鼎頤噬嗑小過皆

以卦畫立象有卦體大象之象如損益與頤象離故言龜大過象坎故言棟有中爻之象如漸九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有錯卦之象兌錯艮故履曰履虎尾有綜卦之象井困相綜巽為市邑在困為兌在井則為改邑有卦變之象如乾馬也震坎得乾一畫亦為馬坤牛也離得坤一畫亦為牛有以奇偶二畫成象者如離為牛遯六二麗九三居中似離故曰黃牛坎為豕姤初六承九二下似坎故曰羸豕離為魚

剝六二麗上九居中似離故曰魚貫艮為瓜姤初六在九六似艮故曰包瓜有偶用一畫成象者如師六五田有禽似坤中一偶象離夬初九壯于趾以乾初一奇象震訟六三或從王事無成以坎上一偶象坤也有一爻取數象如蒙九二既象子又象師之類有就本爻剛柔稱名為象如柔以剛為夫剛以柔為妻二以五為君五以二為臣之類有互體之象有變卦之象有伏卦之象甚有用文字為象如蠱從艮故損為二簋兌為秋蠶字從秋故井六四為井甃艮為狗獄字從犬故賁與旅大象皆言獄象之不可勝窮如此學者亦觀於無象之象而可矣

觀變說

易變易也六十四卦凡爻俱變俱不變者各一一爻變與五爻變者各六二爻變與四爻變者各十五三爻變者二十如乾陽下變一陰巽二陰艮三陰坤坤陰下變一陽震二陽兌三陽乾三變之後乾必變坤坤必變乾坎離震巽艮兌皆然老必從老少必從少老少從未相混六變之後乾必變火離必變天坤坎

震兌艮巽皆然正必錯正偏必錯偏偏正亦不相雜三變而得所配又三變而還其初故變有卦變有爻變卦變如一陰一陽之卦自姤復來二陰二陽之卦自臨遯來是也爻變如乾之二五變離故曰見曰飛皆離象坤之二三變坎艮故二曰直方大三曰無成有終謙之有終也若乃需之利恒即需之恒蒙之困蒙即蒙之困小畜之復自道牽復即小畜之復六十四卦其類甚多此又變之變見于爻辭者而繫辭所引十九爻石齋先生皆以為變象此更前人所未發

者

錯綜互伏說

錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顛倒也伏者陰陽二體從變也互則中爻二四三五一卦互兩卦也六十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦相錯餘二十八卦向上成一卦向下成一卦合爲五十有六伏則乾伏坤坤伏乾水火山澤雷風互爲飛伏故卦有卦變爻變伏有本宮他宮之異互惟乾坤無互體六子之卦離含巽兌巽兌亦含離坎含震艮震

艮亦含坎如萃六三往无咎上巽以六三互巽也師六五長子帥師以九三互震也謙六二用涉大川以六三互坎也但其閒有助有害有助害參半大畜之互兌震助本卦者噬嗑之互艮坎害本卦者艮互震有時行時止之象互坎有列夤之象此助害相半者大抵一卦中有正有變有互有伏假合而成原無定體是在學者博觀而審思之

反對說

易有正對有反對正對卽錯反對卽綜也正對惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦石齋先生謂之八體而以否泰既未濟隨歸妹漸蠱爲八交益否泰乃乾坤之交既未濟坎離之交隨歸妹震兌之交漸蠱巽艮之交陰陽交而萬類生八體八交合而彰往察來之道備乃楚人樊鼎遇則於否泰既未濟隨歸妹漸蠱頤大過中孚小過之外更益以震巽斜交之恒益艮兌斜交之咸損凡十六卦爲先天關鍵羲文之所以傳授心法以此而已而邵子大易吟有曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益起

意水火相射既濟未濟四象相交成十六事卽此意也夫卦一而已反而爲二對而爲四吉凶悔吝本屬一致正倒忽分臧否攸異故正易心法云反體既深對體尤妙然聖人序卦反對相連上經八卦下經四卦止耳餘則原本人事列序以待學者之自悟而猶恐無次第中妄生次第復爲雜傳亂之始乾終夬以陽決陰則夬復爲乾周而復始并反對之迹俱化矣

大象小象彖辭爻辭說

大象者一卦之總象小象者一爻之分象彖辭者統

全體之義例觀其變通爻辭者審逐爻之吉凶定其
趨避大十四象惟乾曰天行健著德不著名以別于
坤而爲六十四卦之首其水洊至明兩作洊雷隨風
麗澤者言乎動地勢兼山者言乎靜也存者不常在
也出者自下而上自內而外也有者物類所合於者
物情所趨也附者形也交者氣也與者情也有中有
上有下位也皆者風雷雲電之合體不可以上下有
無言也六十四事總歸修德行政故曰大象若小象
者釋明大意或中或正或中正與否或當位與否皆

從彖闢中抽出一節斷之否則或從本爻或據對爻
或補爻中所未備故大象如切脈六十四事如定方
小象如切脈之有浮沈定方之有標本故爻辭與彖
辭往往不相符彖惟統全卦而言故有至不美之卦
如睽明夷等原其立卦之初則皆有所利故曰變動
以利言爻惟據逐爻而言故有在卦爲吉在爻爲凶
如賁在初爲乜悔主在四爲未光者故曰吉凶以情
遯睽家亦閒有凶爾然不過推衍卦德以詰誡天下
後世耳若爻自謙及家人外凶悔多而吉少即與吉

凶無涉而辭不一例義尙變通或一辭而界意如坤
六二之直方大不習无不利或疊辭以申意如比初
之有孚比之无咎有孚盈缶或意從下句釋如大畜
九三利堅貞曰閑輿衛或意從辭外見如恒之九三
悔亡解之初六无咎或兩卦相映發如夬三姤四皆
曰臀无膚其行次且或兩爻相關合如損初遄往損
四使遄大壯三上皆羸藩更有兩爻合成一爻者如
履大有之五上一爻實括諸爻如頤井之上比大有
之五小畜豫之四謙之三衆之二復姤之初隨時變

易故曰爻以效天下之動學者觀乎爻彖大小象之
閒而易之變易交易思過半矣

六爻主輔說

六爻初在下位柔弱難濟剛健易行故諸卦柔弱多
凶剛健致凶者惟頤大壯而已二四皆陰位然四近
君故多懼二遠君故多譽四雖得正猶有不中之累
二雖不正猶有得中之美若正而得中於時義爲易
合三當上下內外之交最爲難處觀乾之乾乾坤之
含章稍有不惕易即於凶四雖近君然以陰承陽則

順以陽承陰則逆況以陽乘陽以陰承陰之不得其正者乎五爲君位乾剛坤順坎孚離明巽順於理艮篤於實皆能首出庶物克濟大事五所以多功也惟震忌强輔兌比匪人君道猶未光耳上處位極有卦成而爲艮之敦艮卦壞而爲屯之泣血翻義卦外爲蠱之高尚依繇卦五爲鼎之玉鉉六爻多誥誡之辭惟上最少故大傳曰其上易知而六爻之外更有中爻宜參論者就兩卦論二五爲中爻就兩互卦論三四又爲中爻三四處上下卦之閒相接此二爻相爭

亦此二爻亂全卦此二爻合全卦亦此二爻繫辭所稱雜物撰德惟此二中爻是也而其閒更有主輔之辨繫辭曰一君二民君子之道二君一民小人之道主貴專也但三畫卦固以成卦之爻爲主若六畫卦則有兩成卦之爻于其中擇一得位者爲主而以他成卦之爻輔之故六爻有一爲主者有兼兩爲主者合兩卦觀之分內外取之而又兼中爻審之雖扶陽抑陰然亦有爲陰謀者如遯小利貞之類是也雖二五得中而三四亦有得中者如復六四益六三六四中孚之中以三四得名者五爲君內外貴相應然亦有以相應而凶不相應而吉者易變易也一卦有一卦之義而易無通情矣

順逆說

易曰數往者順知來者逆順逆之說有以自震至乾爲順自巽至坤爲逆是半順半逆也有以自乾至坤爲順自坤至乾爲逆是全順全逆也此據八卦陳列言也有以乾錯坤而生三男爲順合三男共成一乾爲逆坤錯乾而生三女爲順合三女共成一坤爲逆

此據八卦相錯言也凡一卦上下相錯成十六卦如以乾爲主上錯下錯皆八卦順也此上下錯之八卦皆以乾爲主逆也故數往者沿流之順知來者窮原之逆也易貴知來自震至乾自巽至坤圓象卦位皆逆而剝上反下夬終姤始貞下起元總歸於逆故曰易逆數也推此而天度左旋日月右轉河流東注積石西峙何者非逆水生木木亦生水木生火火亦生木三才五行皆以順而生以逆而克生克循環咸以逆用六十四卦雖就內外往來取象然繫辭所云知

來不以吉凶之前定爲來以吉凶之貞勝爲來故曰
占事知來日遂知來物世人一味向外故喚他回家
不爲沿流之順爲窮原之逆非管葛射覆排測比也

讀易緒言跋

國朝人易學莫邃於查悔餘玩辭集解其易說十一
篇更爲精闢已採登廣編矣漚鏡老人讀易緒言雖
內意稍淺而理解晶瑩旨趣深遠非拾前人餘吐且
刊本流傳甚罕彌足珍也癸酉季秋震澤楊復吉識

孫 貞起允升校字

讀易緒言二卷 浙江巡撫採進本

明錢棻撰棻字仲芳嘉善人崇禎壬午舉人文淵閣大學士士升子也士升嘗作易揆棻作是編復推衍其未盡之意故曰緒言首以八宮各統八卦爲說八篇次於六十四卦卦爲一說次爲繫傳箋畧附以圖書說先後天說上下篇說觀象說觀變說錯綜互代說反對說大小象彖爻詞說六爻主輔說順逆說大旨兼取象數以推求易理其間牽強附會多不能免又如以師出以律爲律呂之律包羞爲小人羞惡之良心觀我生爲長養之生亦未免好求新異至於君子小人陰陽消長之際多有感於明末門戶分爭之禍借以發洩其不平亦不必與經義盡相比附也

易憲四卷首一卷

〔明〕沈泓撰

中國科學院圖書館藏清乾隆九年補堂刻本

附《四庫全書總目・易憲四卷》提要

易憲序

五茸臨秋沈君余同門友也吾師巢軒嘗稱其篤於行誼而邃於易學及余與之交知其毋宋太君茹荼撫孤以長以教君幼即感奮潛心力學迨兩闈奏捷而慈幃見背雖苦節邀旌而君猶痛太夫人之不親見也補比部王政後即陳情歸葬讀其疏詞言言皆從至性所發將來移孝作忠所建豎正未有艾豈第假著述以垂後世者哉君所著易憲一書斟酌羣言採躡根窮該註疏經解之說而去其

瓻宗程傳本義之旨而達其意眞足以垂世行遠而爲後學所宗奉者矣君自視欿然僅度之篋衍然而珠光劒氣終不久湮櫝匣余於易義亦頗有論著今觀此編余滋愧矣因書之簡端以誌此書之必傳於後云

序二

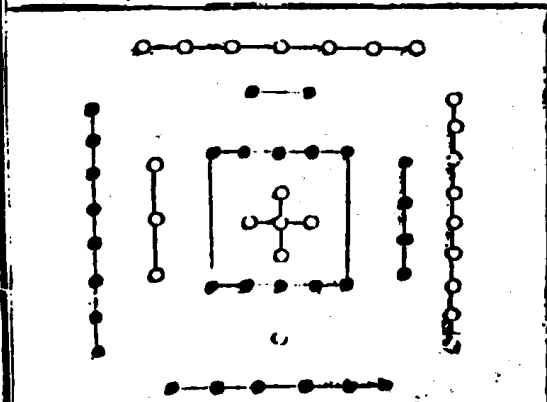
昔

崇禎癸未仲冬暡城同門弟黃淳耀

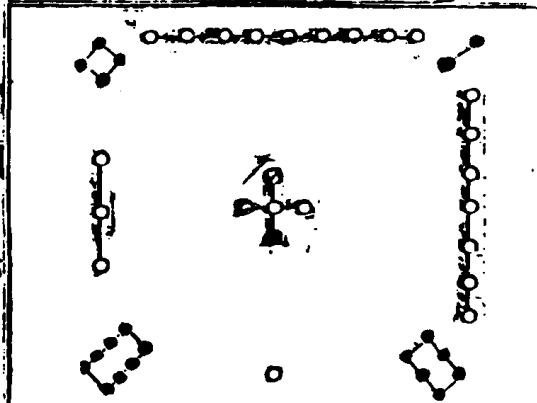
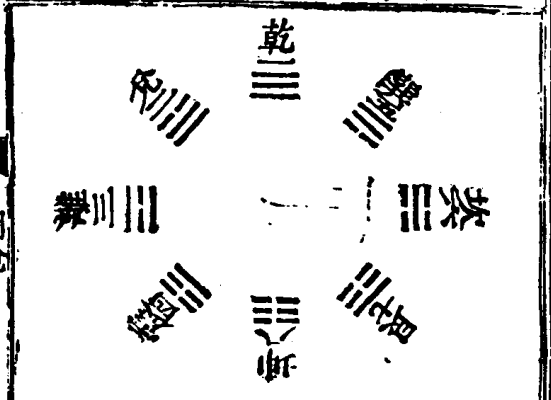
序

易意圖目

河圖圖
洛書圖
伏羲八卦次序圖
伏羲八卦方位圖
伏羲六十四卦次序圖
伏羲六十四卦方位圖
文王八卦次序圖
文王八卦方位圖
卦變圖

河圖

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一

左三右七二四爲肩六八爲足

蔡元定曰河圖之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此

伏羲六十四卦次序

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者。此圖即其所謂因而重之者也。故下三畫即前圖之八卦，上三畫則各以其序重之，而下卦因亦各衍而爲八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分爲十六，十六分爲三十二，三十二分爲六十四者，尤見法象自然之妙也。

伏羲六十四卦方位

伏羲四圖，其說皆出邵氏。蓋邵氏得之李之才挺之，挺之得之穆修伯長，伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者，所謂先天之學也。此圖圓布者，乾盡午中，坤盡子中，離盡卯中，坎盡酉中。陽生於子中，極於午中；陰生於午中，極於子中。其陽在南，其陰在北。方布者，乾始於西北，坤盡於東南，其陽在北，其陰在南。此二者陰陽對待之數。圓於外者爲陽，方於中者爲陰；圓者動而爲天，方者靜而爲地者也。

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來（五陰五陽卦同圖異）

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來（四陰四陽卦同圖異）

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯
革　離　家人　无妄
兌　睽　中孚
需　大畜
大壯
凡三陰三陽之卦各二十。皆自泰否而來。
損　節　歸妹　泰
賁　既濟　豐
噬嗑　隨
益
蠱　井　恒

未濟　困
渙
旅　咸
漸
否
咸　旅　漸　否
困　未濟　渙
井　蠱
恒
隨　噬嗑　益
既濟　賁

豐
節　損
歸妹
泰
凡四陰四陽之卦各十有五。皆自大壯觀而來。二陰二陽同已見前
大畜　需　大壯
睽　兌
中孚
離　革
家人
无妄

鼎　大過
巽
訟
遯
萃　晉　觀
蹇　艮
小過
坎　蒙
解
升
屯　頤

䷲震

䷣明夷

䷒臨

凡五陰五陽之卦各六。皆自夬剝而來。（一陰一陽圖已見前）

䷍大有　䷪夬

䷈小畜

䷉履

䷌同人

䷫姤

䷇比　䷖剝

䷏豫

䷎謙

䷆師

䷗復

右易之圖九。有天地自然之易。有伏羲之易。有文王周公之易。有孔子之易。自伏羲以上。皆无文字。只有圖畫。最宜深玩。可見作易本原精微之意。文王以下。方有文字。即今之周易。然讀之者亦宜各就本文消息。不可便以孔子之說爲文王說也。

易志卦歌

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷

☳震仰盂　☶艮覆碗

☲離中虛　☵坎中滿

☱兌上缺　☴巽下斷

分宮卦象次序（乾坎艮震爲陽四宮。巽離坤兌爲陰四宮。每宮陰陽八卦。）

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否

風地觀　山地剝　火地晉　火天大有

坎爲水　水澤節　水雷屯　水火既濟

澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師

艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損

火澤睽　天澤履　風澤中孚　風山漸

震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恒

地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨

巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益

天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟

山水蒙　風水渙　天水訟　天火同人

坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰

雷天大壯　澤天夬　水天需　水地比

兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸

水山蹇　地山謙　雷山小過　雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備
咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位
首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟
噬嗑六五本益生　賁原於損既濟會
无妄訟來大畜需　咸旅恒豐皆疑似
晉從觀更睽有三　離與中孚家人繫
蹇利西南小過來　解升二卦相爲贅
鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終於是

易憲目錄

卷之一

上經

乾　坤　屯　蒙　需　訟
師　比　小畜　履　泰　否
同人　大有　謙　豫　隨　蠱
臨　觀　噬嗑　賁　剝　復
无妄　大畜　頤　大過　坎　離

卷之二

下經

咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人
睽　蹇　解　損　益　夬　姤
萃　升　困　井　革　鼎　震
艮　漸　歸妹　豐　旅　巽　兌
渙　節　中孚　小過　既濟　未濟

卷之三

繫辭上　繫辭下傳

卷之四

說卦傳　序卦傳　雜卦傳

上經

華亭沈　祖綵秋氏疏　男汝雄　搢　增訂

門下後學　嘉善許王猷　華亭張仕遐　二裘　校正

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞。

大畫者伏羲所畫之卦也。此卦純陽至健，故名乾。元，大也。亨，通也。利，宜也。貞，正而固也。此文王所係之彖辭也。言為君者以剛健用事，則才力有餘，治化當得大通。然至健原自至正，故凡事皆純。心純政始終無間，而無不利無不貞也。

初九潛龍勿用。

潛，藏也。初陽才德已具，而時當側陋，是龍而潛者也。潛則勿為世用，正宜晦迹以待時。此周公所係之爻辭也。

九二見龍在田，利見大人。（見龍之見賢遍反）

二為臣象，以剛健中正之德，為出潛離隱之人，猶龍見於田而雲雨將興也。君能見之，以資啟沃；民能見之，以蒙澤矣。

九三君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。

九三過剛，居下之上，危疑之地也。然性體剛健，能乾惕者。君子夙勤於致君澤民，夙夜匪懈，故雖危无咎。

九四或躍在淵，无咎。

九陽四陰，居上之下，改革之際，進退未定之時也。如龍或躍而猶在淵，將順天應人而興，又何冒進之咎。

九五飛龍在天，利見大人。

五為君象，以剛健中正之德，為乘時首出之人，猶龍飛於天而乘雨四海也。君子宜見之以贊政，小人宜見之以樂利矣。

上九亢龍有悔。

亢，高亢也。九居其上，時位已極，若不知變通，則動必有悔。

用九見群龍无首，吉。

六爻皆用九，陽老而能變也。陽變為陰，則剛而能柔，如龍之猛在首而今見其无也。天下其咸懷德而吉。

彖曰大哉乾元，萬物資始，乃統天。

彖者，斷也。孔子釋經之詞也。此章以天道明乾，而首釋元義也。大哉，歎詞。元，大也，始也。蓋乾元為天德之大始，故萬物皆資其氣以為始也。由是而生而成，皆元之所貫，以乎終始，故曰統天。

雲行雨施，品物流形。

此釋乾之亨也。雲一行而雨即施，言氣機暢遂，而資始之元氣流通於品物形質之中，以呈露於外也。

大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。

此言聖人之元亨也。乾道終於貞而始於元者，時也。聖人大明其循環之運，見卦之六位各以時成，由是乘此六龍

運之政事因時合宜而天道在我駕御中矣此王道之始與育始流形者合也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

天道由變而化氣機闔闢而萬物成焉物所受爲性天所賦爲命太和即性命會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化無所不利而萬物各得其性命以自全此釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也

象曰天行健君子以自彊不息

兩象皆天運行不息健之至也君子不以人欲間其天德之剛彊自我勝何息之有此孔子所繫之大象也

潛龍勿用陽在下也

陽謂九以德言下謂淵以時位言

見龍在田德施普也

際時行道德可遠施

終日乾乾反復道也

謂反復體驗於德業也

或躍在淵進无咎也

審時而進何咎之有

飛龍在天大人造也

言大德之人出而有爲也

亢龍有悔盈不可久也

盈滿必虧故不可久

用九天德不可爲首也

陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也長丁丈反幹古旦反

文言者孔子申釋彖象之意以盡乾坤之蘊也蓋言元者生物之始而人之仁心得之最先由是而五常百行皆統於此故曰善之長亨者生物之通人有倫禮而儀序秩然

衆美所聚故曰嘉之會利者生物之遂人有義而親疏上下無相凌奪故曰義之和貞者生物之成人有智而是非不拔事依以立故曰事之幹

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

承上言四德人所同有惟君子體具而用全也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

惟君子天德之剛故能行此四德經文不徒曰元亨利貞而必曰乾者蓋以此也此第一節申彖傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎

其不可拔潛龍也樂音洛

不以世變易其守故遯世無不悶之憂不以顯達成其名故不見是於人而無所尤之悶止以聖人之德而隱其心非石隱自堅者故曰龍德復曰潛龍

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中謂正當潛躍之中常言亦信常行亦謹德已盛矣然猶防閑私邪以存其誠至於善蓋一世而不自誇矜其龍德何如德既盛則所施者博而君民皆化雖非君位而有君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

理之極至曰幾知至而至忠信以至之則可與研悉幾微爲進德之功也理之歸宿曰終知終而終修辭立誠以終之則散殊之義可存而勿失爲居業之功也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

四惟德業既備欲及時而施用故不敢苟且以自進又何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖人爲人類之首與起而臣民快覩皆感應之自然也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

與時俱亢孤立寡助也此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

下者謂非德不足而時不遇也

見龍在田時舍也

爲時所舍故未得君位

終日乾乾行事也

行事謂行所進脩之事

或躍在淵自試也

考卜天人以自試其可否故未遽有爲也

飛龍在天上治也

以德居上而出治也

亢龍有悔窮之災也

窮不知變災所不免

乾元用九天下治也

君道剛而能柔天下感而易治此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

文明之象。道未闡。故與俱潛。言勿用。不獨以在下也。

見龍在田。天下文明。

德施既普。天下皆被其化矣。

終日乾乾。與時偕行。

時當憂懼。故與時進修。

或躍在淵。乾道乃革。

改革事大。故不得不詳審也。

飛龍在天。乃位乎天德。

有其德。乃宜居是位也。

亢龍有悔。與時俱極。

時既極而亦與俱極。不知變也。

乾元用九。乃見天則。

剛而能柔。天之法也。此第四節。又申前意。

乾元者。始而亨者也。

全象從中。乾元資始。統天意也。此言乾有四德。而元統之。統於始也。氣機初動。由此暢達。乃始而亨者也。

利貞者。性情也。

性者生生之理。情則性中生生之意。乾始之。於斯萌芽方動。至此而收斂歸藏。隨處充滿也。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

始者。元亨也。惟元為乾道之始。故能以美利利物。而物各得宜。利也。不言所利而無所不利。貞也。總以一元貫徹。

所以為大。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

此釋乾統四德之妙也。剛者其體不撓。健者其用無息。中則各適其時。正則各貞其度也。剛健不雜於陰柔。純也。中正不雜於邪。粹也。純粹又妙於淵微。精也。此乾之所為大也。

六爻發揮。旁通情也。

乾元之大。至純粹精。發難闡矣。聖人以六爻布列之。而乾之精蘊。曲盡於時成之中而無遺也。

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

乾之情既旁通於六爻。然六爻即六龍也。六龍一時也。聖人法之以為治。而乘時變化。政教如雲。德澤如雨。而天下自平矣。此聖人體元之功也。此第五節。復申首章之意。

君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見。行而未成。是以君子勿用也。

時當潛隱。故其德行雖可見之行。而未能成其所以行也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

此明聖學所由成。學問與寬。皆統於仁。體仁足以長人。故曰君德。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

重剛而能懼之貴不中處而危之地故因時乾惕雖危无
咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九剛四柔重乎疑衍中不在人者非德業既備正進退未定之時此所以疑之也疑之於心則詳審慎重故進而无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

大人以道合天而凡聯於天者無不合所以爲人利見也

易傳　卷一　乾　九

合德合其發藏無私之德則以聚篩言序謂發施閉藏之用吉凶謂福善禍淫之機創天所未有之事曰先天不外天所原有之理曰後天况於人者謂剛作當乎人心而有信行協也况於鬼神者言屈伸往來變化生成之理無不出此範圍也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

昧理勢之必然失處亢之正道所以有悔

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

時不可亢唯聖人知之故有以處此而無悔也此第六節復申二三四節之意

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉喪去

此卦純陰至順故名坤順則無所用醜當得大通然尤必守此不變如牝馬之順以爲貞乃爲利也貞之如何君子之有所往以事君也任已先物則迷從人居後則得專以順利爲主而不可事於所制也同類爲朋西南陰方則得東北陽方則喪凡此皆坤之貞也安意守之而不失則獲元亨之吉矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此章以地道明坤而首言元也至極也乾始之時物尚未顯惟坤元發育而萬物皆資之以生耳然來坤自爲乃不

易傳　卷一　坤　十

違順乾天資始之氣而承之以生耳坤元之順如是所以爲至

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言乎也坤以博厚之德長養萬物正與乾之无疆合也德爲之所含者宏敷外之所光者大而品物無不出之以暢茂也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也牝馬馴而能健者也坤之順承天施固柔順矣且順承而直至遂物成物各正保合何利貞乎所藏順而健也體而行之是在君子

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有

慶

坤之道盡於順順固其常也若居先則迷而失其道惟居後則順而得其常往西南則陰從陰類而得朋往東北則非其類而喪朋知朋之所以喪而反之於西南則終有得朋之慶也此攸行者所宜審也

安貞之吉應地无疆

君子安守其貞又與地之无疆合也三才合一何吉如之

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣言故言行地以形言故言勢君子體坤之厚故能容載萬民也

初六履霜堅冰至

六爲陰而在下是小人用事之始其端甚微其勢必盛故

象如履霜而知堅冰之將至也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

始猶霜耳順習此陰道以致堅冰見不可不防之於始也

六二直方大不習无不利

直者中无私邪方者事有定體且又無念不直無事不方而大然者無勉強自然合度正以二柔順中正得坤道之全也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

凡人靜則理存而動則欲累惟二之動必直以方直方而大可知矣地道即直方大光即无不利之徵也

六三含章可貞或從王事无成有終

以陰含陽章美素具可守以爲貞也然居下之上不終含藏故或出而從王則雖始不敢專成而後必有終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也（知音智）

三之韜晦欲待時而發耳蓋惟其知識光大故能從王而无成有終也

六四括囊无咎无譽

六四重陰不中是過於收斂如結囊口而不出也謹密如是自無敗事之失亦無可忌之名也

象曰括囊无咎愼不害也

能愼事則無敗事之害

六五黃裳元吉

黃中也裳順也六五中順居尊君道盡而治化成大善而吉也

象曰黃裳元吉文在中也

文指中順言發之於外因其積之於中也

上六龍戰于野其血玄黃

純陰用事陽不肯讓而與之戰也陽勢甚微陰理則逆所以兩敗俱傷

象曰龍戰于野其道窮也

陰敢與陽戰者蓋由不能防之於微至於窮極而然也若早制之可无戰矣

用六利永貞
陰柔不能永守其貞用六而陰變爲陽則堅剛之德足以守柔順之貞矣
象曰用六永貞以大終也
以陰變陽雖柔必強故曰大終
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方
柔而靜以无成言順也剛而方以有終言健也此釋牝馬之貞也
後得主而有常
主不當有利字常者言乾施而坤受之後順乃道之常也
含萬物而化光

復明亨義
坤道其順乎承天而時行
復明順承天之義此以上申象傳之意
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也
易曰履霜堅冰至蓋言順也
順作愼言當辨之於微也
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
正謂本體无邪義謂裁制合宜此已成之德也而實由敬義之學有以成之故君子敬以存心而內自直義以制事而外自方敬義夾持而立則直方之德不孤而大由是無所用而不周無所施而不利以是而行又何疑滯之有
陰雖有美含之以從王事勿敢成也地道也妻道也臣道也
地道无成而代有終也
二之无成非才不足而分不敢也觀地道而妻道可知況臣道乎
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也
蕃言其盛隱言其塞草木得氣之先賢人見幾之決故四即謹身而遐藏也
君子黃中通理

黃中言中德在內通者全體無不貫通理者脉絡各有條理此贊中德之妙釋黃字之義也
正位居體
五正君位於上而居君體於下謙恭下士平易近民也此釋裳字之義也
美在其中而暢於四支發於事業美之至也
此言順本於中也蓋中德在心而形爲順容著爲順治充實光輝美不可加矣
陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃
陰盛而與陽敵此所以必戰也稱龍者存陽之名而抉其

衰稱血者彰陰之類而制其盛戰則陰陽俱傷故曰天地之雜然要其定分則玄黃終不可混陰亦何利於抗陽哉

此以上申象傳之意

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者物始生而未通之意卦體震動坎險時雖多難而不加可濟當出屯而大亨然在險中宜守正而未可遽行但大難方殷無主乃亂初九有可君之德建以爲侯則世道有賴而利也

彖曰屯剛柔始交而難生 難去聲

震爲長男乃剛柔始交而得即遇坎險所謂難生也蓋乾

坤初闢而遭亂也

動乎險中大亨貞

能動則大亨在險故利貞也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

雷雨交作天運始開世道猶雜亂晦冥故宜立君以統治然亦無遽以爲安而不蚤其憂勤敬畏之心也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲布雷作而澤未通君子出而引大綱以經於前序萬目以綸於後更張有漸而屯難可平矣

初九磐桓利居貞利建侯

初陽微動應柔負才而審勢欲進不進磐桓之象然惟居得其正而无欲速徼倖之心乃爲利也居貞則民望所歸建爲侯以順人心何不利之有

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初雖磐桓其志已欲行正道於天下故能忘貴以濟民之屯而民悅而願以爲侯也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二以柔正應五剛正夫婦之義也爲初剛所偪不能進而與五遇猶乘馬而分其轡也推初之心非爲寇害特欲爲婚媾以濟屯耳然女子許嫁以義不以情守正而不字於秋至十年之後數窮理極而乃字於五豈以情遷勢迫而失其身哉

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

勢爲初剛所逼故曰難能反而字於五故曰常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三陰柔居下上无應援乃不度時勢而卒意躁進猶逐鹿无虞人惟陷於林莽耳此不知幾之甚者也君子知妄行有取困之幾不如舍去苟往而求濟徒取羞吝而已又何益之有

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽謂貪富貴

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔不足不能上進故爲班如然初陽乃四婚媾也四若

求之精其才力以往則得賢相助吉无不利矣

彖曰求而往明也

知己之不足不自用而用人何明如之

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五雖陽剛居尊而陷於險國勢危矣二才弱而初得民人心去矣由是膏澤不能下於民為屯其膏之象若偏安而行之以正猶可為吉欲恢弘再造則雖正而不免於凶也

象曰屯其膏施未光也

陷於險難所施未光大也

上六乘馬班如泣血漣如

无才無助不能進而濟屯惟有憂懼而已

象曰泣血漣如何可長也

徒為无益之嗟其能久乎

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙昧也以卦象卦德言蒙則純僕未散一發可通故有亨道我謂二童蒙謂五非我求而求我言不往教也告教也求者如初筮之誠則告若再三混瀆則誠意衰而不告言不輕教也然教者宜因蒙之良心而不雜於異端此皆所以致亨也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

卦象艮山難升坎水不測蒙之地也卦德坎險無才艮止无識蒙之意也故名蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

時者无欲速中者无過高二之發蒙而亨以行此時中之道也五志應於二故教不待勉强二其剛中之德能道己全故求教專而告若再三亦告則蒙既混瀆而我又反黷教以瀆蒙矣蒙之本無不正惟不失其赤子之心是作聖之實功也所以利也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

先哲迅以果於有爲後優悠以育其所得君子觀泉之始出而得其所為漸也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說音脫

初陰居下而昏昧發其蒙者必痛懲以作其怠惰寬假以觀其自新若一以嚴切往教則非時中之道矣爲可羞吝

象曰利用刑人以正法也

用刑以正教法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

二當發蒙之任剛而不過爲能敷教在寬以包蒙而人皆易從以陽受陰又能於包蒙中行教无類以納婦而人无見棄凡此皆君事也而臣克相之亦猶子之善承其家而無忝於父也

象曰子克家剛柔接也

二之克家也。五之相信也。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。取七具反

勿用取。謂不當取此而娶也。六三陰不中正。狥欲滅理。如女見有金之夫。喪身而不顧也。娶亦何利之有。

象曰。勿用取女。行不順也。

順作愼。素行不謹。故不可娶。

六四。困蒙吝。

遠陽无應。乏師友之助。爲困於蒙。終於蠢而吝。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

實陽也。四獨自棄而不親於二上。所以可恥。

六五。童蒙吉。

柔中應二。如赤子之聽教于師也。德業俱進而吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

柔順以巽。入於二。所謂安意以受教也。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

上以過剛治蒙。傷於嚴急。擊蒙者也。然亦顧用之何如耳。惟不宜深以難知難行。使我反爲蒙之寇害。若衆心有寇而我捍禦。以全其眞。乃所以爲利也。

象曰。利用禦寇。上下順也。

有寇而禦。因禦而止。師弟皆不失其常也。

䷄ 乾下坎上

需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需待也。以乾遇坎。健能知險。而有所待之義也。然其所以需者。必由於貞。貞而有孚。則功利不存于心。洞達而光亨。由是不發於心。不爲苟且。處常則治定功成而吉。處變則轉危出險而利。

彖曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

坎險在前。所當須。惟以乾健而不陷於險。息能需也。以義揆之。當不至於困窮矣。故名需。

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

九五尊居天位。而能需以至吉亨者。以其正不欲速而中不喜功也。沉毅觀變。足以審幾。故往而成出險之功。

象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。樂音洛

雲上于天。待其自雨耳。禮樂百年而後興。君子優游涵養而已。

初九。需于郊。利用恒。无咎。

居下遠險。雖有難而隱于郊。然必恒守不出。乃无失身之咎。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常也。難去聲

潔身遠引。自不犯難而行也。處需之道。以能久爲常。于此能恒。則不失其常矣。

九二。需于沙。小有言。終吉。

近險而需沙。沙小或有觀望坐視之譏。然九二剛中。終能不恤人言。待時濟險而吉。

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
衍寛意以寛居中故不急於進而以吉終也
九三需于泥致寇至
泥將陷於險矣九三過剛不中所謂禍之招也
象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
災在外禍已近矣致寇自我以恃剛而不知敬慎耳能反之敬慎仍可自立於不敗之地也
六四需于血出自穴
四入於險大臣身當國難而處殺傷之地曰需血然柔而得正能委曲斡回保身以濟君曰出穴
象曰需于血順以聽也

柔順以聽於時處險之道也
九五需于酒食貞吉
九五陽剛需於尊位治道已備惟安養以俟化成酒食即飲食宴樂之意
象曰酒食貞吉以中正也
中則無過功之心正則無徼倖之念所以貞而得吉
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
陰極陷險入穴之象其下應九三而三與下二陽需極並進有不待號召而悉然并來上能敬以待之則相助爲理終能出險而吉
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 當都浪反

陰居險極已不稍其位惟得入共治故不至喪吉

䷅ 坎下乾上
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 窒張栗反
此卦乾剛坎險有爭訟之義故名訟言凡人必情真受枉而後可訟然必惕然中止則不終身而吉若終訟不已則反取禍而凶蓋是非雖定而勝負在聽訟之人故宜見大人以伸枉不宜冒虛蹈以涉險也
象曰訟上剛下險險而健訟
以上下言則上剛下險而相猜以一人言則內險外健以相濟以二人言則已險彼健而相敵皆致訟之道也故訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
剛得中以卦變言二尚中正以卦體言五
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
天西轉水東流天上水下訟象也君子知訟端起於微不可不慎之於始耳
初六不永所事小有言終吉
才弱勢卑不終訟事小有言語之傷終得伸情而吉
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也
初能捨之於早故不長訟而辨明即止也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 逋補吳反 眚音省

陽剛險主才能謀深本欲訟者以其居柔得中能約於[illegible]匹敵九五又居於勢故不敢犯分而卑約自守乃无眚之災

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

逋即歸言歸之速也竄即逋言逋之遠也所以然者恐以賤而敵貴至自取其患也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔惟守常分而安於正理雖不免受人侮而厲終不罹人禍而吉即或出而從王亦不敢越分成功也

象曰食舊德從上吉也

不自主其事所以能守常分而吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命理也渝變也四剛而不中本欲訟者以其居柔能反從訟之衍以就於理又變欲訟之心以安于正故不致損德構禍而吉

象曰復即命渝安貞不失也

不失於理所以致吉也

九五訟元吉

陽剛居尊聽訟而得其平者也天下無冤民大善而吉

象曰訟元吉以中正也

未斷不偏為中既斷合理為正

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 褫敕紙反

剛居訟極健上求伸亦或倖而取勝然是非既辨不踰時而敗矣終訟之凶何如

象曰以訟受服亦不足敬也

受服亦不足敬況又有褫之辱乎

☵☷ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

此卦坎險坤順德有寓兵於農之象體有命將出師之象故名師然宜師出有名而正而君又貴擇老成以為將庶有戰勝攻取之吉而无窮兵黷武之咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣 王往況反

伍兩卒徒衆也仁義弔伐正也二能用衆而節制以正則

無敵於天下矣命將者不可以王乎

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

九二剛中而六五應之威德具而寵任專也雖行師道險而伐叛義順將不无勞民傷財之虞而民已有簞食壺漿之願君所以貴擇將也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

寓兵於農而衆不擾故能養民則可以得衆也

初六師出以律否臧凶 否方九反

出師之始宜紀律嚴明不善則凶也

象曰師出以律失律凶也

師出失律則衆志不一安得不凶

九二在師中吉无咎王三錫命

剛中而主中軍威德既著有萬全而无少敗益由上應於五寵任之專故權不中制而能立功於閫外也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

臣承君寵故功可成惟君懷萬邦故屢錫命以專其任也

六三師或輿尸凶

才弱志剛不當將任故以輿尸戒之

象曰師或輿尸大无功也

喪命損威所喪大矣

六四師左次无咎

左次退舍也四居柔而得正審勢圖安免於輕進之咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退乃兵家之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶長丁丈反

六五柔中居尊非好兵之主也或敢加於己不得已而整罪致討猶田有禽而利用執也无窮兵之咎言語辭然其用將不可不審必剛中之九二使之帥師乃能勝任若使三四分權則雖正亦危矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行以剛中之道而行師也使不當言豈弟子之罪歟

上六大君有命開國承家小人勿用

師終賞極大君有賞功之命功大則開之國功小則承之家所以優功臣而廣封建也其或效力師中有才而未必有德者勿概用家國以命之所以聚才將而絕亂階也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功賞當其功也小人恃功以逞必致造亂豈王者懷萬邦之心故勿用也

☷☵ 坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比毗意反

一陽居尊而五陰從之親輔者衆也故名比比則天下歸心而吉然必再筮以自審果有元善之德足以長人且元无間雜而永无始息而貞乃无忝帝位之咎於是未比者必不安而來歸即有負固者亦自取征伐而凶耳王者何

容心哉

象曰比吉也

三字衍文

比輔也下順從也

日下者見分無所逸曰順者見情不容已

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

九五以天德之剛而粹然一中故能元而永貞也上下應謂臣民順從道窮者言頑民逆理自致困窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

建國親侯所以比天下也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

孚信也比之始誠能精白一心以比之始无欺君之咎然徒孚未易言也必充實而盈缶然則君寵之來有意外之吉也

象曰比之初六有他吉也

比初而有孚則他吉之來豈待終乃見哉於初已卜之矣

六二比之自內貞吉

二本內卦以比于五故不枉道而吉

象曰比之自內不自失也

徇人者失己比之自內則進不[illegible]何失之有

六三比之匪人

六三陰也而乘上亦陰言无德而入不善之黨也

象曰比之匪人不亦傷乎

匪人也而比之則敗名喪節傷可知已

六四外比之貞吉

四以柔正比五五是大臣出身許國无內顧之念得亦首存私之正有從賢尊君之吉

象曰外比于賢以從上也

九五賢君分所當比

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五以剛中之德不爲驩虞以要功利比之光顯者也但王者開一面之網而三驅其禽得失所不介意也至於失前禽而邑人咸知上意不相警備以求必得蓋以大公至正故化行俗美而吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

正中者正心之純故能顯而吉也舍逆所以失禽民心無偏于必得由中由上之德行以使之也

上六比之无首凶

陰柔居上欲妄意以比天下而无首出庶物之德必至衆叛親離而凶

象曰比之无首无所終也

既无德以爲衆所比獨夫而已何能終乎

☰☴ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜止也四以一陰畜五陽以小畜大畜而不賊正道猶可伸而亨所以然者蓋由小人之畜未極如密雲起自西郊而未雨也故陽猶可亨也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

四陰得位而五陽應之是小人竊據而衆君子爲其所制也小畜之義也

健而巽剛中而志行乃亨

內健行不屈之操外巽有善入之道且二五陽剛居中得其志猶可行乃所以得亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

一陽之勢尚進故陰之施未行

象曰風行天上小畜君子以懿文德

文在中爲德德發外爲文彰其文德所以飾紀行而爲防奸之善術也

初九復自道何其咎吉

初雖應四而乾體得正故能守自己之正道而不枉道以從人又何失身之咎有蓋道之吉

象曰復自道其義吉也

吉而斷之以義所以堅君子守正之念也

九二牽復吉

九二剛中能常速初九以尚進則不爲陰所畜而道可行故吉

象曰牽復在中亦不自失也

初固不自失二亦中德故亦如之

九三輿說輻夫妻反目說音脫

九三亦欲上進而不中近陰爲四所畜乘動不得自由於以志剛不能平而與之爭進退无據何咎之有

象曰夫妻反目不能正室也

言受制于小人皆三自爲之也

六四有孚血去惕出无咎

下三陽並進而四一陰強畜之本有傷害惡懼者四惟柔順得正與上二陽有孚信之誠同力畜乾乃可傷害去而惡懼出無所傷之咎也蓋此卦乾以四爲陰柔四以乾爲强暴

象曰有孚惕出上合志也

上二陽入巽體亦有畜乾之志以四有孚故能致上之合也

九五有孚攣如富以其鄰

巽體三爻同力畜乾[illegible]之象也而九五居中則孚誠所結[illegible]信之[illegible]富[illegible]所[illegible]鄰則從之而不敢背[illegible]不去

象曰有孚攣如不獨富也

此推本其[illegible]也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而處陽不與之抗而與之和矣西郊之密雲既雨而向往之君子亦處此皆陽之尊向陰然至于畜滿而然也然在小人失其常分如婦抗夫雖正亦厲矣君子處陰方盛如月幾望以往則凶此小人所宜戒而君子所宜備也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

尊向陰德至于積滿而欲往以向進則疑從而不能行矣可不戒哉

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨咥直結反

[illegible]而進之義以兌遇乾柔臣而躡剛君之後履非所

履動有危機。然以其和悅，能免于傷害，不傷節，所以爲亨也。

彖曰：履，柔履剛也。

以卦體言。

說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。說音悅

以卦德言。

剛中正，履帝位而不疚，光明也。

推言卦體君德之可應，見非徒兌之和悅以致亨也。

象曰：上天下澤，履。君子以辨上下，定民志。

上天下澤，分定不易也。君子見民之犯上，皆由于上之分不明，而志不安于下。故辨其分正，所以定其志也。

初九：素履，往无咎。

以陽居初，未爲利誘，率其素履以事君，无變節之咎。

象曰：素履之往，獨行願也。

初之往，欲行其幽獨之願，非爲功名而出也。

九二：履道坦坦，幽人貞吉。

剛中无應，不爲世網所嬰，有履道平坦之象。此其幽閒恬淡之人，得潔身之正，而有終儀之吉矣。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

富貴利達，豈能亂人，人自亂耳。二惟中不自亂，故能恬淡自足也。

六三：眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人爲于大君。

不務忠誠，妄謀妄動，猶眇其目自謂能視，跛其足自謂能履也。以此事君，必蹈禍而凶。以此治人，必播惡於衆，无一而可者也。

象曰：眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人爲于大君，志剛也。

自以爲能，人已俱受其傷矣。

九四：履虎尾，愬愬終吉。

四不中正，而近九五，才名震主，危之地也。幸其居柔，能憂愬危懼以事其君，故終能得君而吉。

象曰：愬愬終吉，志行也。

得君行道，抱負顯矣，故曰志行。

九五：夬履，貞厲。

負才居尊，而臣下又悅以應之，凡事獨行，无所顧忌，爲夬決其履之象。雖所行得正，亦危道也。況未必正乎。

象曰：夬履貞厲，位正當也。

位正則逞，不位當則挾勢，所以果於自用也。

上九：視履考祥，其旋元吉。

履道已終，爲上者，但視其平生所履，以考將來之禍福。必周旋無虧，乃爲大善而吉也。

象曰：元吉在上，大有慶也。

大善以終其履，故天報之以非常之福也。

☰☰乾下

泰小往大來吉亨

世道既通則小人往而大人來故位安而吉道行而亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也（長丁丈反）

天地交造化之泰也上下交人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內故來而日長外則往而漸消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民（相息亮反左音佐右音佑）

道以體言裁成以制其過宜以用言輔相以補其不及皆所以左右斯民而開萬世之泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

茹連引之貌彙類也初與上二陽連類而進猶拔茅而其茹以彙起也以此而往則輔泰之功成而吉

象曰拔茅征吉志在外也

外謂天下也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行（馮音憑）

尚配也九二剛中主泰時為中行君子所宜法也誠能寬以御物而包容荒穢嚴以律己而勇若馮河慮及微而不遺遐遠不親倖佞而朋比是亡邪厚矣則互用兼濟則與二之中行合矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

以其統於包荒以其心之廣大故能守此中而各當也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三過乎中泰極否來之時也世道无安而不傾陰類无往而不復當此時者能艱其心思貞其動作可以挽回而无咎不必憂陂復之信然而可常享太平之福也

象曰无往不復天地際也

否泰交會之際須及時以挽回也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰過乎中小人之勢復合故三陰翩然而下復不待富厚而類從不待戒令而志信也君子當知所戒矣

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

小人位高失分之實恐為君子所抑故聚黨以害君子乃其中心所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五為泰主柔中應二猶商王嫁其妹於下而屈勢以求賢也以此受福則泰可長保而大吉

象曰以祉元吉中以行願也

以柔中之德行下賢之願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍城下池也泰極而否城復於隍之象時事至此不可力爭但當自近而治修其政令然不能預謀而圖之於既亂

雖正亦否矣可不早念之乎

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也

☷☰坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來 否備鄙反

世運閉塞非復人道不利君子之貞者正以大人退而小人進之時也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

惟其背與泰反此貞之所以不利也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 辟音避

收斂其德以辟小人之難亂邦之祿何足以榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

小人雖連類而進然初惡未形猶可爲善能悔悟以從君子之正道則可受其能吉而且亨

象曰拔茅貞吉志在君也

變身家之念以向君國故能相偕善類而行皆吉也

六二包承小人吉大人否亨

陰柔中正能包容承順乎君子在小人則身家可保而吉在君子則當守其否而道可亨不當失身於小人也

象曰大人否亨不亂羣也

入小人之羣而不爲所亂所以致亨也

六三包羞

傷善亦小人所羞三无才而不足以濟其奸是能包藏其羞惡之心者也

象曰包羞位不當也

三不惟无才而比无象爲君子慶幸之辭

九四有命无咎疇離祉

否過乎中天有轉泰之命因不違時則人事能轉旋而无咎由是疇類三陽皆附麗其福祉也

象曰有命无咎志行也

天人相濟故救否之志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

德位兼隆能撥亂而休息其否大人之事也泰可開而吉然猶未離乎否不可遽安常有其亡之心可保繫桑之固矣

象曰大人之吉位正當也

位正有德位當有勢故能休否也

上九傾否先否後喜

陽剛居否極能傾去其否者也未傾則爲世道而憂既傾則爲世道而喜

象曰否終則傾何可長也

不可使世道常否故盡人以合天也

䷌離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

火上於天性之同也二應於五德之同也一陰與五陽情之同也故為同人與人同者誠能曠遠无私而於野野則志氣何所往而不通卽艱險亦可濟以其濟然其所以同者一出於君子之正道而不可暱於比暱也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

柔謂二乾謂五得位以正言得中以心言

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

乾行者謂剛而無私也離明以察其正乾健以守其正中正則正在我正在人內外人己皆君子之正道也唯君子道合則志通而非邀結以為名此乃亨利之本也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天无不覆火无不照同人之象也族各有類類之使不紊物各有辨辨之使不雜此皆審異以致同也

初九同人于門无咎

初剛在下本无私主同人於門者也故无比暱之咎

象曰出門同人又誰咎也

出門而天下皆吾與非門以內之私也人誰得而咎之

六二同人于宗吝

宗黨也二雖中正而有應於五情合則意暱不能大同而吝

象曰同人于宗吝道也

於宗則雖公而實私矣乃吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同於二而懼五之攻故既隱伏以伺人猶顧崇而規欲然畏勢不敵終不敢發也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

志欲敵五之剛然理勢俱屈安能行乎

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中而无應亦欲同於二而為三所隔故有乘墉以攻之象然以剛居柔能自反於理而弗克攻爲是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二與五為正應義不可攻而止也弗克攻則困而反於義之法則故吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇咷道刀反

二柔而應為三四所隔先號咷也然義理所同終當得合後笑也但三四強梁之小人在所難去君當剛毅奮發加大師以克之乃得與二相遇此又後笑之由也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
同人者其先必以中直自恃而後讒邪可克也
上九同人于郊无悔
居外无應猶處荒僻而物莫與同雖无妄同之悔
象曰同人于郊志未得也
旣曰於郊則絕人逃世非君子通天下之志故曰未得
☰☲ 乾下離上
大有元亨
火在天上所照者廣一陰得位所從者衆故爲大有且乾健離明君尊應天是能作畫善治化四達而元亨也
象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

得位以操權言大中以建極言柔謂五上下謂五陽
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
大有者其勢而所以治有之大者實其德也乾剛足以健離明足以察以此運治而決天之健應天之職因時合宜動無勉强是以制作盡善而治化大通也
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
惡者人性所本無故遏之善者人性所固有故揚之懲勸兼至以順上帝休美之命乃保有之道也
初九无交害匪咎艱則无咎
大有之時恐以驕侈爲害初剛在下未涉於害本非咎也然修心生於所忽必艱以自持乃終无敗度之咎

象曰大有初九无交害也
惟初故未涉於私欲甚以无交而得无害也
九二大車以載有攸往无咎
以剛中之才德當五之信任中外倚賴如大車以載也如此而有所行則肩弘任鉅无撓敗之咎
象曰大車以載積中不敗也
量大者容物器大者任重積中不敗之謂也
九三公用亨于天子小人弗克 亨說作享
三居公位有剛正之德遇下賢之君而謀猷入告者念以物獻天子也此惟君子能之若公侯中之小人則徒以誑媚爲媚誠邪安能用享乎

象曰公用亨于天子小人害也
小人有告則蔽國傷民適足害君而已
九四匪其彭无咎 彭蒲光反
彭盛貌四以剛近柔恐功德過盛以其居柔能謙抑而不自有其功名故无疑忌之咎
象曰匪其彭无咎明辯晳也
晳明辯之深也明乎君臣之分辯其盛衰之幾一无蔽障故能匪其彭也
六五厥孚交如威如吉
虛中應二而上下歸之是誠信結於臣民而交相孚信也然君道貴剛太柔則廢必恩而濟之以威乃能振肅綱紀

而吉
象曰厥孚交如信以發志也
一人之信足以發上下之志也
威如之吉易而无備也
太柔則人將易之而无畏備之心
上九自天祐之吉无不利
以剛居上下從六五是能履信思順而尚賢滿而不溢合
乎天心故自天祐助使身无不安而行无不利也
象曰大有上吉自天祐也
脩人事以合天言上自能致天之祐也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終
卦德內艮止而不矜外坤順而不驕謙之意也卦象以艮
山之高居於坤地之卑謙之象也謙則人所同好行無不
得而亨且君子之謙始雖抑己而德愈顯名愈彰為能處
就而有終矣
象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
極言謙則必亨也无心之謙自然之亨天地且然況於人
乎
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道
惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
尊卑以位言光不可踰俱言其德望之隆而聲聞之遠也

此節總言人道好謙以務君子有終之
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物施 裒蒲侯反 稱尺證反
凡人自高之心多下人之心寡君子能裒損其多增益其
寡正所以稱物之宜而平其施於人已也
初六謙謙君子用涉大川吉
以柔居下謙而又謙君子之行也以此涉難亦能多助而
吉
象曰謙謙君子卑以自牧也
牧養也以下人之心自養故不期謙而自無不謙也
六二鳴謙貞吉
柔順中正德盛而畢彰則聲聞非過情貞也而吉在是矣
象曰鳴謙貞吉中心得也
發於中心非強為也
九三勞謙君子有終吉
卦惟一陽為上下所歸且剛得其正而居下之上是有功
勞而能謙者也功愈彰而有終位可保而養吉
象曰勞謙君子萬民服也
服其功併服其量
六四无不利撝謙 撝與揮同
柔而得正疑忌兩忘動无不利矣然居三功臣之上德不
及而位過之更當發揮其謙以示不敢自安可也
象曰无不利撝謙不違則也

推賢讓能恃以之正四非違則而求免于疑忌也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

富者驕滿之资柔尊謙主臣民共戴征伐亦利而况他事乎

象曰利用侵伐征不服也

謙德之主豈尚威武亦以有不服不得已而征耳

上六鳴謙利用行師征邑國

柔居謙極聲望著聞爲人所樂與故即用以行師亦无不利然質柔无位未可忽近而圖遠也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

才位不足則謙雖盛而志未得也故雖可行師僅征邑國而已

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也以卦體卦德言豫則人情合一故宜立君以用衆也

象曰豫剛應而志行順以動豫

卦體九四陽剛爲五陰所應而得行其志下之豫於上也卦德以坤遇震順理而動上之致其豫也故名豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

能順以動則一理所感天地亦與我合德矣而况爲天地立君以止亂乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

天地所以成化聖人所以成治而皆不外於順動故於時義爲大

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷奮於地和之至也先王法此以制樂以闡揚其和洽之德由是用樂之盛則冬至祀帝於圜丘而配以祖秋季祀帝於明堂而配以考皆以此樂薦之也

初六鳴豫凶

陰柔小人上依強援志得意滿而自鳴爲之豫也凶何如之

象曰初六鳴豫志窮凶也

志意窮滿故氣揚而取禍也

六二介于石不終日貞吉

人溺於豫則淫迷失志二以中正自守紛華不入其心介如石然故不待終日而能見事幾得持身之正有明决之吉

象曰不終日貞吉以中正也

由其有中正之德故能見事於幾先也

六三盱豫悔遲有悔

盱張目望之也陰不中正而近四之大臣趨時附勢自以爲樂然良心獨無悔乎宜乘此悔悟而速改之若耽於豫

而悔之遲則禍不旋踵矣

象曰盱豫有悔位不當也

因其德不足以自守也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

卦惟一陽衆陰賴之是君民皆由之以豫也志无不遂而大有得矣然恐治定之後疑忌漸生必開誠任人而勿疑忌則朋類終不解體若簪之聚髮也

象曰由豫大有得志大行也

悅安天下四之志也由豫大有得則志大遂矣

六五貞疾恒不死

柔乘四剛是柔主耽於逸樂而權臣竊其威靈有貞疾之

象焉其得中則權勢雖去政教猶存未至滅亡故曰恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛謂為九四所逼中者所處得中謂名號空懸哀之之詞也

上六冥豫成有渝无咎

陰居豫極昏冥於豫逸樂已成能因動體而翻然變其故轍乃无冥迷之咎

象曰冥豫在上何可長也

樂不可極當速渝也

三三震下兌上

隨元亨利貞无咎

卦變臣從卦德民從故名隨王者德足以致人之隨則治化洋溢而大通然必顯比無私而隨得其正乃無驩虞之咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨說音悅

卦變剛下柔上是柔德之君而剛明之臣下之臣隨於君也卦德震動兌悅是君奮發而民悅從民隨於君也故名隨

大亨貞无咎而天下隨時

時作之所隨者正而非以勢要恩結故臣民無不隨之也

隨時之義大矣哉王肅本時字在之字下

隨出於正而天下無不隨可見貞者實繫屬臣民之樞要而非賤貨小補之可比時義豈不大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息譬之人焉君子體之以凝神於靜養氣於恬淡其時止以為時行之趣此君子洗心退藏之學也

初九官有渝貞吉出門交有功

官者心之主也心以所守主以動為渝然初陽乃震動之始自不能无變能變必以正乃能得吉又必出門從人求得正人以相助而功乃可成也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正則得吉而於隨之正道不失也

六二係小子失丈夫

小子謂初丈夫謂五二陰柔不能自守故若情牽於近而係小子則勢必遺於遠而失丈夫也可不慎乎

象曰係小子弗兼與也

既係初必失五邪正不可兼得也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂四小子亦謂初也四陽當任而三係之固有求而必得矣然終非正應故必以道義自居乃爲利也

象曰係丈夫志舍下也

所係既在於四則志之所舍必在初矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

剛正大臣德稱其位隨而有獲者也然勢凌於五雖正亦凶必存心有孚而處事在道以明哲自持則又何疑忌之咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義者言未必有是事而有是理也功者言其得明哲之力也

九五孚于嘉吉

二爲嘉實五能孚信之則上下交而德業成矣

象曰孚于嘉吉位正中也

正中以德言所謂取人以身也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山亨讀作享

上居隨極是王者以眞誠固結天下有拘係而復維不可解離之象用此誠意以享神向且歆之況於民乎

象曰拘係之上窮也

居隨之極故誠意固結如此

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱積弊而壞事也以卦體卦變卦德言蓋蠱極思治天運之常當得大亨然治蠱之君臣必勇不避險乃能拯危而利先甲三日辛也謂作新其前事也後甲三日丁也謂丁寧其始事也此正涉大川而致亨之道也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦體卦變皆剛上柔下是君亢臣卑兩情相隔卦德下卑巽而上苟止是臣諛君偷庶事日荒故致蠱也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱至於元亨乃亂而復治之時治之者當奮往而无因循蓋亂之終治之始天運之常故宜脩人事以合天也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風氣鬱而未宜也振民即新民育德即明德謂治人本於治己皆所以治蠱也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹植立其父蠱前人已壞之業也初六蠱未深而能救偏補弊是有子而考得无咎矣然治蠱事易於怠弛必傷厲以圖厥終乃得吉也

象曰幹父之蠱意承考也

故父之道跡雖相背而意則相承也

九二幹母之蠱不可貞

五陰居尊母象也二以剛中輔之能幹其蠱矣然以剛承柔嫌於拂戾當委曲周旋不可自以爲正而固執也

象曰幹母之蠱得中道也

言宜得中道而行不可直遂也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

先朝積弊之後三以大臣當幹蠱之職然過剛不中欲有更張無漸之失幸巽體得正爲所當爲人情未乖而无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

三雖過剛而幹所當幹終可无咎何嫌於始悔哉

六四裕父之蠱往見吝

陰柔才弱樂於因循治蠱而寬裕以往則蠱將日深立見羞吝

象曰裕父之蠱往未得也

治蠱而裕於事豈能有濟乎

六五幹父之蠱用譽

柔中之君應剛德之臣主臣一心以幹前人之蠱中興之業成用是[illegible]而易名也

象曰幹父用譽承以德也

由其虛己應二承以剛中之德而致令主之譽也

上九不事王侯高尚其志

幹蠱則以致力爲事功成則以高尚爲事也

象曰不事王侯志可則也

其不事之志在維係風教所益於蠱之世者大矣故曰志可則

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨陽進而逼陰也初二剛長有可爲之勢悅順剛中有普爲之道小人可盡去吾道可大行而亨然所以臨者必一出於道義之正而不示以可乘之機乃得亨耳况陰陽遞生自復至遯不過八月即陰長而陽內矣貞可以已乎

象曰臨剛浸而長 丁丈反

浸謂漸進而不驟又方來未艾之意

說而順 說音悅 剛中而應

內說則心和外順則當理剛中則已應五則君合皆臨小人之善道也

大亨以正天之道也

天道惟正君子臨小人之道乃法天以統御之也

至于八月有凶消不久也
天道以正而通必至於消而陰長君子當知所戒也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆思去聲
地臨於澤上臨下也勞來曲盡教如兌之深思澤覃敷保
如坤之廣
初九咸臨貞吉
卦惟二陽徧臨四陰咸感大而公普也初九剛而得正故
能制小人而吉
象曰咸臨貞吉志行正也
志欲行正道於天下所以无偏无黨也
九二咸臨吉无不利
易纂　卷一
剛得中而勢上進以至公之德臨人故陰黨去而吉吾道
行而利
象曰咸臨吉无不利未順命也
小人未順君子之命故必咸臨乃得吉而利也豈恃乎彼
知之勢哉
六三甘臨无攸利既憂之无咎
陰不中不正而在上憂不容於君子故以甘悅臨人然君子
非道不悅何利之有夫既知有憂則自反邪歸正而无咎
而何必甘臨也
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
以甘為臨是其咎也憂而改之則可以補過而咎不長矣

六四至臨无咎
柔正大臣應初之剛正相臨之至切者也无棄賢之咎
象曰至臨无咎位當也
位當以德言由其存柔正之德故能應初之剛正而精察
真靜也
六五知臨大君之宜吉知音智
柔中應二不自用而用人乃明哲之事而大君之宜也已
不勞而天下治矣
象曰大君之宜行中之謂也
得賢共治中之中也理五能行之而非自任其聰明也
上六敦臨吉无咎
易纂　卷一
地上厚德居上能敦厚以臨民者也久道化成而臨民之
責盡矣
象曰敦臨之吉志在內也
萬物一體之志藏於內所以始終如一而臨乃敦也
☷☴坤下巽上
觀盥而不薦有孚顒若
卦德以體言為人所瞻仰故名觀盥將祭而潔手也薦奉
酒食以祭也顒顒然可仰之貌言人君守中正而敬慎無
私若盥而未薦之時不待見之行事而孚信顒然可仰此
聖人不動篤恭之妙也
象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

在上謂九五居尊而四陰仰之也順則心和巽則心滑而
中正卽九五蓋成之德也默然示人足以刑百辟式四土
此觀之所以為大也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

有孚顒若篤恭也下觀而化天下平也此言中正之威下
亦默化而不自知也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設敎而天下服矣

神道設敎蓋言以敎斷神而非以神為敎也服卽下觀而
化極言所過者化所存者神也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設敎

巡四方以觀民俗因民俗而設為敎使各被中正之化而

一道同風也

初六童觀小人无咎君子吝

爻以觀九五為義初陰在下不能觀國之光猶童稚无遠
大之見也在小民固不足咎若君子而失利見之會為可
羞吝

象曰初六童觀小人道也

言惟小人在下之道則然豈君子所宜哉

六二闚觀利女貞

陰柔居內欲窺聖化而未能此婦人之正道非丈夫所宜
也

象曰闚觀女貞亦可醜也

君子所行妾婦之道不亦仰愧俯怍乎

六三觀我生進退

三當出處之際既慮其君又慮其身必反觀我生平所行
足以用世則進不然則退而脩其所進之具不徒以觀光
為榮也

象曰觀我生進退未失道也

進退自審未失觀之道也

六四觀國之光利用賓于王

四近於五觀國家之光華觀之最虛者也故凡疏遠之
臣利用勤觀草茅之臣利用仕進作賓王家以不虛眞遇
可也

象曰觀國之光尚賓也

觀光而願為之賓者以人主崇尚其賢而四得觀光也

九五觀我生君子无咎

陽剛居尊是以君子而君天下者也當此任者必反觀己
所行果能中正否應以合於君子之道為乃足勝任而无
咎

象曰觀我生觀民也

君德之臧否係天下之安危故觀民卽所以觀我也

上九觀其生君子无咎

陽剛在上是以君子而師天下者也當此任者必進觀其
所行果足儀表一世以合於君子之道焉乃能稱職而无

咎

象曰觀其生志未平也

得時而觀天下人志所同也上雖无權而其惡世並救之志豈能平乎

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

卦體中虛而四一陽間之如一梗之治為頑梗者所間故必齧去之而後合故為噬嗑合則无間而化通矣然頑梗難以德服非用刑不可卦之德體象變威明得中故能用刑而利也

象曰頤中有物曰噬嗑

有間於中故必去之而後合也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦體剛柔均分卦德下動上明卦象威明合濟卦變柔不應剛故五雖不當其位而有此象德乃能利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰刑也法則罰之一定者明以勅之使人不敢犯此先王防閑於未然也

初九屨校滅趾无咎

中四爻皆用刑者唯初上无位為受刑初在卦始罪薄過小但以木械足使傷其趾則改行從善而无咎矣

象曰屨校滅趾不行也

不行謂不進於惡

六二噬膚滅鼻无咎

六二中正可以片言折獄如噬膚之易然初剛強梁必用刑以滅其鼻乃无縱惡養奸之咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

遇剛而滅之非好為用嚴也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

陰不中正斷獄而憚偏治人而不服猶噬腊肉而遇其毒也不能服人未免羞吝然彼罪而間我在我无不當之咎

象曰遇毒位不當也

謂素行不足以取信於人也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

剛而居柔不能既德能恤治獄而以剛克柔以直理枉有齧斷帶骨之肉而得金矢剛直之象然必內艱而明外貞而公乃用得其平而吉

象曰利艱貞吉未光也

恐用刑者未有光明正大之心故以艱貞戒之

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

柔中居尊位而能厲用刑而人无不服有噬乾肉之易而得黃中堅金之象然必貞而無私厲而能懼乃无濫刑之咎

象曰貞厲无咎得當也
貞厲則無偏心而常懷危懼所以刑得其平而无咎
上九何校滅耳凶何河可反
何負也過剛惡極宜服上刑悔無及矣
象曰何校滅耳聰不明也
朝廷已明其罰而彼聽之不明故致此刑非不教而誅也
☶☲離下艮上
賁亨小利有攸往
卦變剛柔交錯卦德文明以止皆文飾之義故名賁然文
以質爲主柔文剛而質有其文且離明乎內而達乎時宜
則文可通行而亨剛文柔而文過其質且艮止乎外而微

爲拘曲則徒致不能大有所爲矣
彖曰賁亨
亨文疑衍
柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也天文
上當有剛柔交錯四字
卦自損來柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟來
柔自上來而文五剛自五上而文上亨小利與卦詞同夫
剛柔相交是剛柔交錯也天之日月星辰亦相錯以成文
取此賁之剛于上也
文明以止人文也
卦德離明艮止是即典禮秩叙燦然有以相接而其中復
截然有以相守此賁之昭於人也
觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
極言賁道之大也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山下有火明不及遠君子觀之以脩明庶政至於折獄之
重則心有所不敢蓋獄貴得情不可以文辭相飾也
初九賁其趾舍車而徒
剛德明備自賁於下爲舍非義之車而徒步以爲安也
象曰舍車而徒義弗乘也
義弗可乘而舍之非矯飾以自好也
六二賁其須

二與三同德相孚勢孤相依故二附三而與賁其謀力以
成賁猶鬚之附頤而動也
象曰賁其須與上興也
陰柔不能自振故必附三以有爲耳豈苟合哉
九三賁如濡如永貞吉
濡潤澤之意三陽居二陰之間賁其陰而以成濟澤然陰
能溺人必終以正道自守乃可保濡如之吉
象曰永貞之吉終莫之陵也
近之則不遜小人之常態三能不假以辭色故無隙可入
也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四與初非貢者爲三所隔不成其貢而皤白也然四求初之心甚急如乘白馬而疾如飛翰而三亦剛正非爲寇害特欲求合以相濟四當自守耳

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當如字

所當之位近於三疑若可求也四能堅守則三亦不我害矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

柔中貴上敦本尚實賁于邱園之象是雖用度簡陋如束帛之戔戔而可吝然禮奢寧儉終能足國維風而吉

象曰六五之吉有喜也

五能反本故爲世道喜也

上九白賁无咎

賁極反本有色復于无色无文乃爲至文无文勝滅質之咎

象曰白賁无咎上得志也

能變浮華之俗得其居上之志

䷖ 坤下 艮上

剝不利有攸往

五陰盛生一陽消落剝也卦德以順而止故君子不宜有所行

彖曰剝剝也柔變剛也

一陽之剝陰剝之也蓋柔進于陽其意欲變剛而爲柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

觀象者觀此順時而止之象也順止非終不往待天運之循環而往也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山附于地君附于民故人主厚養其民以安此位使不至于剝也

初六剝牀以足蔑貞凶

初在卦始雖未能即去君子然已侵其權而危其道猶剝牀而方及其足勢必至于蔑正此亦小人自取凶耳何利爲此

象曰剝牀以足以滅下也

滅貞之害方起于下雖微而漸從此始君子其可忽乎

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹即牀身也其勢進而上矣

象曰剝牀以辨未有與也

其黨與未盛君子當見幾而作

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而三獨應上故无害正之咎

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰能去其黨以從于正欲其隙也

六四剝牀以膚凶

剝及其身。蔑正之禍肆矣。豈有君子巳剝。而小人得以獨全哉。凶可知矣。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

禍之及身。切而且近。此時去亦无咎矣。可不早爲之謀乎。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

五爲衆陰之長。當統貫其陰類。以聽于陽。如后妃以宮人進寵于王。則正道行。而君子庇之。无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

以宮人進寵正道也。恐其以嫉妒之心而止。故以終无尤勉之。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

一陽在上。爲剝治之後。猶木葉脫落。獨留碩大之果不食而能復生也。夫剝極之時。而有此君子。則福國庇民。而民戴之。若小人必欲剝去之以爲快。則衆怒人怨。亦自剝其廬舍以至无所歸也。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

自失所庇。故終不爲世用。

䷗ 震下坤上

復。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

復者。謂陽復生于下也。正類既復。則我道可行。而享。故在巳之出入可无阻礙。而朋類之來。亦得離礙而无摧抑。其亨何如然。非倖致也。蓋以陰陽往復之道計之。則其先自姤至復。不過七爻。而陽道來復。今既復。則道將大行。而无往不利矣。

彖曰。復亨。剛反。

剛反。謂君子復用也。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

以卦德言。

反復其道。七日來復。天行也。

天行者。去有復來之理。原其始也。

利有攸往。剛長也。

剛長者。復有必盛之勢。要其終也。

復其見天地之心乎。

凡物无陽不生。復以前生意幾于滅息。今自一陽復而氣機已始。天地生生。不巳之心。于此可見也。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

冬至陽生。其氣甚微。故先王安靜以養之也。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

震動復初。故不俟失之既遠而即能察幾自治。不抵于悔大善而吉也。

象曰。不遠之復。以脩身也。

復之不遠。形色皆天性也。故曰修身。

六二。休復。吉。

二近于初。以其柔順中正。能下賢取法。復之休美者也。德

業復進而吉

象曰休復之吉以下仁也

初乃克復之仁人二能下之則以友輔仁故能休復也

六三頻復厲无咎

陰居動極行不純而性躁屢失屢復者也屢失固危屢復則无咎

象曰頻復之厲義无咎也

頻雖有厲復則能補過矣于義何咎之有

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨能應初以從善中行之士也

象曰中行獨復以從道也

四之從初以所從者在道故雖違衆而不顧也

六五敦復无悔

以中順當復時質美而德成者也敦固不失无愧怍之悔

象曰敦復无悔中以自考也

考成也以中德自成故能敦復

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

陰居復極迷于利欲而不能復舍從欲則凶天災人眚雜然並至矣乃不反求諸心而猶用師以從利誘必至撓敗而辱及其君雖十年之久不克雪其恥也迷復之凶何如

象曰迷復之凶反君道也

君道貴復而迷則反之所以凶也

☰☳ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

卦自訟來九居初爲震主動而不妄故爲无妄又德體皆正誠能動物當得元亨然必存發无邪合于正理乃爲大亨而利一有不正即爲有妄眚且不免况利往乎

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

卦變初剛自外來而爲主于內是中无妄也卦德震動乾健而力于行事是外无妄動也卦體九剛應二同德相孚是與人无妄也有此三者固當大亨而必利于貞者以天命流行本誠且正順此則順天也不然既曰无妄而乃以不正往將何之乎不正則逆天而天不祐何能行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行發生萬物各正性命是物物而與之无妄也于是先王以節宣之心對此發生之時撙節愛養而化育贊矣

初九无妄往吉

初剛誠主實理充積由是而往動與天命事物咸宜而吉也

象曰无妄之往得志也
以誠而動无欺于心而行无不利故曰得志
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
六二柔中附時順理而无私意期望之心故其不斷功于前如不耕不菑其不計功于後如不穫不畬斯則正誼明道之人如是而往功利將以无心收之矣
象曰不耕穫未富也
二之順理未嘗有為利之心也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
三本无妄而處不得正若非其地遇非其人道脩而謗興
故有係牛受災之象

象曰行人得牛邑人災也
貴不可静而貴非其罪所謂无妄之災也
九四可貞无咎
陽剛无應可守正道而恬退以俟則无妄動之咎
象曰可貞无咎固有之也
貞者天之所命而為我所固有故當守之也
九五无妄之疾勿藥有喜
二五君臣合德內治以脩寧有疾乎倘有不測之變當靜以俟之彼將感而自化也
象曰无妄之藥不可試也
小變不可攻擊猶藥石不可嘗試也

上九无妄行有眚无攸利
陽剛在上固无妄矣但窮極固執不可行而行不免拂情乖宜何利之有
象曰无妄之行窮之災也
无妄矣又何災蓋以窮極不變致之耳
䷙ 乾下艮上
大畜利貞不家食吉利涉大川
卦體以艮畜乾畜止者大卦德內外交養畜積者大故為大畜然德業利于正而不雜異端則出而食祿于朝道大行而吉即遇險難亦濟之而利矣
象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

內乾則德性堅定私欲不撓外艮則踐履篤實光輝宣著由是體用兼備日新又新而德日進于高明矣
剛上而尚賢能止健大正也
卦變需來九居于上是以德望兼師保也卦體六五尊上九之賢卦德君子止強暴之惡此三者皆當以大正持之此釋利貞之義也
不家食吉養賢也
五能養賢則賢者宜就其養
利涉大川應乎天也
二乾體而五應之是君子設施時措應天時行故能濟險
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

古人之德見于言行故必多識之而察言考行以求其理以為畜德之耤也

初九有厲利已

初爲四畜是有小人阻抑之故往則有危而利于止也

象曰有厲利已不犯災也

災謂小人擠斥之禍

九二輿說輹 說吐活反

二畜于五幸其得中能審時度勢如輿之說其輹而不進也

象曰輿說輹中无尤也

惟存中德故无妄進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 曰讀作日

三與上同德而不相畜无所阻礙有良馬進逐之象然不可過剛銳進必艱難守正以致慎重之道而日閑習其輿衛焉則不患阻撓行有建功立業之利矣

象曰利有攸往上合志也

三上皆陽剛故志合而不相畜也

六四童牛之牿元吉

四畜初者也初惡未形猶牛之未角及此牿之以默奪其邪心治化易成大善而吉

象曰六四元吉有喜也

不煩刑誅而民惡自止大臣之心喜矣

六五豶豕之牙吉

二陽已進而五畜之不若初之易矣然柔中居尊制之有術道德齊禮以動其羞恥之心如患豕牙之利者不制其牙而制其勢則剛躁自止刑清民服而吉

象曰六五之吉有慶也

五得革俗之方天下之福慶也

上九何天之衢亨

畜極而通治化无礙何其如天衢之暢達也治化大行而亨

象曰何天之衢道大行也

治化四達王道大行于宇宙也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

外實內虛上止下動頤之象養之道也然必養得其正則吉內觀養心者皆聖賢之道外考養身者皆有道之養乃為吉也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

言養德養身一宜于正也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初剛在下進退自腴本不當願人之膏粱乃上應六四觀望勢位而改其素履則敗名喪節而凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

剛德所可貴一有係戀則亦不足貴矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養于初則顛倒而違于常理求養于上則往而得凶丘即土之高者上之象也

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類故當自守而不行

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰居動極溺于勢利拂于所養之道矣口腹雖正縱欲則凶將身名俱敗而終身不見用于人何利之有

象曰十年勿用道大悖也

養道貴正動極則大悖矣

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四應剛正之欲賴其養以施于下雖顛而養道光矣故吉然非賢之誠貴如虎之視信任不二而視之也其始終如一而欲之也繼斯不負養民之職而无咎

象曰顛頤之吉上施光也

四能任初則上之德施光被于下矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

君以養民爲經五陰柔不能自養反賴上九之養拂其經矣然用賢養民君道之正居守不變則吉不可以拂經爲嫌而冒險自用也

象曰居貞之吉順以從上也

順從上九之賢而竟无勉强故致吉也

上九由頤厲吉利涉大川

上承六五養民之任是天下皆由之以養也必心存惕厲乃能勝任而吉且陽剛在上才力可爲當不避艱險以救饑拯溺斯不負由頤之職而利

象曰由頤厲吉大有慶也

以厲而吉故福慶乃大

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

四陽居中[illegible]時勢之過常者也上下二陰才弱不能勝任故爲棟橈幸二五剛中內巽外說有救過之道往而有爲則道行功就而亨

象曰大過大者過也

大謂陽也

棟橈本末弱也

本謂初末謂上

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨。說音悅

卦體四陽雖過而二五得中是強毅而行之以時卦德巽說是詳審而出之以順故雖可定而事乃濟也

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之才不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎

茅順物白茅至潔者初以陰柔居下過乎畏慎以此濟過无凶咎敗事之咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔則有安靜之質在下則又有沈潛之思故能敬慎而不敗也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

剛過之始而比初陰資其柔順之德濟我英銳之氣如枯楊而生根人老而得幼妻猶能成其生育也斯則剛柔兼濟而舉動咸宜矣

象曰老夫女妻過以相與也

九二過剛得初陰以相與也

九三棟橈凶

三四居中為大臣棟之象也三以太剛則折逆時拂衆而凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

過剛自用人不可以善輔之

九四棟隆吉有它吝 它湯何反

以陽居陰寬猛相濟足以建功為棟隆而吉若更取初陰則有它矣太柔則廢而吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

柔勝剛則剛反為柔所撓四惟有主而自立故能不為初所撓也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五以剛陽上比極陰取象人物皆无益于生育也雖无債事亦无成功

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

皆言无益于事也

上六過涉滅頂凶无咎

有忠義而无才不能濟過而死事者也雖无益而凶然忠義凜然何咎之有

象曰過涉之凶不可咎也

事雖无濟而心有可原言不可以成敗論也

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

上下皆坎重習于險故為習坎凡人身已入險所可自主者惟此一心卦體中實有有孚心亨之象故處險者果能

信而安于天命則中和主而心亨維心亨則能靜觀時變而成出險之功故曰行有尚

彖曰習坎重險也

內外皆險正險而又險之時也

水流而不盈行險而不失其信

坎象為水取以羅有孚之義言人處險而心常定亦當如是也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中利害不搖而心亨用是可蹈險而成功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

此專言險而贊其通三才之大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊重仍也常者學不厭習者教不倦皆重習之義也

初六習坎入于坎窞凶

坎坎中小穴傍入者為窞初陰居重險之下才弱而不能濟難其陷益深藏身及溺而凶

象曰習坎入坎失道凶也

失陽剛之道故不能濟險

九二坎有險求小得

處重險之中是人臣當困難之時故為有險幸其得中乃行乎心亨雖不能拯大難亦可維持于萬一也

象曰求小得未出中也

尚在二陰之中未能遽出于險然亦剛于時而非才能之不足也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也枕倚也陰不中不正無才無德而處重險之中往來皆險前險而後枕其陷益深亦安用此來與之也

象曰來之坎坎終无功也

以凡庸而當禍亂之衝終无出險之功可知也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

貳益也約結也以无君臣當險時而剛柔相濟推心置腹也故四之事五若盡飾而無誠心有樽簋用缶之象因所

明而通所蔽有納約自牖之象臣道无虧而險終可出矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也貳字衍

患難之時五剛勤于下接故四柔易于上交也

九五坎不盈祇既平无咎

五在坎中未離險難然剛中居尊德與勢合而時又將濟如坎水雖未滿而出然已至于平而將滿矣險難可平而无咎

象曰坎不盈中未大也

雖有中德而陷于時故未光大于天下

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

徽纆皆繩名叢棘多刺也上陰居險極才與時悖其身猶

係之羈之終于險而不得出也

象曰上六失道凶三歲也

陰柔才弱失處險之道宜乎其以陷溺終也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

此以陰麗乎陽是臣麗乎君也為臣者當陳善閉邪則德孚而道亨然必恭順以事君如畜牝牛之柔順然則疑忌不生而恩寵日隆矣

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下（重直龍反）

離者附麗之義重明者君明而臣亦明也正則不流于察

不偏于私而化天下以文明之治也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

六二柔順中正是臣有恭順之德而能不激不隨故亨然惟以柔麗之是以如畜牝牛而有順成之吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

上下皆離兩明相繼而起也大人體之以日新其德所以光四表而格上下也

初九履錯然敬之无咎

履行也錯紛雜也初以剛明居下急于上進有所履錯然之象誠能敬慎以處之則可以時遂機自无失身之咎

象曰履錯之敬以辟咎也（辟同避）

履錯固咎矣敬之正以避咎也

六二黃離元吉

黃中也柔麗乎中而得其正上承繼明之君下兼化成之治大善而吉也

象曰黃離元吉得中道也

柔離乎中而无過不及所以元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

前明將盡盛極當衰日昃而幾于暮也三當安于時命鼓缶而歌以自樂不然徒有途窮日暮之悲反自速其敗亡耳

象曰日昃之離何可久也

不能挽回于未昃之時至時勢已促豈能久乎

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而四以剛迫之是更事之始突然而來傷于急切必至名禍激變將焚其家死其身棄其緒矣

象曰突如其來如无所容也

過剛太激天人所不容故禍至常烈也

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊中而不正迫于二陽是柔君而制于強臣也誠能發深遠慮徵于色而發于聲則位可保而吉

象曰六五之吉離王公也（離麗音）

五麗王公之位而憂慮關繼則危者使安所以吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九剛明及遠王者用此以事征伐有嘉美之功惟剛則折其首惡而威自奮惟明則寬其黨類而刑不濫此則懲勸兼得而无咎

象曰王用出征以正邦也

征者正也寇賊姦宄亂我邦國故出兵以正之非黷武也

易璇璣卷之下

沆　洭臨秋氏疏　男汝惟 汝雄之孫

門下後學豫章許子獻 華亭張仕潛校正

☱☶ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉 取七具反

咸交感也卦具感應之理感則情孚事濟而亨然所感者一出于天理之正而无人欲之私如取女之正然乃能相與有成而吉也

彖曰咸感也

天地間有感必有應有應復為感咸者取其交相感之義也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也 說音悅

兌柔在上艮剛在下是天地之交也艮止則在我感之先兌悅則在彼應之至是情意之相感也艮以少男下于兌之少女男先于女以少配少也三者皆感應之自然也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此極言感道之理也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山以虛故受澤君子以虛故能受天下之感也

初六咸其拇（拇音母）

拇足大指也初感最下事物未接而意見先迎然拇雖動而足未進所感尚淺故不言吉凶

象曰咸其拇志在外也

志主于感則心馳于外

六二咸其腓凶居吉（腓房非反）

腓足肚也陰性躁動在道則躁而凶若其有中正之德能反躁居靜以待感則不妄動而吉

象曰雖凶居吉順不害也

能居中正則順以待感乃不害其虛中之德也

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動者也初二躁于感三當股處亦躁而隨之是專以隨人爲主而執之不變者以此而往則身爲人役而吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三以陽剛居下而亦不能處之以靜其志以隨人爲主所執亦卑陋之甚矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四當心處以陽居陰感或不正誠能靜虛順應以守其貞則感皆通而吉志得遂而悔亡若憧憧然思我往而感人人來應我則惟同類之朋從爾所思而已安能感通天下乎

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害既正則未累于感不涉于害矣未光大謂其有心于感故至暗昧界狹也

九五咸其脢无悔（脢武杯反又音每）

脢背肉不感物而无私累五當其處是又有心於物而非虛中之體故僅无私感之悔

象曰咸其脢志末也

君子以天地萬物爲志若一无所感則失其本體而志抑卑陋矣

上六咸其輔頰舌

舌動則輔應而頰隨皆所以言者上居悅之終感之極巧言利口而无誠實覆露之甚內外所求必言也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通謂騰揚口說不以心感也

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也卦具恒久之義故名恒學業既恒則自能貫而亨且无頻復之咎然必其所恒者皆出于聖賢之正道則推之事業自有攸往之利矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

卦體震剛上而巽柔下卦之常也卦象震雷迅而巽風烈

動之常也。卦德內巽而循理。外動而合宜。行之常也。六爻剛柔兩相輔。情之常也。常則能久。故名恒。

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

此釋利貞之義。久于其道。謂久于聖賢之道。

利有攸往終則有始也

學問之終。乃事業之始。此言修久道。乃得利往也。

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

此極言久道之用也

象曰雷風恒君子以立不易方

君子處常處變而終不易。此常久之道。蓋有方者體。而无方者用。惟體立而用行。妙於恒者也。

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也。初四正應。本理之常。然初柔居下。而勢界四震處高而情亢。初乃深以常理求之。言欲其行。蔑欲其報。所求雖正。然交淺言深。祗取怨禍。何利之有。

象曰浚恒之凶始求深也

相與之始而求望太過。凶所由來矣。

九二悔亡

以陽居陰。疑乎常道而有悔。幸其居中。能矯偏以歸於正。故悔亡。

象曰九二悔亡能久中也

中乃恒性。二能久而勿失。故覺悟善反而悔亡。

九三不恒其德或承之羞貞吝

居位得正。未有德者。然過剛不中。而志從乎上。而多欲。慢悦富貴。競飾不終。羞之者眾矣。貞而不恒。何吝如之。

象曰不恒其德无所容也

爲人所羞惡。而卹愧術作。无所逃乎天地之間矣。

九四田无禽

以陽居陰。久非其地。乎曲學而非正道。猶田獵于无禽之地。何益之有。

象曰久非其位安得禽也

位謂正道

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五以柔中應二剛中。是君恒其順從之德。而以爲貞固者也。然臣之事君。如婦之事夫則吉。君之使臣。而如夫之從婦則凶。見人君不可无剛斷也。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

制義謂以義自專制也

上六振恒凶

恒極而終。陰柔躁動。大臣好大喜功。而以振爲恒者也。誤國擾民而凶。

象曰振恒在上大无功也

振恒本以喜功。孰知其大无功乎。

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

遯退避也卦體雖若可爲而二陰浸長小人勢盛君子不得不遯遯則身名俱泰而亨然在小人亦當守正不可肆其偪陽之謀也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

五剛當位而二應之是德位在我而小人猶包承之時也然及此時而遯焉則亦不累形迹而亨矣遂非此誠能通于時之變而與之偕行也苟禍已迫豈能遯乎此所以亨

小利貞浸而長也 長丁丈反

小人之勢上進浸浸乎不可禦故戒其守正不可因勢而害君子也

遯之時義大矣哉

遯之時以遯爲義必有見幾之智克己之勇者能之處之其難所以爲大

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 遠袁萬反

天與山遠遯之象也不惡者无形之疾厲嚴者自律之肅也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後失時取危是當晦處靜俟而不可有所往也

象曰遯尾之厲不往何災也

向使早遯而不往則不殆不辱何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說 勝音升說吐活反

二當遯時而堅執中順之德與時偕行莫能解說人不得以祿位榮之也

象曰執用黃牛固志也

遯不以迹而以志二能堅固而不撓于外也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比衆陰當遯而係戀于私虧名節污而有疾中傷至而危厲也蓋係戀之情或用以畜臣妾則吉欲遯小人豈所宜歟

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊疾之甚也大事謂出處去就

九四好遯君子吉小人否 好呼報反否方有反

四應初六本有所好然剛健自主不牽于情好之私而絕之以遯者也此惟剛毅之君子能之故身名兩全而吉豈不學无術者所能歟

象曰君子好遯小人否也

君子重名義故能絕私交而遯亨可概望之小人乎

九五嘉遯貞吉

五當位應二而能與時偕行遯之嘉美者也得出處之正而吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

正其在我之志故能善藏其用也

上九肥遯无不利
肥者寬裕之意。陽剛居外。而无應。隱逸之士。无入而不自得焉。
象曰肥遯无不利无所疑也
由其心无物累。故能超然遠舉也
☳☰乾下震上
大壯利貞
四陽盛長。故爲大壯。然君子不徒以勢遏之。必秉乎禮義之正。无爲小人所乘也
象曰大壯大者壯也剛以動故壯
大者壯。君子象也。壯德以剛而動。則才足以斷。德足以勝。故能勝小人而壯。

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
爲天下之大人。自必協天下之至正。天地以无私覆載而无不覆載。其情亦以正成其大而已。
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
雷在天上。威嚴赫然。非禮弗履。惟正可以勝邪也
初九壯于趾征凶有孚
初陽居下。而志剛銳進。以是而往。動遭疑忌。其凶信不免也
象曰壯于趾其孚窮也
言其喪位辱身。可信之于理也

九二貞吉
居不正而恃壯。幸其得中。能反于正。而不躁動。則可保其壯而吉。
象曰九二貞吉以中也
貞以事言。中以心言。惟內无妄念。故外无妄行
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角（羝音低 羸力追反）
過剛不中。當壯之時。在小人恃血氣而憑陵。乃君子亦用罔而旁若无人。過于勇矣。所爲雖正。必有反噬之厲。如剛壯之羊。觸藩不決。而自困其角也
象曰小人用壯君子罔也
惟小人而用壯。何君子而亦用罔乎。以慨嘆警之也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹（輹音福）
四雖不正。不極其剛。能反其恃壯用罔而貞焉。則進可遂而吉。心亦坦懷而悔亡。取象于羊。有可進之勢。取象于車。有可進之具也
象曰藩決不羸尚往也
尚與上同。人心无忤。時勢不乖。可上進也
六五喪羊于易无悔（喪息浪反 易以豉反 象同）
六五以柔居中。才弱志卑。自爲消阻。頓然自失其剛壯之氣。喪羊于易也。僅可自守而无妄動之悔
象曰喪羊于易位不當也
柔中雖善。而以之處壯。則不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極志過小人犹觸藩而不能退也然質柔不猛不能制人而遂其進何利之有幸其居柔能反而艱以待時勢則進可遂而吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

進退无據由其不能度德量力而處之詳審也唯艱則詳審得宜而不遂之咎不長矣

☷☲ 離上坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象德與變皆有上進之義故名晉人臣以順德當晉時遇柔君而顯功業故爲康國之侯用是受寵于君而多受大賜顯被親禮也

象曰晉進也

君子進而有爲之時也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

卦象大陽始升論功之時也卦德恭順事君居功之德也卦變視來六四之柔進而上在于五是謙恭下士報功之君也有此三者故禮厚而情殷非倖致也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

自明明德而漸進不已如日之升而不息也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正爲所沮抑欲進見推能砥礪名節終遂其進而吉設不爲人所信亦當寬裕俟時乃无失身之咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

不枉道狥人所以見推于物然未受官守之命正當綽綽于進退也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

柔中无應欲進而愁然不可因愁時憂悶而貶道以求容惟自守以正則不惟遂其進而吉且受此大福于順德之君矣

象曰受茲介福以中正也

謂福本于德

六三衆允悔亡

以不中正宜不得進而有悔以其與下二陰皆欲上進道合志同而爲衆所信終能獲君而悔亡

象曰衆允之志上行也

三志欲上進以道與衆合故心能相孚也

九四晉如鼫鼠貞厲 鼫音石

不中不正以竊高位貪而畏人鼫鼠之象雖位出公朝而貞終不安其身而厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

言德不足以稱其位

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

位不正而悔未純本有悔者也以大明在上下皆順從故悔亡又當決其計功謀利之心則治化成而吉利也

象曰失得勿恤往有慶也

王心既純而化无不溥故有慶

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛而在上躁動而无寬柔晉其角也維用此以伐不服之私邑則兵雖危事亦可收戰勝之吉无敗衄之咎但以剛極而伐小邑則威不及遠即有名而正亦可羞吝矣

象曰維用伐邑道未光也

德不足以照天下故曰未光

☷☲ 坤上離下

明夷利艱貞

火入地中而明傷猶君子而爲小人所傷也卦體五近上六是以宗臣而事暗君去就兩難故必艱守其貞乃爲利也

象曰明入地中明夷

明蔽于地而光不著猶君子傷于小人而陽道不行也此明夷之所由名也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之 難去聲下同

卦德內離則心文明外坤則事柔順昔文王以緝熙之德當羑里之囚正以此也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

晦明不露其明也六五切近暗君而能委曲盡忠昔箕子當紂難而佯狂正以此也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

言不以察察爲明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初明居下爲將所傷猶鳥欲飛而斂其羽也在君子當以速去爲志雖至困窮而有所不顧即至往而所如不合動遭時謗亦安于時命而已

象曰君子于行義不食也

決于義而行非獨迫于勢也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

賢者擯傷而未切身左股之象也用是拯救其不去之失如馬之壯而速乃可免于禍而吉

象曰六二之吉順以則也

可以去而未可以速則速順時而得其法則者也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

剛德明體上應暗君不得已而向明征必以除首惡然君臣大倫放伐大事不可以去惡爲正而疾于行也

象曰南狩之志乃大得也

有正天下之志乃可居弔伐之功

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四入坤體由陽暨陰入腹之象以其柔正居陰而處淺故得遂其避難之心而脫然遠去也

象曰入于左腹獲心意也

四能見幾而作故得遂其遠去之心意也

六五箕子之明夷利貞

五為宗臣而近暗君去就兩難如箕子明夷之象必晦其明而不彰正其志而不亂佯狂受辱而守其艱貞焉乃為利也

象曰箕子之貞明不可息也

晦明所以全其哲艱貞所以保其明明不可息故委曲以守其貞也

上六不明晦初登于天後入于地

柔居暗極不明其德以至于晦初則據高位以傷人之明終必自傷求為匹夫而不得也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以勢位言失則失君道之法則也

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

二五得正家道成矣而閨門尤重必先正乎內乃為利也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

此釋利女貞之義女內謂二男外謂五

家人有嚴君焉父母之謂也

父五母二主教于內外皆所以為嚴君也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

以卦畫推之有上父初子五三夫四二婦五兄三弟之象自嚴君之教行使家庭各盡其道而正通天下矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆 行下孟反

有物謂言有根據也此言齊家必本于脩身也

初九閑有家悔亡

陽剛居初布家之始立法定制以防閑之則瀆之悔亡矣

象曰閑有家志未變也

有家之始人心未變預為防閑乃潛消其亂瀆之萌也

六二无攸遂在中饋貞吉

柔順中正正位乎內无專制无獨成惟親操井臼主供酒食而已此婦人之正道能成內助而吉也

象曰六二之吉順以巽也

惟內有順德故外巽其夫以盡婦道

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 嗃呼落反象同

過剛不中治家嚴肅嗃嗃之象雖傷恩而悔厲然猶能振肅而吉若致婦子嘻笑無節則必至喪禮敗度而終于吝矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

治家之道。寧以義勝情。不可使恩掩義也。

六四富家大吉

人君以天下爲家。四乃其家柄也。柔正居上。而開源節流。是富天下之家者也。既富而教興。故大吉。

象曰富家大吉順在位也

順德在位。是能得理財之道。不惟操理財之權也。

九五王假有家勿恤吉 假更白反

假至也。五以剛中應二柔中。是王者以同德之配假于有家者也。勿用憂恤而關雎麟趾之化成矣。

象曰王假有家交相愛也

夫愛其內助。婦愛其刑家。

上九有孚威如終吉

陽剛居治家之終。本誠信以篤恩情。而其閨倫紀秩然。凛乎不可犯。此情義兼至。家道所以永昌也。

象曰威如之吉反身之謂也

威如非嚴厲色也。謂其反身自治。而人自畏之。

☲☱ 兌下離上

睽小事吉

火澤異性。中少異心。故名睽。睽則人情乖異。未可遽圖遠大。但能救偏補弊而小事吉也。

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

物理人情各有睽也。

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

卦德內兌悅而外離明。行事有本也。卦變柔進上行。是才雖柔弱而操乎大寶。行事有勢也。卦體五得中而應二剛。行事有輔也。故小事吉。

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

合在睽之中。不睽无以爲合。故時用爲大。

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子不可以隨世徇物。體睽之意。和而不流。羣而不黨也。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 喪去聲

初與四本有乖離之悔。以其同德相孚協力有濟而悔亡。

如失其馬勿追逐而自得也。然同德相合。正異己所忌。故宜見彼惡人。乃可无中傷之咎。

象曰見惡人以辟咎也 辟音避

君子欲避咎而見之。非好與惡人相親也。

九二遇主于巷无咎

二五君臣睽時雖合。必積誠感動委曲以求遇。乃无終睽之咎。

象曰遇主于巷未失道也

二之求五乃分誼當然。非枉己以求合也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 掣昌逝反 劓魚器反

三與上正應。不幸居二陽之間。求合不得。故如見二後曳

其輿而四前掣其牛又見受傷于上而復天且劓也猜疑如此是无初也然邪不勝正終當得合故曰有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

所處之位可疑故所見如此幸遇上之陽剛足以釋疑故終得相合也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无正應然初陽乃元善之夫在四能遇之而與之同德交孚也但交淺而間多難合易離必防讒杜害乃得保其孚而无睽孤之咎

象曰交孚无咎志行也

濟睽之志得人協力而行

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

五濟睽无才宜有悔者得二之助故悔亡蓋二爲宗臣本欲遇主五能下之其合如噬膚之易以此而往又何不濟之咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣一心天下之睽合而慶在一人矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 說吐活反

上以剛處睽極與三非正與故成睽孤惟疑三爲二陽所汚如見豕負塗爲且疑三之汚事以无爲有如載鬼一車恐由是惡絶之而張弧欲射矣然三本无此事疑釋而脫弧不躁乃知三匪寇而實親倚合而往從之如陰陽和而成雨故得吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

三之心迹既明故疑盡釋而得合也

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也卦變卦體皆有處蹇之道故利西南形勢之地若東北險阻不可往也又當資才德之大人而行仁義之正道則蹇可濟而吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 難去聲 知音智

卦德坎陰艮止是國步艱難而能置身于事外居靜以觀

動也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

四自小過來進居五而得中言據形勢也東北居艮而止故曰道窮大人謂五當位以二至上言也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

濟蹇以德以修而國治也

初六往蹇來譽

初本无才往濟則犯難惟來而不往則有見幾之譽

象曰往蹇來譽宜待也

來者止而觀變待時而往非終不往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故
二本中順而君在險中是勤王之臣躬蹈蹇難不避艱險其心進不爲名節退不爲功利所謂公爾忘私者也
象曰王臣蹇蹇終无尤也
心力已竭事雖不濟終无可尤
九三往蹇來反
獨往必蹇反就二陰得其所安
象曰往蹇來反內喜之也
內指二陰陰喜陽剛以爲助故三當速反也
六四往蹇來連
大臣才弱獨往必蹇下連九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也（當去聲）
九三陽剛當位而有濟蹇之實德故當連之
九五大蹇朋來
五爲蹇主乃耐艱存亡所係非常之蹇也然陽剛居尊勢足裕來德能協衆故衆賢協力而蹇可濟
象曰大蹇朋來以中節也
中節即中德信義著而忠即感衆爲我用也
上六往蹇來碩吉利見大人
陰居陰極往則益蹇來就九五則有碩大之功蓋五乃德位兼隆之大人資其才力可展我撥亂之猷也
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
志在四海之內故來就九五惟五貴爲天子故立功者必從之

☳☵ 坎下震上
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉（解音蟹）
解難之散也卦變卦體皆有坤象坤爲衆又應解者利西南眾當除煩苛務從大以寬養也若[illegible][illegible]滌而无所往則當偃武修文來復其所而安靜庶不召擾而[illegible]餘孽猶存而有所往亦當早往早復則國家不苦于煩擾而獲吉也
象曰解險以動動而免乎險解
卦德坎險震動是處險而不足以動惟動而可脫于險也
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

變自升來三往坤體坤居西南于訟爲衆是乎易施民所民歸也二居其所而得中是心安而神興民休息也惟本得中而往故不至窮兵黷武而有功
天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉
極言解時功用之大王者所宜法也
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
无心之過則赦之輕犯之罪則寬之皆所以解也
初六无咎
難既解矣與四剛和柔既不多事又不擾事所以无咎

象曰剛柔之際義无咎也
柔際乎剛交相爲用于義无愆咎之咎
九二田獲三狐得黃矢貞吉
田去害狐媚物黃矢中直也三陰小人二解去之杜其蠱
上惑民之聽而得中行直道之路此舉措之正道朝廷肅
清而吉
象曰九二貞吉得中道也
好惡不偏故能去邪從正
六三負且乘致寇至貞吝
无才德而倖位盜之招也雖錫自天朝而貞終不稱其職
而吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
德不稱位已爲可恥以此致戎又誰咎乎
九四解而拇朋至斯孚
拇指初初陰本非朋類四能絕此私交則善類集而心相
孚矣
象曰解而拇未當位也
初四皆不當位乃私情之好故當解去也
六五君子維有解吉有孚于小人
五尊居天位而與三陰同類誠能解而去之則君德清而
吉可驗也必驗小人之盡去然後見君子之能解
象曰君子有解小人退也

君子必不能解耶苟其能辟則小人自退矣豈非難去哉
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射食亦反
三以陰邪在位猶隼禽據高垣之上上當公侯之任用是
射而除之一舉而元惡就擒則朝野俱受其福而利也
象曰公用射隼以解悖也
三乃蠹國悖道之人故公用解而去之非私惡也
䷨兌下艮上
損有孚元吉无咎可貞利有攸往
卦體卦象有剝民奉君之意是上下皆損也夫加賦額外
必有不得已之真心則國事濟而大吉无虐民之咎且法
立一時而貴萬世之權宜可貞也政達四海而无一方之

阻撓利往也
曷之用二簋可用享
不得已而取亦當不得已而用雖二簋以祭不爲薄也
象曰損損下益上其道上行
損乾上畫之陽益坤上畫之陰損下益上也然百姓不足
君孰與足是損道行乎上矣故名損
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二
簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
當損之時用亦時乎時也試觀卦畫乾進極而損坤進極
而益時所然也推之事物盈者與時而偕損虛者與時而
偕益孰非理勢之自然乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

忿起如山當戒其勢慾深如澤當遏其源損極而身脩也

初九巳事遄往无咎酌損之巳音以

初當損時上應六四能輟我身家之事速往救四之柔闇无慢上之咎然情疎勢隔又必斟酌淺深以損之乃爲善用其損也

象曰巳事遄往尚合志也

尚上同四有求益之志而初與之合故當遄往

九二利貞征凶弗損益之

剛中自守不肯妄進故退待道義則利進甘降辱則凶蓋弗損我之名節正所以益國家之風教也

象曰九二利貞中以爲志也

二以中德爲志故仕進不足以動之

六三三人行則損一人一人行則得其友

此爻損乾益坤原有三損下一得友之象故友道三則雜而亂必損去一人而使之行則道同者情孚益兩則合而專也

象曰一人行三則疑也

兩人必使一人行者以三則道異而志乖勢必疑忌而不相合也

六四損其疾使遄有喜无咎

六四質柔體弱本有疾者得初剛之助而自損其疾焉然必勇往急發使初見我汲汲之心而遄往于我乃有臣救相成之喜无終迷不復之咎

象曰損其疾亦可喜也

有疾而能資人以損之則復于无疾矣不亦可喜乎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜爲朋十朋大寶也五柔中居尊受益之主天下才德皆傾心以獻猶益以大寶而弗克違也德茂而化淳故大吉

象曰六五元吉自上祐也

上天也賢才簡在帝心五能致天下之賢故上天助之也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

受益之極欲自損以益人然弗損己而民自益乃无驕成之咎蓋惠而不費者道之貞也故得无不獲而善法可通行而利也是近悅遠來得臣不可以家計也

象曰弗損益之大得志也

弗損而益所益者大澤被四海之志乃大得也

☳☴ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

卦體卦象有損君富民之義是上下皆益也故往而發政施仁則小人樂利而教化易成即至變故中生亦能救民定亂而民利賴之也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光說音悅

損上初陽益下初陰減常賦以肥民遠近胥悅矣然所益者自九重達于四海非民間轉移之術其道正大而光明也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

二五中正君臣合德故法良意美而慶流天下震巽皆木木能載其故濟人利物而所行咸利

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

卦德震動而巽入聖學之益也卦象天施而地生造化之益也推之事物凡自衰而盛自消而息皆益也則皆時也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益君子法之以遷善改過而雷厲風行无少疑滯蓋理欲勢不並存遷與改亦互相爲益也

初九利用爲大作元吉无咎

居下而受益君恩罔極矣宜盡心竭力大有作爲以報之然發作之始而來非常之事疑忌易生必大善而吉乃得无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

始進之臣本不當任厚重之事故必盡善乃能報國而无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

處中處下誠敬以事君故寵錫薦至有不能辭然必永守此貞使君寵不衰而吉即王者用以享神尚且歆之况事君乎

象曰或益之自外來也

二本無心于益寵錫出自望外故君而以爲或也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三本危才慮君所以益之者用艱難險阻以試之使其諳練久而知識勝乃无沉迷之咎夫成我者君也必存忠信謀事合宜以濟之如告公而用圭以通信乃可耳

象曰益用凶事固有之也

孚中三所自有然不激不發故困心衡慮以堅固其所有也

六四中行告公從利用爲依遷國

四當益時而不得其中故必兢合中道而行則事无偏故入告而言无不從且可下信于民雖至遷國之重民亦放而從之况其他乎

象曰告公從以益志也

以益下爲志則所告皆善政善教故公從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五實有惠下之心勿問而元吉可知將見上以誠感下以誠應而實心感我之德矣其大善何如

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

王者志在惠民而我之德足以致民之惠我故爲得志

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

陽居益極專利而民惡之不惟无益而且有奪之者蓋君道以益下爲恒一念反常禍患早已隨之矣

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益者從其求益之偏辭而言耳若究其勢定有擊之者蓋上求益而反擊出自意外故言或也

☰☱ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往（號戶羔反）

五陽去一陰在所必決故名夬然不可不盡其道也必揚庭以聲小人之罪孚號以集君子之黨危厲以操心自治以杜隙而不專尚威武則以萬全之衆乘必決之勢所往乃爲利也

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和（說音悅）

乾健則不失微兌悅則不激變決而和者也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也（長丁丈反）

一柔乘五剛竊權誤國故當正其罪必號厲以自儆則舉動乃得光明若不自治而尚武反爲所摧敗而窮惟盡其道而往故君子道長除惡乃盡也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天潰決之勢也故王者施恩澤于四海乃道之當然不形德也若自居其德而不施則非爲上之所宜故忌

初九壯于前趾往不勝爲咎

前猶進也勢卑任壯進決小人是少年憤激而往謀疏計淺而不勝徒損威傷望爲咎[illegible]

象曰不勝而往咎也

以不勝之道而往其咎宜矣

九二惕號莫夜有戎勿恤（莫音暮）

二以剛居柔中能惕慮以防微號召以儆變即猝然寇至而无憂也

象曰有戎勿恤得中道也

中則不恃剛故有備无患

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎（頄求龜反）

頄顴也三當決時而剛過乎中不能潛機密謀而剛壯現于面目適足以賈禍而有凶然君子貴堅其心耳苟能果于決陰則始雖與之合如獨行遇雨其迹若濡而爲君子所慍然終能決去小人絕其迹而白其心又何咎乎

象曰君子夬夬終无咎也

果有決夫小人之心則形迹似可疑而終得无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信（臀徒敦反次七私反且七餘反）

九四以陽居陰行不果決之志不中不正无能決之才是以居則不安行則難進此時當讓衆君子居前而長隨之則能因人成事而進退維谷之悔亡然其志欲進恐聞牽羊之言而不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

才德不足故難進而志昏也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸柔而感陰氣之最深者謂五近上六爲所蠱惑也故必夬夬而必決之心中行而善決之術則可去小人而无咎

象曰中行无咎中未光也

已爲所惑未免係戀故雖決而中心尚未光大也

上六无號終有凶

陰居夬極衆勢孤子无所號呼終爲君子所去矣

象曰无號之凶終不可長也

豈有小人而久居其位者乎悔之晚矣

☰☴ 巽下乾上

姤女壯勿用取女 取七具反

純陽之世忽生一陰不期而遇姤也以一陰而敢敵衆君子女之至壯者君子不可忽其陰柔而假以辭色也

象曰姤遇也柔遇剛也

君子无心于遇小人而小人敢于遇君子猝然意料之外故名姤

勿用取女不可與長也

小人用事皆君子有以與之及其長久必致竊權誤國故勿用

天地相遇品物咸章也

以卦體言造化之姤

剛遇中正天下大行也

以九五言人事之姤

姤之時義大矣哉

上二節言姤之極功正見端其微而勢必盛故當其時而揆其義所慮者大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天以風而與物遇下以言而與民遇勢相臨而情相姤也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 柅乃里反

柅在車下所以止輪一陰初生將害君子故戒以止而不

進則守小人之正而受君子之福若往而肆害則自失其底立見其凶也然在君子當知小人勢必日盛如羸豕有必行之銳可不早爲之防哉

象曰繫于金柅柔道牽也

柔道易于牽引而進故早戒之

九二包有魚无咎不利賓

魚指初二得時之君子而遇始進之小人駕馭在我包容乎內而制之乃无噬膚之咎若失時不制而使遇衆君子則貽禍无窮而不利

象曰包有魚義不及賓也

主不能制而遺責于賓義之所不敢出也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

過剛不中性暴而躁不安勢孤而行不進雖不免寡助之厲然既无私黨亦无邪遇故无大咎

象曰其行次且行未牽也

其不能進者以勢孤而无牽引之人也

九四包无魚起凶

初應于四民象也今遇於二而不及四民心離散禍患從此起也

象曰无魚之凶遠民也

民之去由己遠之

九五以杞包瓜含章有隕自天

以德位兼隆之五遇始生必潰之初猶堅實之杞包善潰之瓜若易甚矣然彼長我消天運使然必含藏其章美而默以制之則可挽回造化而陽之將消者倏然來復若自天而降也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

中正則識藏深故循色不露蓋天命之去留視君志之取舍五惟不委命于氣數之衰其志默通于天而天眷之也

上九姤其角吝无咎

剛極无位欲遇物而反觸物者也難免孤子之羞僅无窮同之咎

象曰姤其角上窮吝也

居上絕物自窮于遇故足羞也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往（假更白反）

萃聚也亨字衍文萃之時孝子所以事親忠臣所以事君也故王者聚己之精神則可以假廟而承祖考在君子當利見以亨其道第不可妄希遇合以枉己而徇人也然宗廟不徒假必用豐物以祭則神享而吉大人不徒見必挾素蘊以往則功成而利

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也（說音悅）

以卦德言民順以從君君說以恭民也以卦體言惟五剛下交故二柔上應也臣民一心皆君有以致之故聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

世道豐萃天命使然故必隨時隆殺以時盡一順天命之所宜所以吉而利往也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

天地情聚而資始成形萬物情聚而孳孕感氣求也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

脩兵器以備不測保萃之道也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初四正應或于二陰有孚于西而不終乃亂于邪而妄萃
者也若號呼正應雖爲衆所笑然理所當號勿恤而往則
有孚終而亂者免矣故无咎
象曰乃亂乃萃其志亂也
人之相萃各因其志初惟志亂乃萃于邪
六二引吉无咎孚乃利用禴
雖于二陰之間必奉引以萃于上則其征之吉无私黨
之咎然所以得引者必二以孚誠上達故五亦以孚誠下
交不事儀文而情相感格如薦物可以格神也
象曰引吉无咎中未變也
二之能引由其有虛中之德未變其忠愛之心也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
才德不足人莫與萃求萃于四則志不孚而嗟嘆何利之
有雖往從上六乃窮交无乖離之咎雖曰困而後往既非
相與本心復得陰柔无位之爻豈不小吝然理勢當往不
必恤也
象曰往无咎上巽也
上居悅極巽順以受之故三當往也
九四大吉无咎
上比九五下比衆陰得其萃矣然處多懼之地而位不正
故必盡善盡美而大吉乃无負我君民之咎
象曰大吉无咎位不當也

四非君位而有萃物之權咎之所歸也故以大吉勉之
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
當萃時而中正居尊德稱其位則无咎矣設有頑梗未信
益當脩其元善之德使无間而永不雜而貞則近悅遠來
而匪孚之悔亡矣
象曰萃有位志未光也
萬邦作孚志乃光大今日匪孚故不能慊然于中也
上六齎咨涕洟无咎（齎將啼反　洟音夷）
萃極將散陰柔望輕故當恐懼脩省嗟嘆而泰泣猶可自
保而无咎
象曰齎咨涕洟未安上也

惟未得所萃故不敢自安于民上
䷭ 巽下坤上
升元亨用見大人勿恤南征吉
升進而上也以卦變言君子既升當得大亨吾見其信用
于君而勿憂沮抑由是前進有爲而功業顯隆自始至終
无不元亨者也
象曰柔以時升
渙自解來柔進居四是微弱之臣當昌明之會因時而進
者也
巽而順剛中而應是以大亨
內巽而外順俟時德之和于升也二剛忠誠而五虛

下交勢之利于升也故得大亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

得君之慶正以志在國家而欲行其道于天下也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順作慎 謂慎以崇德積小以至于高大亦如地之生木以漸而升也

初六允升大吉

初爲巽主乘順謙抑故二陽重而信之援以同升也信友援上吉孰大焉

象曰允升大吉上合志也

二陽之志上進而初與之合故得援而升也

九二孚乃利用禴无咎

二以剛中上交五以虛中下應君臣之間相孚无間乃可不事儀文而无猜疑之咎

象曰九二之孚有喜也

孚則君不疑而臣不欺明良會而喜起成矣

九三升虛邑

陽進臨坤其勢善入是以果决之才而際雍熙之會勳亦四疑如入无人之境也

象曰升虛邑无所疑也

有德有時何疑于進

六四王用亨于岐山吉无咎 亨作享

以順而升積誠事君者也王祭且吉況于臣乎

象曰王用亨于岐山順事也

謂本順德以事君也

六五貞吉升階

五位不正故必不離功利而貞則化成之吉若升階之易矣

象曰貞吉升階大得志也

治定功成願治之志大慰矣

上六冥升利于不息之貞

陰居升極沉冥于利欲者也又何利乎惟反此不已之貪心施之不息之正理此乃爲利耳

象曰冥升在上消不富也

所以冥升者以其位上而志昏也然在上則理數已極正天道消落之時豈有富益之理奈何其不悟也

☵☱ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

剛爲柔揜是君子見困于小人也故處困者能守義安命而自亨通乃爲處困之正道然必學守之大人方能安此貞而有自得之吉无自困之咎苟非其人而憤世嫉俗曉曉自鳴人必不信徒取怨惡而已

象曰困剛揜也

以卦體與六爻言

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也說音悅

險以說以卦德言剛中以卦體二五言

象曰澤无水困君子以致命遂志

禍患之來名節係之故君子委致身命以求遂吾志而已所謂困而亨也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

陰處困底才不能有為且入暗極之地而終无自通之期矣

象曰入于幽谷幽不明也

柔入坎中惟心幽昧故事不明顯

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音弗亨作享

剛中濟困已有爵祿甘苦之意而君之寵命又降委任愈重二唯當竭誠以報之即往非其時而凶然終无負職之咎

象曰困于酒食中有慶也

雖有中德勞于王事而君寵日隆故為有慶

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

三无才德欲附四而四不可動欲倚二而二不可依唯陷于坎中雖有正應之六亦不可見矣終于困而凶

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛乘九二之剛有妻而亦不得見死在至矣故曰不祥

九四來徐徐困于金車吝有終

九四才弱其來救初遲而不急使初困于二之金車不能上進四之羞也然邪不勝正終當得合而有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在救初行雖遲而志則善也故雖失剛不正而終得相與

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀說音悅

劓者上傷于上之近習刖者下傷于四之匪梁赤紱臣下也而反為所困矣然小人難去急則激禍五惟剛中悅體故中操驚馭而大權漸收乃徐而有說也夫致其誠敬以而感格此祭祀之道而王者所宜用也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

動有所劓豈得志之時乎惟以中德自主而順理審勢則以此事神亦能受福而況臣乎

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉臲五結反卼五骨反

陰居困極欲動則拘于葛藟而不能欲靜則搖于臲卼而不安動必有悔无往不困矣然天道否終困之理人心有悔悔之機誠能自悔而奮發有為原有出險之吉也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

陰柔无解困之才所為未當也若因動悔而有悔心非悔往而得吉將見吉與行會矣

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶
凶（羸良追反汔許訖反繘音橘又音律）
井以卦象言井體有常而不遷猶治道有定而不易故人
君養民之政雖或小有變更而常法必无可改則于成憲
无所損益而往者來者皆可遵守以蒙澤矣粹惡守法未
幾而紛更隨之如汲井幾至尚未盡綆而敗其瓶則前功
盡棄而凶
彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也
卦象巽木入坎水之下而上出其水井之理也井則其出
不窮其施不竭先王養民之道也
改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶

是以凶也
二五剛中能守法以養民若未有功而敗因所必然也
象曰木上有水井君子以勞民勸相（勞力報反相息亮反）
勞民者以恭養民而制田里教樹畜也又勸勉之使民相
養而通有無互賑恤也皆井養之道也
初六井泥不食舊井无禽
井以陽剛為泉上出為功初六才德卑下猶井泥而人不
食之矣不食則為廢舊之井禽鳥亦莫之顧矣
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也（舍音捨）
人品污下故為時所棄
九二井谷射鮒甕敝漏（射石亦反鮒音附）

時德本能及物然上无汲引之人下无薦舉之助僅能潤
身而已象猶井傍穴出之水止足射注鮒魚即有取我者
亦如以敝瓮汲水漏下而不能上出也
象曰井谷射鮒无與也
无應與之人而功不上行非无德也
九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
德足齊時未為時用如井不停汙而人莫肯食為世所惜
也然德本可汲惜未遇王明耳王明而用之君民皆受其
福矣
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
行則行道之人皆惻也倘遇王明而用之則民社之福王

者受之矣
六四井甃无咎（甃音奏）
甃井傍之砌外禦其污者也四陰柔得正故取象焉雖无
上出之功亦无污濁之咎
象曰井甃无咎脩井也
甃而无咎出入有以脩之也
九五井冽寒泉食
陽剛井主以淵泉之德行時出之功猶井在中而甘潔出
泉而清寒足以食天下而解其煩苦也
象曰寒泉之食中正也
中則不偏正則不雜潔其功本于德也

上六井收勿幕有孚元吉（幕音莫）

收汲取也。幕蔽覆也。上當坎口。不掩之處。是澤被天下。故取象焉。由其本于實。心實政有孚而不窮。故能容保无疆。大善而吉。

象曰元吉在上大成也。

井養之終。而仁恩溥博。養道之大成也。

☲☱ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡。

革變革也。凡民可與樂成。難與慮始。必待巳革之日。事久論定。乃信其不得已也。然所革者。必通達而大亨。大公而至正。則善化宜民。而改革之悔亡矣。

彖曰革水火相息。二女同居。其志不同得。曰革。

相違為睽。相息為革。此以卦象言也。

巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

革而信。巳革而後信也。卦德文明。則不妄革。和悅則不强革。故得大通至正也。如是而革。則所革皆當。故悔乃得亡。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

時之所趨。不得不革。故時為大。

象曰澤中有火革。君子以治厤明時。

四時之變。革之大者。故治厤所以明時。使上下得因時而脩者也。

初九鞏用黃牛之革。（鞏九勇反）

初九分卑勢孤。不可輕躁。故當固守中順以革之。則善矣。

象曰鞏用黃牛。不可以有為也。

時勢不可變革。惟宜固守中順也。

六二巳日乃革之。征吉无咎。

文明應五。德勢可革。然必從容詳審。以擬議其當。乃往革。則人有樂從之吉。我无紛更之咎。

象曰巳日革之。行有嘉也。

更張漸行。有嘉美之功。

九三征凶貞厲。革言三就有孚。

過剛則暴。離極則察。躁于革者也。以此而往。事爭民駭。凶難以正而革。亦危道也。然時則當革。必熟思審處。革言至于三就。則曉諭詳切。而民信之矣。

象曰革言三就。又何之矣。

詳審之極。豈復有遺策乎。欲其附也。

九四悔亡。有孚改命吉。

四當革時。而以陽居陰。是承積弊之後。宜有悔者。幸其剛柔兼。則心不妄動。而事洽輿情。悔可亡矣。然又必一念之誠。孚乎上下。而後改其命令。則有自度維新之吉。

象曰改命之吉。信志也。

更化善俗之志。君民皆信之也。

九五大人虎變。未占有孚。

剛中得正革命而爲天子禮樂文章煥然一新如虎希革
而毛毨文采外見也此德位兼隆之大人四方從風而應
不待其占決之而知而信其德化之成也
象曰大人虎變其文炳也
發其威武而炳其文章所以爲大人也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
革道已成在君子向風以從化在小人畏威以從令治道
至此已无可爲而上又无不故往革則名爲而居貞則化
洽也
象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
文炳孫于天而蔚禮樂風化是也文蔚萃于一身動作威儀

是也一世之文疎而著故曰炳一身之文密而聚故曰蔚
䷱ 巽下離上
鼎元吉亨
鼎烹飪之器卦所由名蓋鼎本烹飪之器而所以爲郊廟燕飲之
器於象鼎則其德修而有徵則調燮得宜天人俱洽鼎可長
保大善而亨也吉字衍文
象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以
養聖賢 亨普庚反
初陰分植爲足二三四中實爲腹五陰對峙爲耳上陽橫
貫爲鉉鼎之體也巽木入離火之下以烹以飪鼎之用也
聖人用以報本養賢正言其國建鼎之由而鼎之不可不

重也
巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
內惟巽順故外成其離明之德耳仕其來以徵柔而履人
上之位五中應二是虛心而求賢才之助君德既全故重
器可常保而元亨也
象曰木上有火鼎君子以正位凝命
聖人之大寶曰位上天之付託曰命惟其正位乃所以凝
命故屹然永固而不動也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 否音鄙
初應于四不勝其任而仆顛趾之象也然鼎未實而垢否
去是宜傚戒脩省出其陰柔之否惡如妾本賤也因得妾

以得子則可威家而无負托之咎
象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
力不足而顛趾能轉敗爲功故未悖于道然所以出否者
以四陽德之貴而我從之故能去其陰柔之疾也
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
以剛居中實德充滿而將遊初陰乃我之怨偶而易爲疾
害者二能守剛中而絕深比則初勿能就不失身于匪人
而吉
象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也
擇交不可不愼惟愼所往于始故能无過于終
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎頗耳以舉移正士頗君以行道而膏澤下于民也九三越五則君而上應隱士則自失進行之具蔑其文明之澤而不爲人食也幸其剛正能翻然改悔如方雨而和則明良相遇而虧其行塞之悔終爲人食而吉

象曰鼎耳革失其義也

若終耳革而不仕則失君臣之義矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

形渥作刑剭謂重刑也四以大臣當國乃任初小人以爭敗壞公事難免于重刑而凶

象曰覆公餗信如何也

問其爲賢爲國向所自信者今竟何如咎其迹而誅其心也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五以中德之君應二剛賢之臣黃耳而金鉉也然必下賢之心始終如一乃爲利耳

象曰鼎黃耳中以爲實也

下賢之誠出于由衷忠中以爲實德而非矯飾也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上象爲鉉以陽居陰溫其如玉也鼎業盡善而大吉君民咸得而无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

上爲陰而九居之是剛而柔節之也所謂溫而栗也

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 虩許逆反 啞烏客反 喪息

震東

震者陽在陰下震動發生也震則危者使平有亨道焉所謂亨者當无事而如震之來虩虩不寧則憂患深而禍不起將笑言啞啞而自如矣即有猝然之變亦處之泰然不失所守如震驚百里而主祭之長子不喪其所執之匕鬯也

象曰震亨

能震則亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福謂恐懼以致福後有則謂顧慮已深而後匪處有法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

驚者駭乎外懼者惕乎中謂宗社大變猝臨人情皆動而主祭之長子獨能不失所執故可出而守能守所以爲主也邇也下當有不喪匕鬯四字

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

恐懼乎心困而脩省乎事言非徒懼可以弭變也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初爲震主居震之始是能始于憂勤而終于逸樂也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

義與彖同。而此則專以初震上居震初而言也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

二乘初剛。迫于强梁而危厲。惟當棄其所有。飄然遠遁。如大喪其貨貝。而升于九陵者。焉然柔順中正。所遇雖艱而所存自定。喪者不求而自至也。

象曰。震來厲。乘剛也。

二惟柔順。故不得不厲。豈德不足哉。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

三居不正。而處變无才。故當震驚之時。而精神蘇蘇然發散自失也。若能震起。其行以去其不正。則无蘇蘇之眚矣。

象曰。震蘇蘇。位不當也。

德不足而所行不正。當速改也。

九四。震遂泥。

剛不中正。陷于二陰。沉溺于震者也。遂者往而不返。泥則陷而不能出也。

象曰。震遂泥。未光也。

昏于心而荒于行。終无光明之時也。

六五。震往來厲。億无喪有事。

陰居尊位。處變危疑。往來皆厲。无時不危者也。幸其得中。能存心恐懼。故大无神器之喪。而且有修復之事也。

象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

才不足以濟難。故危與行俱。然其事不失中德。故大无所喪也。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

陰柔當事變之極。當震來而志氣索索然消沮。故瞻視矍矍然而彷徨也。方寸已亂。往則必凶。誠能預防于震未及身之時。則雖變有方而无咎。然猶有意外之虞。如婚媾而尚不免有言。可不戒之于早乎。

象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

中未得。謂中心无主而自失也。戒。備也。鄰方在戒。則變未及鄰。而我先畏之。豫之豫也。故雖凶无咎。

☶☶ 艮下艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

陽自下升。極上而止。又山附于地。皆止而不進之義。蓋人身惟背爲止。即事理當然之極也。誠能艮其背。則當其靜時。內而忘身。此心不爲身累。及其動而行。庭外不見人。而此心又不爲人撓。動靜皆定。內外兩忘。不愧不怍。何咎之有。

象曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

止以心言。無意必固我之累。而止之道光明也。

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

止所止于至善之所也。上下以內外六爻言。其應相敵。故

能止于理而不為情意所牽
象曰兼山艮君子以思不出其位
心之官則思不出卽素位之意
初六艮其趾无咎利永貞
初陰本靜居下如趾能遏欲不行則无妄動之咎此初之
正道當然必始終如一乃為利耳
象曰艮其趾未失正也
止于未動之初未失吾心靜虛之正也
六二艮其腓不拯其隨其心不快
腓本躁動二當其處而止不妄為然三為二所隨過剛居
上而二不能救正則僅能自守而不能化人所以中心歉
然耳

象曰不拯其隨未退聽也
三剛自用不肯退而聽于二豈真二之過哉
九三艮其限列其夤厲薰心
限腰胯夤脊肉背也三當限處過剛自止而不知變通
則事勢乖離物情睽異若分裂其脊然拂戾于外以至危
厲薰灼于心所不免也
象曰艮其限危薰心也
御物以求靜則失時行時止之當矣不則以制心而反至
薰心限其可以艮乎哉
六四艮其身无咎

以陰居陰能于此身之中思不出位者也如是則正大光
明而視聽言動之私自无所累矣何咎之有
象曰艮其身止諸躬也
淺身爲躬卽人之背也四惟止其所當止則非離動以求
靜而屈伸變化寂然无我也
六五艮其輔言有序悔亡
五當口輔之處而居不正宜有失言之悔幸其得中言不
妄發而合義理之次第爲王言信于民心而躁出之悔亡
矣
象曰艮其輔以中正也
中中德也正字衍文五有中德則心安于靜而不偏故言
當乎理而不紊

上九敦艮吉
以陽剛居止極德性定而涵養純止道光明而吉
象曰敦艮之吉以厚終也
厚終謂加厚其終自始至終略无間斷也
䷴ 艮下巽上
漸女歸吉利貞
止于下而巽于上漸進之義也君子之仕也如女子必待
六禮備而後嫁焉則不失身而吉然士又有漸而未必正
者卦體自二至五位皆得正無曲學阿世而枉道徇人乃
為利耳

彖曰漸之進也女歸吉也
之字衍文
進得位往有功也進以正可以正邦也
漸自遯來三進得臣位自旅來五進得君位是據勢而功業可成所以然者蓋三五以陽居陽得位之正正已而可以正人其爲功何如此釋利貞之義也
其位剛得中也
卦變九五陽剛得中是人君延中以表正而君子愈不可苟且干功名之會也
止而巽動不窮也
卦德惟止故能巽止則未進而恬退巽則方進而從容所以凡有爲動終无阻礙也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
賢字衍文居心以德而以善及人治己治人皆以漸也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
鴻之行有序而進有漸故六爻皆取象鴻干水涯也初居下無位象幼小而爲新進之小子也嫌危被譏時所不免然在己固无躁進之咎
象曰小子之厲義无咎也
惟小子故有厲于義爲无咎不可以厲而生躁心也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
磐石之平安者衎衎和樂意六二柔中應五德以位稱君臣兩无所負而吉
象曰飲食衎衎不素飽也
得之以道則不爲徒飽而處之安也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
鴻本水鳥陸地非所安也九三過剛躁進貞行而遠衆將外圖征進而不得終內溺懷抱而不得養其凶何如以此禦寇克敵則可明非漸進所宜也
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
醜類也順相保者謂寇本剛而我以剛禦之順其道以相保取若云漸進則進矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎
鴻木不能棲木桷平柯也四乘三剛是大臣而逼于暴和不得所安幸其柔順自處能易危爲安可以保身而无咎
象曰或得其桷順以巽也
柔順以巽入故終得相安也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陵高阜五位居尊之象也婦指二二爲三四所隔不得聘于五而成治猶女子不得夫而生育也然五剛正而不棄賢二柔正而能適主邪終不能勝正也明良相遇而吉
象曰終莫之勝吉得所願也
求賢共治人君之願得矣

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸作逵謂雲路也儀羽旄之飾也漸進之世不患少勤功而患少名節上位至高賢人漸進其清風足以飾世而吉

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

心无累于物故其進退之際卓然不足以亂之

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

卦以少女從長男既非婚姻之匹卦德上動而下悅又无于歸之禮乃妹而自歸也故爲歸妹此則未歸非禮法所宜而內既歸非室家所宜而无利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之

終始也

歸者女之終而生育者人之始見妹乃天地大義之所存斷不可以苟且而歸也

說以動所歸妹也

于歸不大義而卦德以私情相合非禮之正所以爲歸妹

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

卦體自二至五位皆不正淫濫甚也故往則必凶三五以柔乘剛婦制夫也故歸而无所利說動之弊至于此

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

夫婦之道不可不終然始合不正終必有敝故欲永保其終是在遊知其敝耳君子觀其始以情合者知其終必有乖離之敝矣安得而不慎乎

初九歸妹以娣跛能履征吉

初以居下无應僅爲娣媵之賤然有剛正之德臨事効能以助其主猶跛足而能履也行所當行而吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒謂常久之德初分雖賤而德則素具惟有此恒德乃能助其主而以吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

二剛中而應不正是有賢德之女而配不良不能大成內助如眇之能視而不及遠也夫進不得行其志曷若退守其貞之爲利乎

象曰利幽人之貞未變常也

抱道守正未變其生平之常也

六三歸妹以須反歸以娣

三以陰柔爲悅主无德而志務媚人是不正之女世所共賤始无所歸而久待終反爲娣之賤也

象曰歸妹以須未當也

陰不中正德薄而節喪故莫之用

九四歸妹愆期遲歸有時

四陽无應抱道自守是女无良配而愆失其嫁期者也然其所以遲遲者正以嫁自有期而我无心于苟求耳

象曰愆期之志有待而行也

四之愆期正欲待時而大行其志非好為失時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

君女王也六五柔中尊主女下嫁之象又實心好賢不尚虛文君之服飾反不如其娣之美有君德之盛无以加如月之將望治化臻而吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

五位居中以中德之貴行下賢之典故不尚文飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利（刲苦圭反）

承筐刲羊乃告廟以成夫婦之禮也上六陰柔无應失德過時猶女承筐无實而不成其嫁士刲羊无血而不成其娶終于睽乖何利之有

象曰上六无實承虛筐也

言陰柔无見用之時也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中（假庚白反）

豐盈滿之意卦德明動相資足以致豐豐則治化四達而亨假至也言王者至此見盛極將衰有憂道焉然徒憂无益勿憂可也但當持盈戒滿不可過于作為宜如日之中大明豐可保矣

彖曰豐大也明以動故豐

大以治功言蓋君德貴明而不明以動事業所由以巍煥也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者當豐時長驅遠馭所尚者大所以可憂宜日中者日惟中故能照王者勤悉以盡而照无遺乃為宜也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

此言治亂相參而威決明不可過也

獄者刑之未及在乎決電之明以折之而剖其是非刑者獄之已成君子決雷之威以致之而定其輕重使天下奸无遺而善不冤則可保盛大于无虞矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四初四皆動所遇相配旬均也雖才均力敵而不相上下然同德一心必无傾忌之咎且可建功立業而往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

若過旬而求勝其配必有相仇相忌之災

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔽障也斗星之著者二明臣而為尚大之時君所蔽忠誠无以自達有豐蔀見斗之象若不度時勢往而忠言極諫則反得暗君之疑忌惟積誠以發之庶君心可開吾道可行而吉

象曰有孚發若信以發志也

以誠信發君心非可以口舌爭也
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
沛作旆幡幔也沬小星也三處明極蔽于上六雖小星亦
見之矣明德廢棄如折其右肱此皆主之蔽賢于三何咎
象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
蔽賢之主不可與圖保豐之大事三雖股肱之臣而既已
折之矣終可用乎
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
明德近昧君象與二所夷等夷謂初也與初同心事上終
可格君保豐而吉也
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行
也
位近暗君故不當明爲所蔽則幽暗不能自達矣惟就初
相輔乃以吉道行而主可悟也

六五來章有慶譽吉
豐昧柔暗若能來致章明之才以爲沃贊則福慶集名譽
彰豐可保而吉
象曰六五之吉有慶也
五能以來章而致吉非徒譽及于一身而慶流于天下矣
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
陰居豐極動終好大喜功而自蔽其明猶豐大其屋而蔽
障其家者也即其自蔽之深猶闚戶无人而終不見尋人
情物理一无所知必致喪身亡家而凶
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
驕侈自縱如屋高大而飛翔于天際也自藏者言自蔽其
明非人蔽之也
䷷ 離上艮下
旅小亨旅貞吉
火上山下去而不留旅之象也逆旅情疎故路難亨卦
之德體善處之道猶可不忤于人情物理而小亨然此
柔中順剛止而麗明乃處旅之正道守此不變則可常亨
而吉
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨
旅貞吉也

六五柔中居外而又順上下之二陽謙已以從人也止則
心不妄求而又明以達事物乃旅道之當然故得亨而吉
也
旅之時義大矣哉
旅時勢疎人情難處而義莫大于貞不可以小而忽之也
象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
明以察之愼以持之恭不易如山不滯如火也
初六旅瑣瑣斯其所取災
初陰居下猥鄙瑣屑因斯以致侮招辱非旅之爲災而自
取其災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

窮陋也爻辭其行象辭其心也

六二旅即次懷其資得童僕貞

柔順而與物无忤中正而處事合宜旅道得矣故即次以安身懷資以裕用又得童僕之貞信而有賴也其德全故善亦全也

象曰得童僕貞終无尤也

處旅而得貞信之人則即次懷資俱有所永賴而无患也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三以過剛居下待人不遜而焚其居御下寡恩而喪其僕在我雖正道而厲即隨之甚矣過剛之不可以處旅也

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

親寡之時而以過剛與下義所當喪非人之无良也

九四旅于處得其資斧我心不快

四當旅時而用柔能下安身有地而資身有藉矣然上非同志下應陰柔不能大行其志是以身雖安而心猶不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

未得行道之位則終非久安之所其志不能自伸也

六五射雉一矢亡終以譽命

五主文明雉之象也羈旅遠居而入國覲光如射雉然雉猜忌之際未能遽合有一矢之亡然才不終廢終以揚名而播美也

象曰終以譽命上逮也

終以譽而得命者蓋自下附于上而命逮于下也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

牛順也旅終過剛忽然喪其順德所以致焚巢號咷之凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

剛德已喪而驕氣方盛終不自聞所以卒无救也

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰伏陽下其性務入巽之義也以陰為主不能任大但可小亨幸其從陽則才力相資而利有攸往然陰性易從而

鮮恃故戒以必從有德之大人斯賴其謀猷而利也

象曰重巽以申命

重巽可寧反復之意重巽乃所以申命故命之入人深也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

九五剛也巽入乎中正之德而志行初四柔也順從乎君子之剛而民服

象曰隨風巽君子以申命行事

隨猶也申重也蓋國家民社之事未可遽行必先申其命令然後入人深而事在必行耶

初六進退利武人之貞

柔陰居下過乎卑遜凡事方進復退而卒无成功惟奮其威武而强立不懦乃得宜也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

治定也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

以陽居陰守臣節而謙抑不宣巽在牀下也居柔得中務忠盡而請獻不忘如用史巫紛然通誠意于神者故有得君之吉无邪媚之咎

象曰紛若之吉得中也

二有中德故本精白以對揚非爲諂也

九三頻巽吝

志高勢亢勉爲謙恭而不久屢巽而屢失者不免无恒之羞

象曰頻巽之吝志窮也

勉爲巽而非其本心則故態復露而其志立窮

六四悔亡田獲三品

才弱心懸柔而害剛宜有悔者然以陰居陰處上之下則謙恭之師足以濟其暴戾之私故悔亡且此用柔能下則群策群力皆爲我用如田獵多獲而足充乾豆賓客庖廚之用也

象曰田獲三品有功也

羅致群才而天下之功皆集矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五當積弊之後未有悔者賴其剛中能改圖以復正則去弊更新而吉弊去則反之心而无悔政新則措之世而咸宜雖无初而實有終矣然貞吉豈易言哉必用先庚之丁嚀于未變之先後庚之癸揆度于既變之後則政事合宜何吉如之

象曰九五之吉位正中也

德正則變而不偏德中則權而不離

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽極過卑而自喪其剛斷巽雖正而必辱矣凶何如哉

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

窮者巽而已甚也正乎凶言資斧喪而凶已隨之矣

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

一陰出于二陽之外悅自外來故名兌夫人君以悅感民則民悅化洽而亨然其所以悅者必出于大公至正乃爲利耳

彖曰兌說也 說音悅下同

此感彼應欣合交暢說也說則亨可知矣

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

二五以剛居中三上以柔居外大意不柔道不可不貞惟

以剛中之德主之。故不流于驕佞小補也。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

兩澤相麗。互相資益。君子取友而講以習之。不亦說乎。

初九。和兌。吉。

陽居下而无應。發皆中節。說之和者也。凡事合宜而吉。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

和本情性以流行。未有所疑礙于外也。

九二。孚兌。吉。悔亡。

柔陰處危。宜與君有難合之悔。幸其剛中。以誠心爲說。故終能格君以致吉。而難說之悔亡矣。

象曰。孚兌之吉。信志也。

孚誠所感。不求信于君。而先在自信其志也。

六三。來兌。凶。

三爲說主。而无應。來就二陽以求說。諂媚取容。辱必隨之矣。

象曰。來兌之凶。位不當也。

陰不中正。故无德而妄說。

九四。商兌未寧。介疾有喜。

上承中正之五。下比陰柔之三。商度于所說而未定。然質本剛。謙能介然以疾三之惡。則君臣合而必有喜。

象曰。九四之喜。有慶也。

去邪從正。豈獨四有喜哉。明良遇。而天下受其福矣。

九五。孚于剝。有厲。

上六陰柔能妄說以剝陽者也。五位密邇小人。若因其巧言令色而與之孚。則德雖中正。而厲階從此起矣。

象曰。孚于剝。位正當也。

位正而在位。當有數蔑視小人。而悖以狎之。信由恩附也。

上六。引兌。

致人就己曰引。上居陰極。不求人以爲說。而使人自說之。能窮說之巧者也。可不預防哉。

象曰。上六引兌。未光也。

必待暴露則人得而防之。惟其隱昧未顯。故狐媚之入人深也。

䷺ 坎下巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。假更白反

風行水上。世道渙散也。其變在地在人。故渙可濟而亨。然當渙時而九廟震驚。王必躬致孝享以妥神靈。渙將土宇崩潰。王必大展經綸以濟陷溺。此二者又當渙之所至。正不可瀆祀以邀福。行險以要功也。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

渙之亨。二來居于下。而得中。是英雄得用武之地。而濟渙有其力也。六往居四。得九五之位。而上同乎五。是才兼文武而賢豪戮力。濟渙有助也。故渙不終渙而亨。

王假有廟。王乃在中也。

假廟非虛文，王乃身在廟中以致其誠敬也。

利涉大川，乘木有功也。

巽木坎水，舟楫之象，有濟渙之才，必成濟險之功也。

象曰：風行水上，渙。先王以享于帝立廟。

享帝于郊，立廟于國，示天下知有本始，而合其情也。

初六：用拯馬壯，吉。

初渙未深，理宜拯救，未能拯。九二之剛，資其才力以速拯，如馬之壯而健者然，則得吉也。

象曰：初六之吉，順也。

順乎九二以得吉，功不必自己出也。

九二：渙奔其机，悔亡。

九居二，失其故土，宜有悔者。然二為得中之地，來據要害，而功業可圖。如人奔而得其車机之安也。用武有地而悔亡。

象曰：渙奔其机，得願也。

據形勢以圖功，濟渙之願得矣。

六三：渙其躬，无悔。

三陰非忘私者，幸居得陽位，而鞠躬盡瘁，何悔之有。

象曰：渙其躬，志在外也。

志在天下，則不在一身，故能公爾忘私也。

六四：渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

柔正承君，濟渙而能散天下之朋黨，成業大善而吉。然小學既散，大羣自成，天下一心，而聚若丘陵，則非常人思慮之所及也。

象曰：渙其羣元吉，光大也。

由其心術光明正大，故能散朋黨而大吉。

九五：渙汗其大號，渙王居，无咎。

德位俱尊，能發號令以布德音，散居積以徧賞惠，乃可收拾人心而无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

正布德而位稱勢，故能利及于天下。

上九：渙其血，去逖出，无咎。

逖作惕。陽剛在才，渙極將治，故外能撥亂而血去，內免憂危而惕出。濟渙功成，何咎之有。

象曰：渙其血，遠害也。

害所時有，在人有以遠之也。

䷻ 兌下坎上

節：亨。苦節不可貞。

以有限之澤，容无窮之水，故名節。節則裁制合宜而亨。然太節則苦，非情理所安矣，豈可守以為常乎。

象曰：節亨，剛柔分而剛得中。

以卦全體言，則陰陽均分；以卦二體言，則二五得中。无剛柔偏勝之失，而有剛中裁制之宜，所以得亨。

苦節不可貞，其道窮也。

苦則拂情逆理勢必不行非窮于節而窮于道也

說以行險當位以節中正以通

兌悅情疏見險而止節之義也九五當位以操主節之權而其所以節者則大中至正而可以通之天下也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

制度制國之用度量節而財不傷什一不至濫取而民不害

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反

數有多寡度有降殺制之而行皆一之見也德存于心行見于事議之而立中正之則也此民用民行一歸于節也

初九不出戶庭无咎

陽剛節初順時而止不妄求出故无冒進之咎

象曰不出戶庭知通塞也

時通而通時塞而塞初惟知塞也故守而不出

九二不出門庭凶

一當可行不行无應知節而不知通潔身亂倫凶何如之

象曰不出門庭凶失時極也

時可行而不行自失機會之甚矣

六三不節若則嗟若无咎

陰不中正不節而有傷財之嗟此自貽伊戚安所歸咎

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

五上節于上四以柔正而安于王制動无愆違而亨

象曰安節之亨承上道也

五以中正之道主節于上四承而順之非徒分所當然也

九五甘節吉往有尚

中正合宜節之甘美者也制度盡善而吉法可通行而有功

象曰甘節之吉居位中也

位居于中而有中德所以无過不及也

上六苦節貞凶悔亡

節極過中則苦行事雖正亦凶然處奢寧儉而一身之悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

謂其道不可通行于天下也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

卦體信存一心并德兩情相信故名中孚孚則至誠動物雖豚魚可感而吉忠信不移雖大險可涉而利然其所謂孚者必信所當信而貞斯乃爲利耳

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

三四柔在內爲中虛二五剛得中爲中實是一心至虛而萬理皆實也下悅則臣以精誠結主上巽則君以謙抑推誠其孚何如夫孚乃兆庶之本心惟君臣相信而萬邦作

孚也。

豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。

惟心无時不信，故感无物不及。木在澤上曰乘，木外實內虛曰舟虛，言以虛心而運以實才也。

中孚以利貞，乃應乎天也。

信以存心，而出于貞，所以合天之心也。信以處事，而出乎貞，所以體天之道也。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

風感水受，其氣相入，惟議獄緩死，則用刑與受刑皆相信而无憾也。

初九，虞吉，有他不燕。

虞，度也。初度四之賢，而一心以事之，則德業有助而吉。設有他志，而信非其人，失所依歸，不得燕安矣。

象曰：初九虞吉，志未變也。

孚之初，應之始，貞心未變，故能信四而得吉。

九二，鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。和音賀，靡縻同

二五實心相應，有感氣之風，如鶴鳴而子和，所以然者，二有天德之好爵，而五從而繫戀之也。

象曰：其子和之，中心願也。

五之孚二，實出于中心之願，故不期和而自和之也。

六三，得敵，或鼓或罷，或泣或歌。

三陰躁動无恒，乃與上信窮有應，非以相助，而適得敵耳。以此遇事，則作止无常；以此用情，則哀樂无度，所謂人而無信，不知其可也。

象曰：或鼓或罷，位不當也。

言三无中孚之德，豈獨得敵之故哉。

六四，月幾望，馬匹亡，无咎。

四正近君，位極而權勢隆，如月幾望矣。然初乃附四，能絕去私黨，如馬而忘其配匹，則一心事上而无咎。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

類指初，惟絕我私黨，以上信于五也。

九五，有孚攣如，无咎。

剛中居尊，孚之主也。下應九二之賢，同德相孚，而孚固无

間，君臣得而化邪，何咎之有。

象曰：有孚攣如，位正當也。

五有中正之德，而當乎君位，故能信二而讒邪莫間也。

上九，翰音登于天，貞凶。

上居信極，執于行而不變，不自知其不能，如雞鳴振羽，欲登天而貴不從也，雖正而亦必凶矣。

象曰：翰音登于天，何可長也。

信非所信，窮極而不知變通，其能久乎。

䷽ 艮下震上

小過，亨，利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。

陰多于陽，小者過也。雖非陽剛之比，而就其才力，亦謀可成，而事可就，有亨道焉。然惟安分守正，乃為利耳。故處小過者，當思陰柔非幹事之才，務小而不務大，即所為雖小，而亦宜退抑居卑，如飛鳥遺音，下而不上焉，乃為守正而大吉也。

彖曰：小過，小者過而亨也。

因其過而善用之，亦可以有為而亨也。

過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。

時謂陰之分也。安分守正，時所當然，與之而偕行也。二五陰柔，本非任事之才，惟得中則柔而不過，故小事吉。

剛失位而不中，是以不可大事也。

三四陽剛，才本可為，然失位則權奪，不中則善虧，故不可大事。

有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。

中爻內實，鳥之體也。四爻外虛，鳥之翼也。故有飛鳥之象。上則逆，下則順，此亦如鳥音之隨風而下也。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

三者之過，皆過乎小者。

初六：飛鳥以凶。

初陰上應櫟，要躁妄求進，志高而氣揚，取禍必矣。

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

初以飛而致凶，乃自作之孽也。

六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

六二純臣也。進則過三四之陽，而遇六五之柔，亦過其祖遇其妣之象。如此則不凌逼其君，而適得臣之正道，是不及其君遇其臣者也。无樹黨逼上之咎。

象曰：不及其君，臣不可過也。

惟不可過，所以不及，非謹斷之以理，以嚴臣道之防也。

九三：弗過防之，從或戕之，凶。

九三剛正，衆陰所欲害者，乃自恃其剛，不肯過為之備，則小人從而中傷之，凶所不免矣。

象曰：從或戕之，凶如何也。

戕之為已凶矣，從或戕之，既莫知所自來，又莫知所底止，凶何如也。君子可不過防之哉。

九四：无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。

四以剛處柔，非過剛而傲，能遇柔而恭，故无作物之咎。若更以剛往，則拂情取厲，小過之時所當戒者。然恭亦一時之用，久張，永以柔為貞可也。

象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

以陽居柔，雖不當位，然時當小過，乃為過恭而合宜。若以剛先物，則非常久之道，所當戒也。

六五：密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

柔五无才，又當陰盛將衰之時，已不能有為于天下，有不

兩西郊之象此必陽剛爲助或能有濟而五乃弋取六二以爲輔兩陰相濟其終不能成大事可知

象曰密雲不雨已上也

居尊挾勢不能下賢以求輔豈止才弱而已哉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

動爲過極凡事勿與理遇而過于自任如飛鳥而離之遠也其凶也非无妄之災惟孽自我作是之謂天災人眚耶

象曰弗遇過之已亢也

上者弗能下賢亢者不善制從其驕盈之氣均也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

水火交則人協於六爻當則事合宜事之既濟者也將既濟則盛極將衰其亨在小事而已惟當持盈戒滿以守其正乃爲利耳所以然者蓋人心倦動相繼而天運治亂[illegible]之初之吉者終將必亂安得不慎終如始也

彖曰既濟亨小者亨也

將當既濟豐亨之盛已過惟事之小者尚可得亨也

利貞剛柔正而位當也

卦爻剛得正而當乎剛之位則剛精以臨治柔得正而當乎柔之位則持重以守成皆貞之義也

初吉柔得中也

六二濟初以柔居中故能持盈保濟而吉

終止則亂其道窮也

濟終而人有止心則怠荒之政亂于是治道窮極而不可爲也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

思以心言豫以事言思者思其終防者防其始也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也濡尾以尾涉水之淺深也濟初慮患不敢輕爲如車將進而曳其輪狐將濟而濡其尾自无敗事之咎

象曰曳其輪義无咎也

敬慎之至其无覆敗之咎者宜也非倖也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明應五宜得行其志而五當既濟不能下賢而用之猶婦喪其蔽車之茀而失其所行然中德在二終當遇合不必求逐而自得也

象曰七日得以中道也

二得中道則保濟之具在我矣所以始雖睽而終必合也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

以濟時居離終有用兵之象然觀賢君伐小國猶且久而後勝兵豈可輕舉乎師主舉兵而小人亦必不可用動衆之難如此

象曰三年克之憊也

而老財匱困憊爲已甚矣。

六四。繻有衣袽。終日戒。

繻作濡。四以大臣當既濟[illegible]變亂思危。夙夜匪懈也。

如乘舟者防舟之濡漏。而[illegible]衣袽以塞之。且終日戒懼。

恐其漏而不知。而我之衣袽不及塞也。

象曰。終日戒。有所疑也。

人惟有所疑。則所以圖之者至矣。所爲思患預防者也。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

五爲君。而過時。不如二爲臣而乘時。故象猶盛祭。而不如

薄祭者之實受神福也。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

二之時方來。而五之時已往。故不如也。

上六。濡其首。厲。

濟終陰極。不能防患而禍愈深。如狐之濡首。而載胥及溺

也。危何如之。

象曰。濡其首厲。何可久也。

已至于厲。則无及矣。其能久乎。

䷿ 坎下離上

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

水火不交。六爻失位。事之未濟者也。然人[illegible]自當必

濟而亨。但欲亨者。必敬慎。乃濟。若法紀初舉。而怠忽乘之。

如小狐緣迹未深水幾濟而濡其尾。不免少年輕銳之失。

何利之有。

象曰。未濟亨。柔得中也。

指六五。言柔則心縝密。中則心合衆。故可濟而亨。

小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛

柔應也。

時雖將濟猶未出乎險中。一不慎而前功盡棄。无以續其

終矣。所幸者位雖不當。而六爻剛柔皆應。則心同協力而

可濟。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

水火異物。各安其所。君子體此。而慎以辨之。使親疏貴賤

之等。亦各安其分而不混也。

初六。濡其尾。吝。

初以陰居下。无濟事之才。又值難濟之日。故未能進而畢

濟。如狐涉水而濡其尾也。可羞甚矣。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

極猶敬也。不知敬慎而強濟。所以濡尾。

九二。曳其輪。貞吉。

二以陽居下。而應五。五柔主。有變通之機。幸居柔得中。能[illegible]其

恭順如曳輪緩進。乃爲事君之正道而吉。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

主以忠順。持以慎密。惟中。故得行其正而吉也。

六三。未濟征凶。利涉大川。

三當未濟而无才德妄動則處禍而凶然乘二之剛則有
助將出乎坎則易爲力矣若自征則凶而乘人則利也

象曰未濟征凶位不當也

陰不中正則才德不足以有濟而征乃凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不正而有悔者若能致周以復于正則得濟時
之道吉而悔亡然求正不可不久必奮迅有爲真積力久
如伐鬼方而三年則恩可明柔可服若有大國之賞矣

象曰貞吉悔亡志行也

濟時乃四之志今能勉而貞則其志遂矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五本非正也然文明爲主則能自新居中應剛則
能求助故反于正而德可成心无救也于是論其治則重
禮文章煥然君子之光而非矯飾僞爲者天下文明何吉
如之

象曰君子之光其暉吉也

光而有暉是被四表格上下也暉而言吉是既盡美又盡
善也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

剛明居未濟之極才能濟而時又將濟惟賓心无爲而優
柔休養同无欲速之咎然非漫不求事而入于怠荒也若
既樂不返而如狐濡首則昔之以有孚爲是者今又失其

是矣事何由濟哉

象曰飲酒濡首亦不知節也

循途制而不過也聽命于天而廢時失事其亦瞶昧甚矣

易憲卷之三

華亭沈泓臨秋氏疏　男 樌之 汝雄　孫 宏謙 象梁　增訂

門下後學 嘉善許王猷 華亭張仕遇 二泉　校正

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣（斷丁亂反　見賢遍反）

此句作易之後推論未作易之前易中名物悉具于造化非聖人私智之所爲也乾坤易之體變化易之用其間貴賤剛柔吉凶皆所該也尊卑以健順言乾坤以卦名言卑高者天地萬物上下之位陳列也貴賤者易中卦爻上下之位也凡陽皆動凡陰皆靜剛柔者易中陰陽之稱也方者人心動念之旂物則以人品言吉凶者易中占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策陰變爲陽陽化爲陰者也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言聖人作易見天地惟乾坤二爻而事物皆備其中是故爲奇偶之畫而剛柔定矣由是以剛摩柔而生太陽少陰以柔摩剛而生太陰少陽兩相摩而爲四也以太陽少陰摩而生乾兌離震以太陰少陽摩而生巽坎艮坤四相摩而爲八也此小成之變化也盪謂推盪乾兌離震之上

各加八卦則三十二之陽卦亦巽坎艮坤之上各加八卦則三十二之陰卦成八相盪而爲六十四也此大成之變化也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此見易理之著見于天地而以變化之成象者言一者循環不窮之意

乾道成男坤道成女

此變化之成形者乾坤以陰陽言男女該人物而言也

乾知大始坤作成物

承上言乾坤生成偏倚須之用知猶主也乾主始物而坤造就之此乾坤直以天地言也

乾以易知坤以簡能（易以豉反）

乾健而動故其知始无難坤順而靜故其作成不煩此承上起下之文也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此以下見人當兼備乾坤之理謂人並心知乾之易處事知坤之簡則至功行遍人而成非常之德業矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

言天下之理不外乎易簡天得易以成位乎上地得簡以成位乎下我兼得易簡以成位乎天地之中此備易之極功也

右第一章

此伏羲之易首四節以造化之實明作易之理中二節言乾坤之理分見于天地末二節見人當兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

文周聖人見羲畫无文民用弗彰于是取卦而布列之統觀乎一卦之象係之彖辭以明全體之吉凶詳觀乎六爻之象係之爻辭以明一節之吉凶而利用之功大矣

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此申觀象繫辭之意而以人事明之謂卦爻有吉凶悔吝之辭即人事得失憂虞之象也得則吉而失則凶悔自凶而趨吉吝自吉而向凶故憂慮屬悔而虞樂屬吝象者彷彿之辭

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此申剛柔相推之意而以造化明之變化剛柔指易畫言變化者剛柔之未定進退則造化之消息也剛柔者變化之已成晝夜則造化之幽明也六爻之動謂九六之變化三極三才各一太極也三才惟以運用轉旋為極而九六

其有之也道理也即太極之流行謂三極不可言象也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

居以身言安者須臾不離易之序謂陰陽消息之機樂以心言玩者反覆詳觀爻之辭謂吉凶悔吝之動此見易有益于身心而人當學也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此言君子身心不外乎易故動靜不間其功也此屬以求篤勝言故以象辭動靜以卦爻易爻故曰變占夫易理即天理動靜皆易是以天心眷祐反之身而獲吉推之事而咸宜也

右第二章

此章首四節言文周作易之事下二節言君子學易之功

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂文王之卦辭爻謂周公之爻辭象指全體而言變指節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此亦申爻辭之通例疵者未盡善之意其指象變言

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

此下五節各申上五節之意列齊五字俱主易言位謂六

爻之位齊整之爻不雜也小謂陰大謂陽辨分判也辭兼
卦爻言

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

辭有悔吝辨于吉凶之間者也易當爲人憂之介辨別之
端罪辯惡已動而未形之時于此憂之則不至于悔吝矣
震動也知悔則自以動其補過之心而可以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此總結上文也卦小道私而繫之險辭陽大道公而繫之
易辭之向也辭各因卦所向而爻可知矣

右第三章

此亦文周之易首二節釋卦爻辭之道例三四節申
之而末則總結其意也

易與天地準故能彌綸天地之道

準齊也彌者兼陰兼陽而道之全體不遺綸者分陰分陽
而道之萬殊不紊也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終
故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此聖人以易窮理之事天文則有晝夜上下地理則有南
北高深聖人以易觀察之則知天之夜下地之北深幽也
而所以幽之故則陽變陰也天之晝上地之南高明也而
所以明之故則陰變陽也而幽明之理窮矣推原其誠性
成形之始逆返于性盡形滅之後方知氣散而无則死氣
聚而有則生亦皆陰陽之變而人物生死之論定矣陰精
陽氣聚而成物魂游魄降散而爲變此天地之始終人物
也聖人于爲物而知神之伸于爲變而知鬼之屈則鬼神
之情狀何莫非陰陽之變哉

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行
而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人以易盡性之事知周以下詳聖人之仁智正見與
天地相配而天地自不違也蓋天地之道智仁而已聖人
智周而无不照道濟而无不載仁以存智而智不過于空
虛卽成智不能守經而旁行以從權然仁足以守正而不
流于變詖此處常處變而有仁智合一之妙也默契冥昇

之理而樂天潤察禍福之數而知命則其智益深故不憂
安土而隨遇自得敦仁而理與心融則其仁益篤故能愛
此分言仁智也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而
知故神无方而易无體

此聖人以易至命之事天地氣化聖人範圍之齊七政紀
四時而不過中萬物形性聖人曲成之明教養立法度
而无有遺棄合天地萬物而總之一晝夜之道聖人又
貫通于其道而知晝夜循環默存无間也由是聖心存主
之神運行而无洞其方所聖心變化之易流行而不滯于
形體信乎聖人彌綸天地之道而易與天地準矣

右第四章

首言易道之大下衆聖人用易之事再贊其大

一陰一陽之謂道

陰陽之氣迭運无端其理則所謂道也

繼之者善也成之者性也

此以天人賦受明一陰一陽之道繼者接續不絕謂陽氣方行而理未涉于人粹然至善者也成者凝聚有體謂陰氣已交而理隨具于物各正性命者也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣知音智不知之知知字鮮息淺反

承上成性而言謂性雖備而稟有偏仁者稟陽而知者稟陰故所見有動靜之異夫君子之道仁智合一之道也百姓併仁智而不知故謂之鮮

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

上言人稟有偏此言化機則全也顯仁者理氣自內出外顯達天地生物之心藏用者理氣自外入內收藏天地機緘之妙夫顯仁藏用所以鼓萬物之出入也然天地无心而與聖人之憂其不得生成者不同矣仁者德之發仁顯而萬物出則德盛用者業之本用藏而萬物入則業大然皆出于无心故曰至哉

富有之謂大業日新之謂盛德

此申德業所由名言中藏極其富有則發出必弘故為大業要其終而言也外顯日新不已則蓄積必深故為盛德原其始而言也

生生之謂易

生生謂陰生陽陽生陰循環不已也易變易也相生則相易矣

成象之謂乾效法之謂坤

此氣機生成之序也成象者始造胚胎以其輕清未形故謂之乾效呈也法謂造化之詳密而可見者此則重濁有迹故謂之坤

極數知來之謂占通變之謂事

此由氣機而推之人事也人之揲蓍推極陰陽老少之數以知未來之吉凶則決疑通志而為占及占既決而通行乎事變紛紜之際則定業成務而為事蓋占陽而事陰也

陰陽不測之謂神

合天地人物說之天地間无非陰陽而无可執為陰陽所謂不測也神者造之妙用兼迭運則為道不測則為神其實一也

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同

此言陰陽之理備見于事物以見易書之廣大廣以兼言中所含也大以實言外所包也遠邇俱兼時地無止也靜者不待安排正者无所偏缺天地之間包遠近而言備則陰陽之理无不具也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此言易之廣大本于乾坤靜則乾坤之體動則乾坤之交也專者心堅不雜直者氣遂不撓乾一而實故以質言而曰大翕者收斂无遺闢者發舒无隱坤二而虛故以量言而曰廣生者發見之意也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至

德易以豉反

此言易道廣大之實與天地配合无間也四時日月至德皆配天地中之事至德者健順之德也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易學充塞天地无以復加聖人之德業亦以是而崇廣所謂至也德起于智聖人窮易理于心而識見超卓崇階于禮聖人體易理于身而踐履切實然知不徒崇效天之高明覆物禮不徒卑法地之博厚載物所以德崇而業廣也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此謂天地之德業以見聖人之德業易者陰陽之變化也言聖人知天禮地則其現成之性自是存存不息由是本成性以運之而渾然之道與粲然之義皆由此出亦猶易理行于設位之中矣然皆貫于易故易理爲至

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此言伏羲畫卦非无謂也賾雜亂也兼天地萬物言擬之于未畫之先象之于既畫之後

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此言周公繫辭非无謂也動者事言人事之變聖人既觀衆理之會詳其通行无礙者立爲經常之法于是爻之順典禮者係之吉以示趨逆典禮者係之凶以示避謂之爻者效天下之動也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

此言至賾而存至一者存所以不可厭爻言至動而存至常者存所以不可紊

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

夫惟不惡不亂斯言動之理盡于易矣人將有言也必比度于爻象而後言人將有動也必商確于爻象而後動如是則語默作止无不各當其可而變化成矣下七爻其例

也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

樞機者樞動而戶闢機動而矢發言其速也此釋中孚九二爻義見欲言動者當于此爻擬議也下倣此

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷丁管反

利堅利金可斷其堅過于金矣惟同心而言故其言有味

也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

錯置也可可安也慎之至者錯地已[illegible]藉茅尤慎也夫茅之為物甚微而用以安物則甚重矣持斯術而往以濟過

此戒全之詳于理一无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

厚者器度弘深之謂言猶欲也惟德欲其盛故禮欲其恭

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

亂爲階梯也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

知盜言周公知盜之情伐者聲其欺君虐民之罪也

右第八章

此章見聖人作易利用而人當以易妙用也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此據河圖之數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中天者陽之輕清上浮也故數奇地者陰之重濁下凝也故數偶

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五奇地數五偶五位即五數相得謂一與二三與四之序如兄弟之相得有合謂一與六二與七之交如夫婦之有合此天地分數之妙也然計積五奇則二十有五積

五偶則三十合奇偶之數則五十有五此天地之全數也
由是推此數以成變化則一三五之生水木土者陽之變
也而六八十則化而成之二四之生火金者陰之化也而
七九則變以成之雖五行之生成而數實成之也推此數
以行鬼神則分生成而言生爲神而成爲鬼合生成而言
方生成爲神而既生成爲鬼雖二氣之所伸而數實行之
也河圖之妙如此而蓍卦之數皆從此出矣

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛扐郎得反

衍積算法也河圖中宮天五地十五生數爲衍母十成數

爲衍子每一衍則一其十謂之小衍五者皆衍則五其十
所謂大衍之數也至用此數以揲蓍則悉成數不數虛一
以象太極止用四十有九由是以左右兩手中分其策則
左策象天右策象地又取右手一策掛左手小指之間則
處天地之中而象三才左右之策各以四數則象四時四
揲之後必有奇零之策則扐于左手无名指之間猶歲之
有閏也閏者積歲之餘日而成月也蓋每歲氣盈朔虛各
餘六日共十二日積之三歲得三十六日則去六日而成一
月是一閏也又加二歲又餘二十四日合前六日又成一
月所謂五歲再閏也揲蓍者左手歸奇之後右手亦歸奇
是爲再扐然後別起一掛以爲後扐之端猶五歲之後別
起積分爲後閏端也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期基

此言過揲之策有所推凡老陽一爻于四十九策中得十
三策而成則餘者必三十六老陰得二十五策而成則餘
者必二十四由是六爻俱以三十六積之當得二百一十
有六而坤亦如之合乾坤之策則與期年之日適相當矣

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經六十四卦也陽爻百九十二得六千九百
一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之則萬有
一千五百二十雖萬物之數至多而此足當之矣

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易者揲之一變三變成爻
十八變則成六爻之卦此與下節皆成卦之序也

八卦而小成

八卦三畫之卦謂九變而成三畫僅得內卦故爲小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此成卦之後考變占也蓋卦既成其中必有一二爻變者
我引其端而推廣之則一卦可變爲六十四卦然卦卦有
動爻則卦卦可變我觸引伸之類而長之則六十四卦可
變爲四千九十六卦而趨吉避凶斷疑成務之事皆畢具
于卦爻矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道者能事中吉凶之理至幽也著卦之辭則明得失之報而顯之德行者能事中趨避之迹至著也著卦之數則妙鼓舞之機而神之由是百姓不知吉凶則叩之即應而酬行酢于人鬼神不能告人吉凶則賴以宣洩而幽有助于神此總見蓍卦功用之大也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

天地大衍之數有生成屈伸揲蓍求卦之法有分揲掛扐所謂變化之道也人能由數以極變由法以明理則知數法之間有不期然而然者天地不能知聖人不能與皆神之所為也數法之妙何如哉

右第九章

首二節言天地之數大衍句言大衍之數其用至神

神言揲蓍求卦之法末則總贊數法之神也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易之辭占象變皆聖人所作故有聖道四焉而人以易用者當取而尚之也議事有言而象爻之辭由而中理能尚之則淺深詳略得其宜謀事有動而卦爻之變隨時從違能尚之則卷舒進退適其可舉動已成而不易謂之制器尚象者因剛柔之定質為萃物之成規也趨避未明而决疑謂之卜筮尚占者因得失之報為從違之準也動與制

器一事而分始終尚辭尚占一理而分言行

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭尚占之事言君子將有為于一身也將有行于天下也抱蓍問易而擬議其行為但見易受人之命速應如響无論時地之遠近造化人事之幽深遂知吉凶之來物而告之周詳此由辭占至精貫通洛微故能應用如此也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚象之事而變在其中參者先三數之伍者後五數之自四營之後以兩手歸奇之策先數後數反覆審覈以考其八九之多四五之寡而其變明矣錯者交而互之綜者總而挈之自三變成爻之後布策為三分之左右而交互以稽其變復列之低昂而總挈以會其歸以考其九六為老七八為少而其數明矣然參伍特一變耳未成爻也錯綜特一爻耳未成卦也通其一變而三變皆參伍則七八九六之數定而陰陽老少之情成宛乎天經地緯燦然成章故曰文極其爻數而六爻皆錯綜則一卦動靜之或殊老少多寡之不易宛乎萬事萬物井然各正故曰象此由象變至變圓神不倚故能成文定象如此也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

易拊蓍卦无思无爲言其无心也寂然不動以辭占象變
言寂然者感之體感通者寂之用至神者極言精變之妙
也

夫易聖人之所以極深而研幾也

此言易之精變神皆聖人爲之也易辭占象變蓋來物
未形至深也聖人以此心之精繫辭決占以究極幽深之
理而爲精之至也爻象未形至幾也聖人以此心之變制
器立象以研審幾微之理而爲變之至也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也
故不疾而速不行而至

承上言極深研幾而所以通志成務者一皆神之所爲以
見易理周乎用而極其妙也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

結上文兩節之意必稱易道爲聖道者正以辭占象變爲
聖人所極深研幾之謂也

右第十章

此論易周天下之用而歸功于聖人也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已
者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑

言易何所用惟開物而知吉凶成務而知趨避凡天下事
物之道无不冒于吉凶趨避之中易之用如此而已矣

謐无餘矣故伏羲文周之聖爲之教其用蓍以開物者遂
志以成務者定業以占道者斷疑而民用全矣

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人
以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其
孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定體易貢謂變易以告人
也此易之妙而聖心已先具之若以此三者洗濯其心由
是靜而无事其退藏也淵然遠寄人莫能窺及其動而存
事則憂民之不能趨避而吉凶同患爲故其間吉凶之未
萌曰來以退藏之神知之吉凶之一定曰往以退藏之知
藏之所謂无卜筮而知也其孰能與于此惟古聖人聰明

不假耳目睿知不假思慮猶神其威武不假殺伐而人自
服之也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人
以此齋戒以神明其德夫

聖心睿神知是以上究陰陽消息之天道下悉善惡攻取
之民故乃知蓍龜具造化之理生民昧趨避之情而神物
不可不興于是以蓍之神以興筮以卦之德以興卜而前
民趨避之用至于神物既興聖人亦嘗自用以考占也必
湛然純一而齋肅然儆惕而戒使知來藏往之德益以神
而明之也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮

謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出
入民咸用之謂之神見賢遍反

此歛蓍龜於木以中上飾作易之事闔戶者靜而收歛闔
戶者動而發生乾坤陰陽言一闔一闢乾坤迭運也一
歲更代日變往來不窮闔闢循環也終古流行曰通而物
生于其間矣見則端倪初萌輕清曰象形則體質已成重
濁曰器而蓍龜亦生于其間矣于是聖人制蓍以四營制
龜以五兆是爲萬世之成法使民利出利入咸用蓍龜則
百姓自然之日用不待歌舞而能者所謂神也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

既與神物以達用必有卦爻以立體而此則卦書之所肇

本太極以爲生生之理也

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦既作則消息當否之吉凶已然定矣吉凶既定則出
入趨避之大業已從此作此卦書之用也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎
日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器以爲天下利莫大
乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹
亹者莫大乎蓍龜

此即造化人事以明蓍龜功用之大法效法也以地言象
成象也以天言富貴指人君聖人首棄言制作之祖也探
者究其歸索者求其與鉤者顯之使易見致者近之使前
知亹亹者趨避不倦之謂也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉
凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此言易作于聖人本于天地也神物指蓍龜則
之者則蓍龜以爲卜筮也變化以氣機言效之者謂易中
陰陽之推盪也象之者謂卦爻之得失象天之徵休徵咎
也天不愛道龍馬負圖而出于河以五生數統五成數數
之體也地不愛寶神龜載書而出于洛以五奇數統四偶
數數之用也圖書无非陰陽也聖人則之以作易不必泥
于圖以畫卦則書以敘疇也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷

也

此總一章之意見卜筮所以前民用也四象謂陰陽老少
示謂示人以所值之卦爻

右第十一章

此章專言卜筮前後反覆總見聖人與神物以前民
用之事也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也
人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之
吉无不利也

釋大有上九爻義當在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰

聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深意謂覺世覺民之意立象言奇偶二畫也設者因二畫而設之爲六十四卦也文周繫辭亦因象而繫者也變通者因象老少之變而推之可通行也利宜也又因此象之變通而鼓舞斯民使之趨吉避凶所謂神也至是而聖人之意無有不盡乎

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此申言象之意見易書之所有皆本于乾坤二畫也縕衣絮言包蓄也成列謂奇列左而偶列右陰陽變化之體以

立也乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

言易中乾坤之象一陰一陽之形也超乎形而上之則是太極之真而謂道道因其理也著乎形而下之則成奇偶之質而謂器器因其迹也因此乾坤自然之化裁而爲七八九六之數則或七九之陽變陰或八六之陰變陽故謂之變推此乾坤化裁之理而行之日用動靜之間趨避无所阻滯故謂之通舉此變通之法措諸天下之民使之趨吉避凶故爲之事業化裁以下各申上變通盡神之意也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此言立卦係爻之原以起下文用易之事

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

象由賾立故極盡物情者在卦爻由動繫故酬酢事變者在辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上謂之以作易言此存乎以用易言言卦爻之所以變通者在人而人之所以能神而明之者在乎日所養之德行也神明謂不假化裁推行之迹者默然渾成而无言宜契

即所謂神助也德得于心而行措諸事即所謂其人也

右第十二章

此章上三節立象盡意作易之本下三節得意忘象用易之妙見易非聖人不能作亦非聖人不能用也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易理盡于吉凶吉凶盡于爻象八卦以三畫言成列者兩爲陽四爲八成列于左右也于是純陰純陽之象在乾坤之中雜陰雜陽之象在六子之中矣因重因八卦而重之爲六十四卦而爻之遠近比應在其中此言卦爻所由立易之體也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

言卦爻之奇偶本一剛柔然剛柔必相推盪而成其相推即相變也推變則卦爻之消息當否異焉聖人乃繫辭以命其吉凶則所値當動之爻象不出乎此而易之用行矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也 趣七喻反

言由剛生于動矣而不知本于位之未嘗動趨于時之所不得不動者也蓋卦爻未動時一剛一柔各立本位而屹然不易此對待之體也及其既動則剛變而通于柔柔變而通于剛乃剛柔趨進退之際爲流行之用也

吉凶者貞勝者也

承上言剛柔變通則吉凶見矣貞者正而常也天下之事吉正則勝凶凶正則勝吉勢不並立者也而易之吉凶亦若是矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也 觀官喚反

此皆造化以驗人事以見吉凶貞勝不外乎一理也觀示也以化育流行言明照也以晝夜運行言此天地日月之正常也若人事之千變萬化貞乎一理所以動而順理則吉動而逆理則凶也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣 確苦角反 隤徒回反

此言貞一之理實原于天地夫乾天一而實動而剛確然至健而生物无堅深坤地二而虛靜而柔隤然至順而成物无煩擾所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此指乾坤所示之易簡爻之奇偶卦之消息所以倣效而肖像之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

此言爻象吉凶由蓍卦而著蓋方揲蓍時參伍錯綜而當動之爻象隱然動乎十八變之內既揲之後通變極數而爻象之吉凶顯然見乎蓍卦之外矣功業謂用易以成趨避變即爻象之動也情謂憂世覺民之情辭即吉凶之占也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此以造化功業合而言之見天地與聖人莫非易簡之理也天地无心以生物爲心若夫聖人得君位可以行天地好生之德故曰大寶仁當作人正辭者明倫以復民性如六德六行之訓是也禁非者刑罰以防其淫三者皆帝王治人之所宜故曰義

右第一章

首三節統論卦爻吉凶剛柔節言卦爻之動无常吉凶二節言吉凶之理有定夫乾三節言卦爻具天地

易簡之理吉凶見聖人憂世之情未則論天地好生
之德見易理之原聖人參贊之功見易理之逆
古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以
通神明之德以類萬物之情 王于况反
此原易象所由起而下文制器尚象之事不外乎此也象
者日月星辰之屬法者南北高深之形文謂羽毛之合于
人事者宜謂天地之便于人事者身謂性情形體物謂飛
潛動植凡天地間无非陰陽消息而已于是始作八卦而
凡陰陽之精理易卦與之貫通而无二凡陰陽之迹象易
卦與之肖似而不違焉制器尚象之本也

易憲 卷三 繫辭下 三五 [illegible]堂藏板

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離 罟音古 佃音田
此伏羲與鮮食之利也佃者佃于山林漁者漁于川澤離
者麗也取兩目相承物麗于網之象蓋者疑辭也後倣此
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天
下蓋取諸益
此興粒食之利斲木使銳揉木使曲也益者二體皆木上
入下動天下之益莫大于此
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋
取諸噬嗑
得所有无相濟也噬嗑上明下動又借市合之音也
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民

宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃
帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
生養既遂文物當興故聖人因其時之所必變而通于民
之所欲趨使之鼓舞樂從皆正以通變之道神妙不測使
民自安之也然聖人亦一易理而已時數窮極則變變則
隨機而通通則決行而久三聖之通變神化正合于易易
理節天理是以天祐之而民宜不倦吉利孰大焉天下治
謂世道文明乾坤取其變化而无爲也
刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋
取諸渙 刳口姑反 剡以冉反
因植物以爲通川之用刳之使中虛剡之使末銳也渙者

易憲 卷三 繫辭下 三六 [illegible]堂藏板

木在水上也致遠以利天下疑衍
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
因動物以爲通陸之用牛順引重馬健致遠隨者下動上
說也
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
川塗通則盜賊至故爲防之重門城門也豫者豫備之意
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
上禁害以備外此興利以養內也小過者下止上動之象
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
上杵臼之仁此威天下之義弦中而也睽者睽乖然後
威乃服之也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

此養生之事壯者壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過謂送死事大而過于厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此書契文之化也上古民醇政簡故結繩以記事夬者明決之義

右第二章

是故易者象也象也者像也

易指伏羲所畫之卦象者陰陽純雜之形體也然象非粗迹乃造化人物之理擬其似而彷彿之也

彖者材也

象立而有彖材者卦之德體象變文王乃因其材質而言者也

爻也者效天下之動者也

象立而又有爻爻效仿也天下之動如愛惡情僞利害得失之屬周公因時位而發揮之而人事之變具于中矣

是故吉凶生而悔吝著也

既立象以盡意因繫辭以盡言則得失憂虞之故曉然可見生發見者明顯也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

德行猶言道理君謂陽民謂陰也

右第四章

此章言聖人作易以扶世教專以六子卦盡言

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此下四節皆釋咸九四爻義見感應自然而不必憧憧也

此言天下事物本无二理而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信音伸

此以造化明感應之理夫日月寒暑之往非有心于往也乃氣機之自消而屈也其來非有心于來也乃氣機之自息而信也利生者言日月照臨歲成生養之功也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

此由造化推物理之自然而知聖學也屈以求其信而行蟄以存其身而奮皆无心也君子精研事物之理直入于妙不容言之處此窮理之功屈之至也然真見既定則千變萬化應用不窮乃所以爲出而致用之本叅致用自然利用隨事隨物迎刃而解使身之所處无適不安此術理之功崇之極也然躬行既熟則義在吾心乃所以爲入而崇德之資此屈信相感之自然也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

夫精義利用乃下學之事其機在我猶可知也過此而義无可精用无可利學至于此不可得而知矣當此未之或知之時窮極天地之神而與合一不測者共藏其境逼知天地之化而與推行有漸者實契其機始而入神至此而神已窮矣始而可知至此而知已化矣德盛之至也豈徒崇之而已乎此交養互發之機一无所思慮于其間也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

此釋困六三爻義四剛在上如石之不可困也三不自量而欲去之以邀功則招尤取隙而名辱二剛在下如蒺藜之不可依也三不度人而欲倚之以圖安則失所而禍而身危

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義禽喻悖小人心迹之奸器喻君子道德之威也不括者動无阻礙有備者出而成功語者指爻詞之所云也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

勸者勸于仁義懲者懲其不仁不義此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无

益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

危亡亂以心言此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

言三者失宜鮮不及于禍矣此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者

動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也庶幾言近道此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕交密无間也天地以氣交化醇者得氣之化而質凝也構合也男女以形交化生者得形之化而生育也此釋

損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

安順理也動當行之政事和易和平也語謂播之號令交情孚也求謂征其賦役此釋益上九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此言先天之易乾坤旁偏也易之門謂卦爻從此出也陰合德于陽則三十二陽卦之體以立陽合德于陰則三十二陰卦之體以成撰猶事也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

此後天之易言卦爻所稱事物之名紛然雜出總不越乎陰陽之理于此考其事類必衰世民僞而事煩聖人憂也故辭不得不詳耳

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

易指卦爻辭天道已然曰往陰陽消息是也象變有以彰之人事將然曰來吉凶悔吝是也辭占有以察之事爲之迹至顯也易則極乎理數而顯者微之性命之理至幽也

易則托諸事物而幽者闡之開而二字疑有誤親疏貴賤之名附陰陽上下之分而稱之當其實動植器用之物固陰陽生成之質而別之從其類辭告以是非可否而无回互謂之正言吉凶決其趨避而无兩可謂之斷辭有此八者則理无不屆用无不具冒天下之道而備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

此言庖犧之大作以前民用也稱名止一事一物小也而取類于陰陽消息則大其旨在道德性命遠也而其辭則旁通曲暢而文言多委曲而中于理未嘗不中事多肆陳矣而于理未嘗不隱此皆易書之妙也而果何爲哉聖人

因民之疑貳而欲濟其趨避故定吉凶以告人而明其失
得之報也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微至周而復興然文王因而演易則易
乃憂患時所作故易可以處憂患

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損
德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制
也

處憂患之道在反身修德而九卦則進德之序也履者禮
之體也以禮檢束身心則德有所依據而立謙者禮之用

也人以謙退自守則德有所執持而不失夫謙以行禮則
制小懲中而復于善矣是復也雖一念之良而實萬善之
根本也善既復則必守之久恒者不爲物誘而操守堅固也
然守雖固而欲未必淨理未必純損則懲忿窒慾以修去
其慾益則遷善改過以充長其善而遂欲行理之後必困
苦以驗之必處困而亨乃見學之至也井者不動之物能
性定隨處皆安故爲德之地由是而成德應用變化合
宜其惟巽之制而何

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而
後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此言九卦之德之妙履卽禮也禮因人情而制故和和則
天理民彝之至也謙遜卑下而其尊光然心愈下而望愈
隆善端初復雖曰甚微然天理人欲界限辨于此則德既有恆
雖當事物紛紜初无厭倦損則苦以最難久之則易益則
從容涵養無所造作困則困窮柔揜而窮然樂天知命其
心則通井則安定不遷然隨感而應極其變遷巽則稱物
之宜而潛隱而伏則隱也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興
利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言九卦之德之用行己以禮則心无乖戾行禮以謙則
事无諂瀆善端既復則已自覺悟天理恒存則始終如一
損則懲情縱欲之害遠益則進德修業之利興困則不安

義命而无怨尤井則安而能慮故處經知宜巽則以道爲
體故處變能權也

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下
无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

不可遠使人不可離而窮言屢遷指易書言易之不可須臾離
者以其道之屢遷而變動以下文釋其之義也變動以
陰陽言六虛卦之六位也其流行也或上或下交易无常
或剛或柔變易无定皆不可以常則拘者唯變之所適卽
爲道之所在也

其出入以度外內使知懼。

夫易唯變所適其適出適入卽其利出利入而示人以法度使人出外入內凜然知所恐懼而不敢踰此度也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

不特知懼已也又了度中詳其憂患之事與所以憂患之故而使尚辭尚占者恐懼儆惕雖无師保在前而常若臨之以父母之尊嚴凜言愼行不容已也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此聖人以體易之事言易變雖无典常而因變繫辭則有定理故占易者始由卦爻之辭而揆度其理則知出入憂患確然有定向之不可爲典要者今亦既有典常矣然必

有德行之人乃能體而行之苟非其人則泥滯而不能窮神知化道豈虛行乎哉

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

此以擬易者言易指卦爻始終卽初上質者貞悔其而卦之全體成也相雜陽居陰位陰居陽位言陰陽二物各以時成也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初爻爲卦本微露其端故難知上爻爲卦末已顯其蘊故易知唯初上有難易故聖人繫初之辭必擬議其何象何占而不敢輕率若終上之辭不過因初之象占而竟成之耳

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

陰陽錯亂謂之物雜者博取而錯佈之也剛柔中正謂之德撰者會其而發明之也是非者中物之得失德之善惡又明辨之而不爽此惟中四爻時物不一擬議甚詳故備之也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

噫歎辭要求也人欲求天道之消息人事之得失唯據六爻之辭其理居然可見矣然此衆人之事知者但觀彖辭則體統其大義明而存亡吉凶之理十得其八九矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲

道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多危懼陰柔不利遠于陽剛而二要歸多譽而无咎者以其用柔道而得中張弛合宜也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五皆陽位而所以多凶多功者以五貴操權臣下之善皆其善三賤故國家之憂皆其憂也然以六之柔而居其位則弱而不振而危以九之剛居之則君明臣良而勝其任也

右第九章

此雜論一卦六爻之義首舉卦爻對言之二節至括
可知矣見爻備天下之理用者二句見卦通天下之
全末則復申中四爻也
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三
才而兩之故六六者非他也三才之道也
首二句言易道之大下二節詳其實也廣大統无不包悉備
析无不有天地人指三畫言又因此三畫而重之故有六
畫三才之道謂五上即天道之陰陽三四即人道之仁義
初二即地道之剛柔也
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故
吉凶生焉

蓋具三才之道剛畫即道也變動謂初二剛柔迭用之類
爻者交變之義也等貴賤遠近之等以其性情不齊故謂
之物相雜者初三五之剛迭間于二四上之柔也相雜則
相錯成文燦然經緯然或陽居陰位陰居陽位是文不當
也當則得不當則失而吉凶生矣
右第十章
此章言道盡于三才而易書已全具之故曰廣大悉
備
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪
是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以
終始其要无咎此之謂易之道也

文王遭紂囚而作易故其辭多所危懼蓋凡臨事而懼者
謂之危危則使之平安恃意妄行者謂之易易則使之傾
覆而此危平易傾之道甚大而无不該雖百事百物俱不
能廢也故聖人繫辭正欲人始終知懼以要歸乎安无咎
而已此之謂與民同患易之道如此而人不可忽也
右第十一章
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也
德行恒簡以知阻
承上章言聖人處憂患之道聖人全純陽之理曰乾本其
至健之德而見之于行常是平易易本无險陷也而險之
幾歸于動然以坦夷明白之衷知之而有餘也全純陰之

理曰坤本其至順之德而見之于行常是簡約簡本无阻
厄也而阻之幾歸于靜慮以要約謹密之念知之而无遺
也所以能危能懼而无易者之傾也
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者
此言聖人自然之能其侯之二字衍說心者靜涵易簡之
理洽于心研慮者動察易簡之理酬酢于慮惟悅心斯
存其心故險阻與否先知之而吉凶定惟研慮斯有定力
故險阻與否遇避之而亹亹成
是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來
此言聖人悅心研慮非推測也天道有　陽變化人事有
言語事為此理之顯者也在天有吉事則禎祥見乎垂象

人有吉事則禎祥動乎四體此幾之至微者也夫變化云
為理在一定器也聖人本藏往之知以象之則有以通天
人不易之理而知器吉事有祥從兆未然來也聖人本知
來之神以占之則有以窮天人將動之幾而知來使无可
知之事聖人亦何所藏以前知哉

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而吉凶象著之理昭聖人則畫卦繫辭以成其
能于是人欲有為先人謀以審是非又揲蓍而謀之鬼以
決趨避則百姓雖愚皆得以與于聖人前知之事矣

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此與下節皆聖人成能之事伏羲畫卦以陰陽剛柔雜之迹

告人而未顯文周遂以象中大小險易之情言之而此象
告情言皆吉凶也惟是其畫剛柔雜居則有消息當否而
吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相
取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則
凶或害之悔且吝

變動者吉凶之未定利害謂推明趨避之利此起下情遷
之由也吉凶者論占之已決情遷謂發揮得失之情下皆
情遷之實也吝其爻中以中正相與是愛相攻也其情和
順而言不以中正相與是惡相攻也其情拂逆而凶至于
情合而遠則疎情睽而近則逆故皆悔吝以情交則道義
不以情交則私邪故分利害然遠近情偽亦愛惡也悔吝
利害亦吉凶也故凡情皆可致吉凶而所處之位尤要相
得而近不相得而遠皆先害也雖近而不相得則凶害悔
吝皆從此生矣此皆聖人成能中雜與能事也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多
誣善之人其辭游失其守者其辭屈

辭人之辭以情遷見乎爻之辭遷叛者背乎正理枝支離
也誣善誘善為惡也游浮也屈者抑而不伸也

右第十二章

夫乾三節言易簡具作易之本聖人无卜筮而知吉
凶也天地三節言作易成天地之能使民有卜筮而

知吉凶也末即人辭以明易辭

易憲卷之四

華亭 沈泓臨秋氏疏 男汝雄 汝權之 孫益謙 益業 增訂

門下後學 嘉善許王猷二裴 華亭張仕選 較正

說卦傳

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。

作易也蓍數卦爻言。聖人在上，德恭不顯，默助乎化育之功，故和氣充塞，鍾靈于草木而生蓍，此易書之本也。

參天兩地而倚數。

此言蓍數所由起也。天圓地方，圓者一而圍三，三用其全，故聖人參天而爲三；方者一而圍四，四用其半，故聖人兩地而爲四。由是蓍數皆倚此而起，老而爲九六，亦二三之積也；少而爲七八，二三之交也。

觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。

承上言蓍數立則易可問矣。故揲蓍既畢，統觀蓍策之陰陽而考其純雜，則知所値之卦；又詳觀卦畫之剛柔而考其老少，則知當動之爻。夫蓍數卦爻備而易之功大矣。是故于上下之道各得之德統貫之而不悖，而道德中散殊之義，則辨之而不混也。窮究事物所具之理，克盡人物所稟之性，而理性從出之原又默契之而不遺也。此聖人作易之極功也。

右第一章

昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之，故易六畫而成卦；分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。

物所受爲性，天所賦爲命。伏羲作易，將以效法而順之也。陰陽以氣言，剛柔以質言，仁義以理言，此性命之理見乎三才者。于是統觀其卦，則兩其三畫而成，初剛二柔三仁四義，五陽六陰，而性命之理默之于全畫中矣。析言其爻，則分初三五爲陽，二四上爲陰，又以初三五之剛迭間于二四上之柔，錯雜成章，而性命之理默之于一節中矣。

右第二章

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯。薄音博

伏羲畫圓圖，列爲四正四隅，各相對待。乾位面南而居上爲天，坤位面北而居下爲地。由是艮兌以滋潤之氣相感而通，震巽以雷風之勢相擊而助，坎離以水火之用相濟而不相悖，然不止乎對待也。舉八卦與八卦相交錯而六十四卦之體盡成矣。此所謂先天之學也。

數往者順，知來者逆，是故易逆數也。

剛從中起，起震而歷離兌以至乾，進而得已生之卦，如今日計昨日，循其故迹而爲順；起巽而歷坎艮以至坤，退而得未生之卦，如今日指來日，推其將然而爲逆。然要卦畫初生之序，自乾一以至坤八，皆由已生而推未生，則總之

逆數也蓋既列位序之順逆而復推生出之皆逆也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此伏羲方圖之位妙造化之全功也前六之字指物言後二之字指六子言方圖亦從中起雷動風散始生之用也水滋火燥育物之功也止收斂而悅各足成物之功也然皆各司一職君則无不統而藏則无不包也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮勞去聲下同

此贊文王後天圖學之妙天之主宰謂之帝出者化機將動齊者氣機暢達相見者光輝宣著也役者委致其長養之役也此四者帝之所乘以出也氣機充足而欣悅肅殺與生育之氣相激而戰氣機寧謐而歸勞成則收斂而其榮斂歸帝之所乘以入也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮尚讀作

上言帝此言物物之隨帝以出入也專取時言震居東方時為正春物之始生也東南次北位於時為春夏之交嘉會之時也潔鮮潔齊維德為明物皆形色相見南方之卦正夏之時也南面以位言嚮明以德言取諸此者取法乎離以出治也坤于五行為土于時為夏秋之交故物皆致養兌居西方於時為正秋故物皆欣悅乾居西北時為秋冬之交陰氣薄乎陽而物皆凋悴坎于五行為水於北方為正冬有慰勞之義故物皆歸根艮則冬春之交故今歲成終而來歲成始也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此言後天六子流行之用總歸于一神然實本乎先天對待之體故雖六子得偶然後陰變陽化彼此相濟而成萬物之終始無之而非神有以妙其變化也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情以卦畫陰陽言未涉乎天地人物

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

馬健而行遠牛順而任重龍能奮而靜息于地勢重陰之下雞入伏而出聲于天氣重陽之中外污濁而內剛躁豕也外文明而內柔順雉也外止物而內柔媚狗也外悅草而內剛很羊也此以八卦遠取諸物也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

首尊而在上腹廣而容物足下動而股兩垂耳內陷而目

外見手止物而口甘食此以八卦近取諸身也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

有父母而六子之所以出索求也謂揲蓍以求爻也

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

天者陽之純圜者陽之動象造化也君以統物父以始物象八卦也德純粹而質堅剛故象玉與金後天居西北而交冬故寒而水則寒之凝也先天位正北而為冰故赤而大明陽之盛也良馬健而最善老馬健而最久瘠馬多骨少肉健之最堅強駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛此象乎動物木果圓而在上此象乎植物

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黑

布順而廣平釜虛而容物靜翕而不施吝嗇也動闢而不偏均也牛本順物子母相隨順之至也厚而能載故為大輿畫偶為文畫多為衆柔生物之權為柄得陰極之色為黑

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮旉音孚筤音 萑音丸

玄黃者乾坤之色交而成也旉則陽氣始施大塗則萬物皆出決躁者決陰而躁也蒼筤居東方而色深青似竹之位在葦下本實而上幹虛似震之象陽在內而善鳴上畫偶也馵馬懸一足有陽動之義作足起也有陽健之意皆下畫奇也顙在上畫色白亦以上畫之陰剛反動于下故于稼為反生言萌芽自下生也陽長終于乾故為健健則陽氣盛而草木蕃茂故為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為

不果。爲臭。其于人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

物之善入者爲木。氣之善入者爲風。繩糾木以取直。工引繩以引木。以巽德之利也。往而反。故曰長者。風行之性。高者不生之性。陰多疑。故行進退。而心不果。陰下伏。故氣鬱而爲臭。髮者血之餘。而陽盛必寡。顙者陽之質。而陽勝必廣。白者眼之精。而陽盛者白多。此以巽體。而擬人形也。陰主利。而巽善入。故獲市利三倍。此以巽德。而擬人性也。變則爲震而躁。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其于人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其于馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。

爲薄蹄。爲曳。其于輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其于木也。爲堅多心。

水內明外暗。險而陷物。而水之所行。小爲溝。大爲瀆也。隱伏而善藏。矯輮抑而能制。皆陽陷陰中之象。矯者曲使直。輮者直使曲。弓體矯。輪體圓。則矯輮所成也。人憂以陷而憂甚。心耳以不虛而病且痛。水在身爲血。得乾中爻爲赤。脊者剛在之中。心者內體之中。亟心急而難御也。美脊急心者。言陽在中。柔在上。柔爲馬首之下而不昂。下首柔爲馬蹄之薄而不厚。惟其下首薄蹄。故曳而不進也。中滿而下無力。故多眚。通者水之性。月者水之精。盜者隱伏之情。堅而又多心。剛在內之象。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其于人也。爲大腹。爲乾卦。爲鱉。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其于木也。爲科上槁。乾音

火者內暗外明。日則火之精。電則火之光也。甲在身。胄在首。取陽在外。而堅。銳爲戈。刃爲兵。取陽在上。而剛。大腹內陰而中虛也。乾卦火炎而燥燥也。鱉性剛。似內柔。蟹性躁似外剛。蠃善鉅。蚌中虛。龜文明。皆離象也。中心既虛。則木必枯槁。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其于木也。爲堅多節。

坤地而隆于其上者山也。一陽在上。若徑路然。陽畫至小故爲小石。門闕者上陽連亙而下陰對峙也。木實爲果。草

實爲蓏。剛在上也。閽者止物之入。寺者止物之出。以卦德言。指狗鼠黔喙。皆剛在外而止物者。本陽卦。故木堅陽在外。故多節。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其于地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

塞坎下流而說物者澤也。巫以悅神。口以悅人。毀折者秋條脫落。以正秋言也。附決者柔附剛而爲剛所決。下土堅剛。多土有鹽鹵。取陽下陰上之象。惟少女。故爲妾。

右第十一章。

此章廣八卦之象。有錯綜爲倒者。如乾言君而坤不言臣是也。有相因取象者。如爲寒而即言爲冰是也。

取象雖多不過通神德而類物情也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

此述文王序卦之意見相承亦有義也天地即乾坤生物以氣化形化謂屯則雷雨交作盈滿之意也物始生以下

俱此動物言屯而需因生齒之繁而爭之需而師因生聚之亂而治之衆比而畜由庶而富也物畜而履由富而教也既不拂于理則治安而泰

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也受之以觀去疑缺加字

由泰而同人以陰道消長言由同人而豫以君道感化言豫而至噬嗑見治道興復之機噬嗑而至剝見文質消長之變物不可以終剝而復偽以造化言也復則私偽不留而畜積實畜則優游涵養而設施大此以聖學言然太過則陷陷則有所附麗而行此以人之行事言也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故

受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故
受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故
受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者
止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故
受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大
者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入
也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之
以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受
之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟
故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

男女以上夫婦所自來父子以下夫婦所由致此下經所

以首咸也夫婦固貴久而恆然以出處論之盛極當退退
極則進進極則復退此恆之所以遯于家人也由家人而
解見人道乖亂之機由解而夬見學業消長之勢由夬而
井見君子進退之宜而井因常道也井久必敝而革鼎貴
有勢主器貴有君此鼎震相繼之義乎震而至于漸則氣
化之迹復也漸而至于豐則聚學之信發也豐而至于巽
則學問之博約也巽而入于兌則順機決洽而兌兌而悅
于渙則四肢暢發而渙自渙而中孚則天君民相感之道
也然果于自信則有過道于才德則有為而既濟物之弊
也造化人事不可終窮故受未濟以示生生不已之意焉
聖人之旨深矣

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂（樂音洛）

乾純陽故剛坤純陰故柔以性情言也樂者衆附而志大
行憂者就兵而慮困難此其卦固反對而義亦反對也下
倣此

臨觀之義或與或求

君子臨民施教養于下故曰與小人觀君取中正于上故
曰求

屯見而不失其居蒙雜而著（見賢遍反）

屯震遇坎震動故見坎險不行雖有為而能止也蒙坎遇

艮坎幽昧而艮光明雖昏而艮知不蔽也上遇用下明體

震起也艮止也損益盛衰之始也

起止以氣化言盛衰以治道言損下則將衰益下則將盛
故為盛衰之始

大畜時也无妄災也

止健者時有適然非望之福也无妄而災自外至意外之
禍也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃則隱而聚于下升則仕而不來于野非并巢行憂道之道
也謙處卑而自輕豫傲物而肆志非恭行禮敬無失之道
也

噬嗑，食也；賁，无色也。

食則制產足民，去不間而歸无間，漸刑之教也。无色則反本，敦使去行文而歸无文，制治之禮也。

兌見而巽伏也。

兌陰外見是順德應物，心之通也；巽陰內伏是順德中藏，心之定也。

隨无故也，蠱則飭也。

隨前无故守成也；蠱後當飭中興也。

剝，爛也；復，反也。

剝則生意盡于无，復則生意反于有，造化之消長也。

晉，晝也；明夷，誅也。

晝者聖主當陽，誅者暗君傷害，世道之汙隆也。

井通而困相遇也。

井道上行，君子行道濟時而通也；困則剛柔相遇而剛見揜，是君子受制于小人矣。

咸，速也；恒，久也。

民心易感，故速；聖德難致，故久。

渙，離也；節，止也；解，緩也；蹇，難也；睽，外也；家人，內也；否泰，反其類也。

民心渙散則離，約束則止；大難已平則緩，方殷則蹇；人情疏隔為外，守合為內；否泰則天地有通塞，君子小人有進退，其類各相反也。

大壯則止，遯則退也。

陽壯則戒其銳進而止，陰生則防其害陽而退，皆為君子謀也。

大有，衆也；同人，親也；革，去故也；鼎，取新也；小過，過也；中孚，信也。

大有以分宗衆者无一人不臨馭也；同人以情詩親者无一人不愛戴也。去故謂革弊，取新謂興利。小過乃為過，若大過則罪惡而非過矣。中孚乃為信，若外孚則色取而非信矣。

豐，多故；親寡，旅也。

豐盛多故，人旅居寡親戚，人情之常也。

離上而坎下也。

火則炎而上，水則潤而下。

小畜，寡也；履，不處也。

以一陰畜衆陽，勢寡而不能止；以和悅躡剛強，不處而遂其進。

需，不進也；訟，不親也；大過，顛也；姤，遇也，柔遇剛也；漸，女歸待男行也；頤，養正也；既濟，定也；歸妹，女之終也；未濟，男之窮也；夬，決也，剛決柔也，君子道長，小人道憂也。

需者待時而不進，訟者乖分而不親，自大過以下義不反對，然大過者世道之顛，而頤則己德之正也；姤者小人之進，而夬則君子之升也；漸與歸妹，先待男而後有終；未濟

能濟始雖窮而終則定未嘗不反對也蓋前篇乃流行之易此篇乃對待之易也

易憲四卷編修勵守謙家藏本

明沈泓撰泓字臨秋華亭人崇禎癸未進士官刑部主事是編隨文詮意不載本義原文而全書宗旨一一與本義合在舉業家則可謂之簡而有要矣

說易十二卷

〔明〕喬中和撰

中國科學院圖書館藏明崇禎刻躋新堂集本

附《四庫全書總目・說易十二卷》提要

喬還一先生說易序

予按歷
畿甸次于任有諸生造于庭拎
書而進曰邑中丘之人也邑有
喬先生者善說易門下士以
所著書刊而行之衣成無冠
將以待名手非
公言恐弗足爲此書重也予
曰嘻吾言烏足爲此書重哉
然受

命行方其地有賢人君子而弗克聞亦觀風者之過也曷爲我言先生之學曰先生自幼至老精勤不渝得玄珠于象罔廼歷歷而吐之因九九以增數推天地之盈虧按龜文而定範窮凶吉于杪徼泝聲音之元始正帝符以歸儒揚元聖之出處寓淳厚于兵機己廼演六子原二儀說曾傳

偕鄒書越周南與風雅皆以此而通之獨茲爻象廼其本爲予曰大矣哉先生之學乎未知其人也曰先生岸崖不立融融自將周人以急無求後償絶影形于公府致麾守之譽揚導鄉丁以禦寇保要害而無傷其設科也不擇人而施誨不東溼而立方闢小大之二塾育近遠之俊良每

終日而不倦雖寒暑無或怠
彬彬有衆皆其門墻予曰高
矣哉先生之人乎未聞其政
也曰先生仕為令尹吏無飾
緣遷于別駕屬無隱賢才不

盡用致政而還殫心思以讀
易學大進于晚年每規時而
立議欲變古而從權清衙蠹
謂宜兼雇役于差役議久任
謂宜寓封建于流官育英才

于庠序活廪餼而就賢時不
我用託諸空言予曰達矣哉
先生之政乎吾言烏足為先
生重哉然而表揚先覺型範
斯民持衡者之責也弗敢辭

廼受其書卒業復徵之李官
縣尹與其言皆同猶以知先
生未盡復命有司就其家錄
藏集之未發者若干卷悉閱
之大抵以太極為則以會易

爲端不出說易大旨予于是深嘆斯民之有厚牵也夫教化之不明于世也久矣燕趙間悲歌慷慨或不乏人求其隶思體義按息論文者葢已不少槩見况乎理學之君子哉出俗難獨立而出俗尤難

聖天子彰明經史頒布小學将以易天下風俗非獨爲一趙然吾按玆地一年察其民與士

序六

剛勁而好鬬猾俚而寡文理薄氣盛馴擾匪難亟欲申飭

制書推詳

六諭與吾民更始恒恐奉行未實弗克稱

上意旨得先生其人者以神道設敎之書日與數十弟子講貫而開闢之之數十弟子者退而徹于四方各私淑其門人小子及其父兄宗族俾咸知

序七

避凶趣吉之方餘慶餘殃之理相與偕于大道葦其素習豈不有裨于治術匪淺哉夫論人者先其大儒而有裨于治居鄉而有裨于為政是為

實用是為真理是為先生之大者然猶恐未足以盡先生况乎區區鄉曲之譽敢為先生道哉是書也今將行世先生著述雖多要之此其腰領

不可謂問之一齋然而潔淨精微之理寓之明白簡易之中有目可見有耳可聞出而問世自有知者不必俟子雲于異世也尋忝蒞玆地振揚

宜先獨以軍書旁午未遂式閭為歉然得讀先生書見先生之心有踰其面善諸生之為是舉也卽以其言書之簡端又特揭其大者示世人之

讀其書者先知其人若夫書中之美無能悉舉亦無庸余贅也

崇禎戊寅孟夏上浣

畿南道指使古吳李模譔

說易弁言

古今來註疏家有如周易之夥者哉古今來註疏家之書有如周易之逕日註逕日不能盡者哉後之人以前人為杼而舂之後之人復以後人為杼而舂之遞相舂以至于無盡而義以愈精理以愈出道體之無窮固如是之也然說理不難深求其當爲難千竽共吹不知誰之爲合律也故述者之功恒大于作斷者之功恒大于謀其所操異也我叔父別駕公絶利一源垂二十載日、與人言易而人不知也有後生特扣之者乃盡出其藏以示之而書亦因以成叔子文衣與諸門人謀而壽諸梓功竣雯爲宗子誼不容以無

言于此也竊思近代言易諸家其精辯者莫如吳臨川而取象之切者則莫如熊南沙窮數之量于無極者文西極至矣而言象而昭、可見言數而歷、可數言理而鑿、有據者又莫如鄧式林彙學之全相生以貫有主宰有根基有分辨至揚信州極矣乃西洋利氏雖非吾與

而後口言天時亦得其鄒廓禮失求野亦未可盡廢故此數子者皆所稱精義入神窮神知化者也而我公兼之兼之胡為哉綴孤衷寄籬下乎哉非也我公出獨見者也我公之獨見又非騁尚辭執臆說為也于天時占之于人事驗之也天時人事者易之變通也天時更其道不得不

更人事易其說不得不易異之所以同之也是以聖人之興隨時有作前聖不得與後聖爭功然則易說之無定詎如是哉曰不然夫易卜筮之書也卜筮之為道吉與凶已耳蓋嘗論之易為君子謀非不為小人謀也善為小人謀者莫善于易矣何者謀之使為君子也今之為卜

者其所謂吉凶吉凶已耳與禮義無與也設有人謀盜者卜之曰吉亦將從而行之可乎聖人之所以為教于天下吾知其不然也故夫易之所以為教者道也道則吉非道則凶道則凶可使為吉非道則吉可使為凶從使不可挽也為君子雖凶亦吉為小人雖吉亦凶君子有常吉小人有

常此千古不易之定理也何也君子之所以為君子者心不變也君子所操之心天地之心也陰陽之氣有變天地之心無變也天地之心無變故千古不毀非有二也非有移也然則君子之用易也何如曰扶陽抑陰而已矣夷狄之所以抗中國小人之所以勝君子者陰勝故也昔者周道衰

微孔子懼之而作春秋扶陽也宋道衰微朱子懼之而著綱目扶陽也今天下亂極矣說易之言曰天心亘古以常存人心投隙而竊發是豈以陰陽為對待者哉不以夷狄僭中國不以君子敵小人有所以張主于中者固知天生斯人于斯際非偶然也噫人有曰天不能言語也而聖人言語之然則聖人往矣雖有書不能辯也而知易者辯之辯雖曉其於天下何毋亦曰

聖人在上欲轉禍而為福轉敗而為功必有取于斯也

崇禎戊寅四月舊考功郎臨城族姪喬若雯頓首拜書

喬公還一說易序

誠能有得于中瀟然高寄外物不足以桎之矣易之爲道得于中者邵子後何寥寥也豈非以玄微寓于象外不可言求者乎不第人神之書蓋天書也內丘喬公還一不幸而未竟其學乃于易求天之道天之道一陰陽而已陽生子陰生午人氣鍾首氣有漢垠萬物因之螾于寅故曰一而二二而三三而萬物六十四卦吉凶悔吝皆其生焉者也毋俘子戰假使千萬億姟之

卦皆人神之戶牖而天地之所爲使候焉耳故知止有六畫而彖象爻繫傳不過訓乎後紀已爲造化之坯矣而仍仍然大丙之後再闢再輪是則有得者得乎造物爲人談何容易歟直指嘉定子木李公亟稱還一其有得也邪公閉戶三十年說易一書知守其門以已之心思曲隈溪渾以相于欲與之相回周者攻大癰堅取萬物而無所前後也欲求吉凶悔吝閱于一孔穆忞隱閉有玄伏焉縣是寔假而知往察來人也

神也天也思通光耀其可限乎于覩世之腆祿華位求其勳則未之有矣而識進退存亡昌世以致太平苞吉袪凶除夷狄寇賊之陰氣而歸之陽乎大能斡旋也有浸潭包裹無有乎哉同時亦不識其人矣還一公沉心于神書天書以扶陽道著之有脊膂非幸歟公之子文衣問字于余故爲之道其不爲物桎如此

崝嶸山長王𣝕撰

自叙

易自羲文周孔後說者多自成一家試問太極兩儀為一為二河圖雒書奚表奚裏先天後天將異將同大都莫胡附和而已矣傳久或訛遂沿訛而為之說嗚呼枝分派別源本愈乖俯仰今昔能無三嘆和老矣天下事無能為矣勤秃筆攄鄙見是耶否耶未必果易之

旨也亦以備一家之說云爾故不曰易說而曰說易夫易無容說也說太極說十翼與波及焉說納甲三奇天規日度凡以說陰陽也皆易也孟子謂詳說以反約非詳無約枝異所以歸之同故或說昔人所曾說余不任襲或說昔人所未說余不任創理自在天地間見如是故如是說如說夢者或以蝶或以鹿或以魚或以鳥彼亦各得于見以說耳是耶否耶未必非易之旨也九原不可作矣謹俟諸來

崇禎丁丑内丘喬中和序

家君子之未筮仕也著元韻以十二佸畫聲以五聲宮韻簡易自然明白通曉以是閨閤兒女無不知韻累言數萬遊晉止得刻其譜目治詩葩經旁意一卷與韻譜同刻已未歸里今丁丑十九年矣但讀易獨立之言曰讀易可了天下事但讀易其在已巳庚午擬圖議象之餘注陰符復著伊尹傳十卷辛未壬申則有大九數說疇二書叅酌吉凶究竊元紀癸酉甲戌諸友景從講經藝後輒引易疇之義以說學甞語孟旻作圖書衍三萬言皆易之緒于易則尚未有常說自癸酉始常說易或于杯酒夢寐間得其解一揮而遂成不刊者或于風雨晦明間得其意而摩之不能省數易焉弗宜歷歲月之久矣偶以別想他況而劃然者積稿如山叔紙如衲四五年來祁寒暑雨悲喜亂離蓋未嘗一日釋于茲也予小子敢忘

父之勞哉謹志歲時顛末于書成日但不能速梓諸集以公海內為閔皇耳　崇禎十年九月男鉢識

同刊姓氏

吳道行際明　韓夢琦鏡瑕

高　位履素　滑　崙鍾玉

郭登魁雲卿　劉　士超凡

劉光采養冲　喬養元見心

張學履省初　李　茂月亭

崔　璵尼美　張嘉采袖石

梁國祚衡之　袁士熊非熊

王振基繩武　貫開先繡斧

張嘉慶雲石　郝秀徵伯啟

蘇惟孝完真　蘇持節公貞

蘇文明協虞　郭　仰喟高

王爾公道甫　王爾侯甸甫

王爾祿被甫　劉士甡兩生

王振世起先　土國楠喜勝
劉士嚞曰明　蘇文光映斗
冀璟良玉　張敬修之
張鏞聲遠　梁横鷚■
張恂恂如　甥馮嗣翹浮休
族孫喬巳千百十　弟喬中邦禹則
喬中天■　喬中元■

姪喬鏄用瑜　喬銳無退
喬錞均聲　喬鉞王斧
季男喬鋏陸離　孫喬湛秋水
喬澥春海

說易

內丘喬中和著
弟中方訂
族孫已百閱
男鉢刊

目錄

圖說　卦象
彖傳　爻象
文言　繫辭
說卦　序卦
雜卦　附錄

孔子作卦象彖傳爻象文言繫辭說卦序卦雜卦凡八則合文王彖辭周公爻辭爲十則皆以翼伏羲之易也曰十翼

凡例

一太極本無象強象之以圖昔人迂矣予又益之更迂矣然知者得其意三圖可互參也

一八卦皆作太極象所謂畫前之易易本體也三畫六畫揲蓍以擬其似耳

一九爲河圖十爲洛書鄧錡圖說辨之甚詳

一本義彖爻象連編玆各析之所謂二經十傳復孔氏之舊

一文言舊乾坤隨二卦餘十八爻混入繫辭中玆從熊過象旨依經爲次自爲一則

一繫辭舊本錯亂諸儒遷就曲解玆以脉吻更次之

一豫卦文言繫辭俱作前定義舊作悅樂玆遵聖說

一旅卦旅字本師旅後借義行旅玆仍作師旅

一凡爻辭句依象爲注如坎樽酒簋貳孔子象句也舊樽酒簋句貳用缶句似未如此類非一

一凡物象照說卦及梅花諸書實之

一凡數目字或從本卦數或從變應數

凡例終

四	九	二
三	五	七
八	一	六

此河圖也龍馬出河毛旋如圖故曰河圖縱橫十五四隅亦十五合之得四十有五而無十十百千萬皆一也一之爲數大矣哉

兌二澤	乾一天	巽五風
離三日	中九虛	坎六月
震四雷	坤八地	艮七山

此先天也則河圖而爲之衰多益寡而虛其中象太極也成天地日月雷風山澤之八象聖人所以立體數與河圖異窮其變也

坤 二土　兌 七金　乾 六金

離 九火　中 五虛　坎 一水

巽 四木　震 三木　艮 八土

此後天也自先天而變之序也具生長收藏之四氣陽升陰降而環無端象歲聖人所以入用數與河圖同原其始也

上 十五

水 六一

此洛書也神龜出洛甲坼如書故曰洛書洛書與河圖一六三八同而異二七四九異而同中合十五得五十有五倫天地之全數合八卦而立五行坎水也離火也震巽皆木乾兌皆金艮坤皆土分坎離而生十干震巽甲乙也乾兌庚辛也艮坤戊己也坎分壬癸離分丙丁戊己納甲不同何也曰納經與

甲以氣論此以方位論東北爲陽西南爲陰故乾庚丙兌辛折戊巳而成十二枝壬亥而癸子甲寅而乙卯丙巳丙丁午庚申而辛酉戌兼辰戌巳兼丑未北爲水南爲火東爲木西爲金中爲土是故五兆也爲兩蒙驛克五事也爲貌言視聽思五常也爲智禮仁義信五倫也爲夫婦兄弟父子君臣朋友引而伸之觸類而長之爲五臟爲五色爲五聲爲五味萬物之情形變化根于斯聖神之動容啓口盡于斯矣

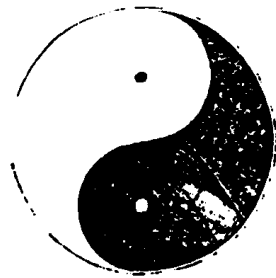
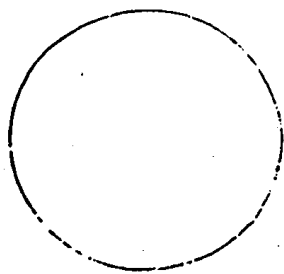
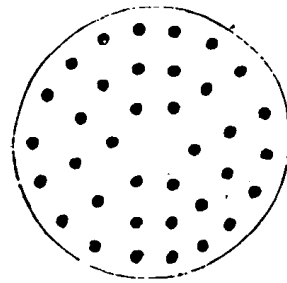
右四圖互發相成非有異同先後亦無表裏精粗

譬之兩鏡相照層層光影一時咸在或曰羲作圖禹作書或曰羲作先天文作後天其說俱在未敢以爲然也或又謂十爲圖九爲書鄭鏑辯之詳矣一化敦流萬川流化羲禹姬孔曾孟矢口成文隨方立教未嘗一未嘗不一若學庸語孟是己作圖書衍

附鄭鏑辯

蔡九峯以十爲圖據關朗邵康節之說耳按皇極經世考之河圖之數縱橫皆十五也關子明云河

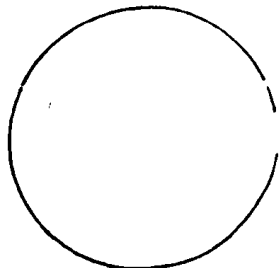
圖之文九前一後蓋自相矛楯矣又言九疇即九宮之數不知九宮乃文王八卦坎一坤二至離九即戴九履一之数文王所以作易也則九爲河圖明矣若以九爲洛書則是一曰水二曰金三曰木四曰火矣柰何曰一水二火三木四金耶則十爲洛書益明矣

圖說

此古太極[illegible]厚而洪行黑白平分陰陽互繞殆合二而爲一也似着于有夫有陰有陽則有善有惡是以有性善性不善之說

此周子太極圖也一元渾淪虛杳而深邃動靜未形陰陽弗剖殆離二而爲一也似涉于無夫無陰無陽則無善無惡是以有性無善無不善之說

此予太極圖也一本散殊川流而敦化點者陰也不及點處皆陽也以陽統陰陽有餘陰不足天心亘古以常存人心投隙而竊發蓋至一而無二也此孟子所以道性善而羲文周孔之旨耶三十六點者三十六宮都是春

或問曰維天之命於穆不已是太極否曰是也予三圖奚似曰古圖似不已周圖似於穆予圖似命皆以言天也一也古圖少主宰義周圖少陰陽義予圖少流行義合三圖而兩言無餘蘊矣昔人謂言有盡而圖無盡言不若圖之約而詳今乃知圖有象而言無象圖不若言之精而邃是故龜龍之象無言可言典謨之言無象可象亦第以意示之而已矣甚矣立言難也立圖亦不易古圖半黑半白如環無端恰肖矣但無賓主而一元之紐安在

周子易以白圈若曰純陽無陰不矯枉過直乎若曰萬物自無而有則又鄰于空矣予故躊躕有年始欲作淡墨色恐類陰儀繼欲作雜點無數又慮渙而無統乃作三十六點旋于外而虛其中庶幾是乎否耶請教來哲夫太極天命之元也天無體以星爲體命無象以星爲象日也月也皆星也月分白黑如蝌蚪狀似古太極象日光爍爍精瑩圓滿似周太極象星羅萬點外拱中居似予太極象象者像也若以爲太極則癡矣

兩儀四象八卦圖

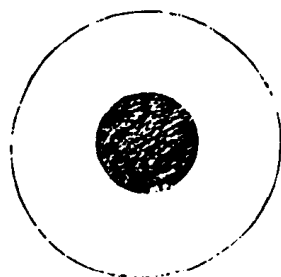
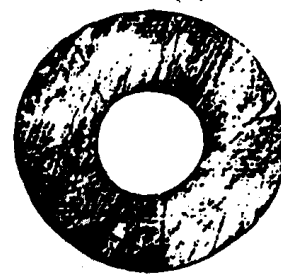
客曰兩儀可分爲二耶余曰極者至也儀者法也

此陽極也純陽也乾也即陽儀也

此陰極也純陰也坤也即陰儀也

四象八卦以此爲法也天地之化不極不變變自不容已必至于極而又變以相推于無窮凡物從

陽面視之爲陽從陰面視之爲陰畫爲二圖却是一物畫爲一圖却似二物二而一一而二想自得

陽極生陰外乾而内坤其象曰

離

陰極生陽外坤而内乾其象曰

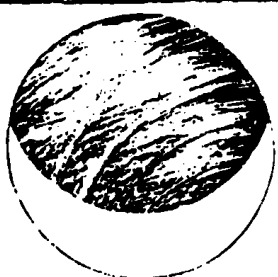
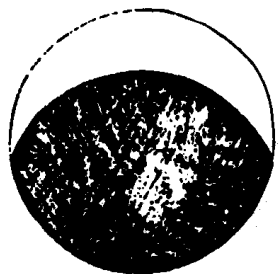
坎

之不妨兩在

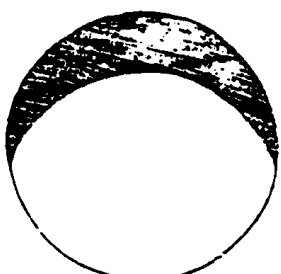
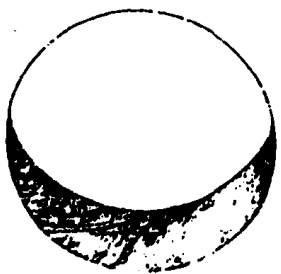
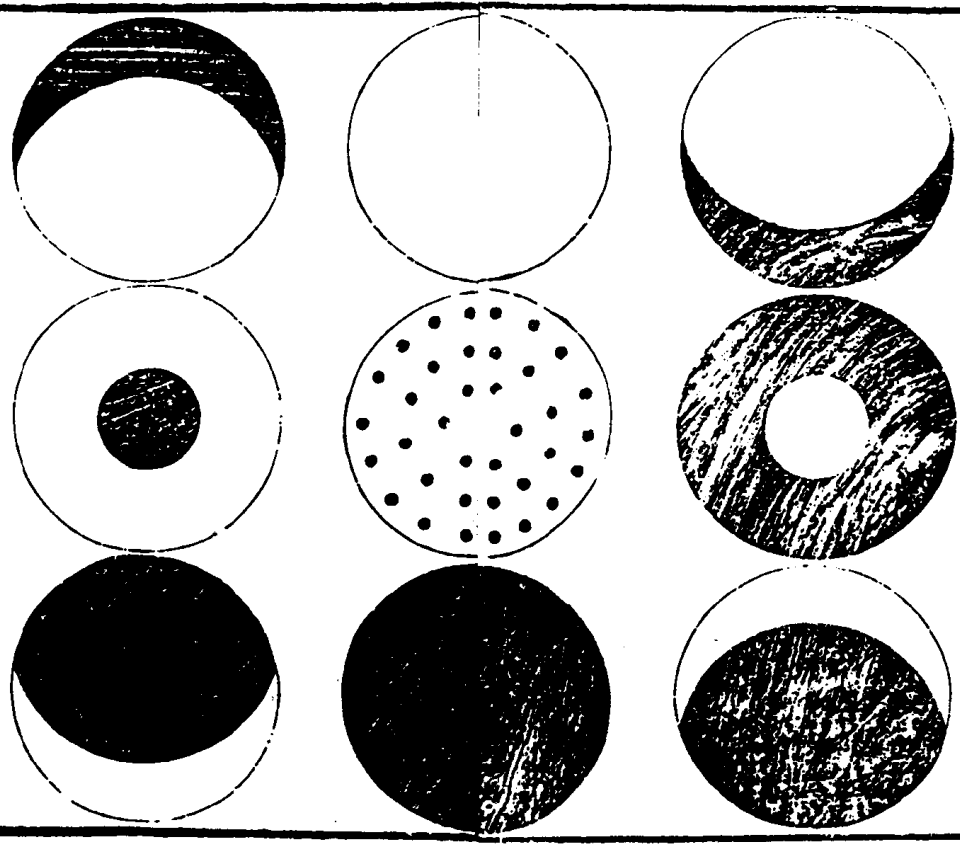
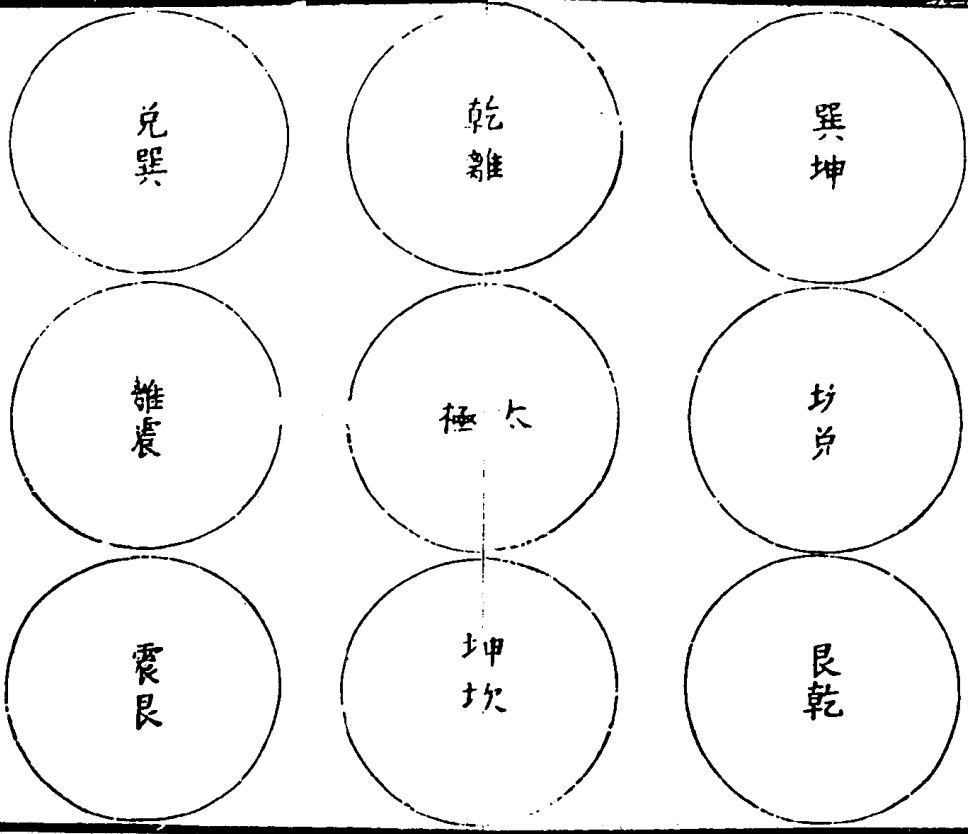
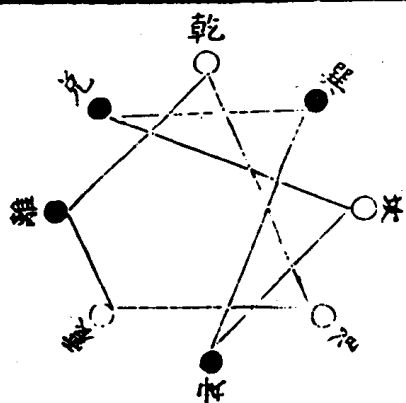
離坎合兩儀爲四象

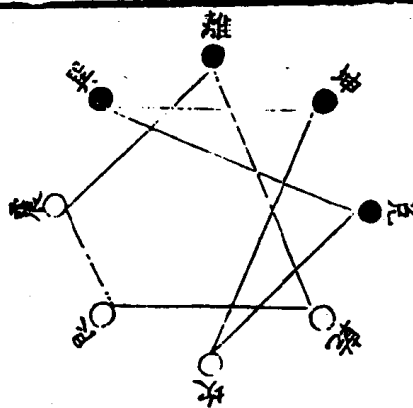
震艮二卦由離卦生來離爲火火上炎則爲震火下炎則爲艮火勢熇仍爲乾是故木火燃上石火燃下天光照萬物而不焫

震

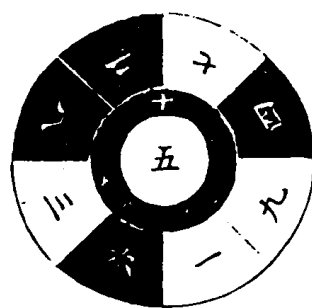
艮

兌巽二卦由坎卦生來坎爲水水下潤則爲兌水上潤則爲巽水力竭仍爲坤是故金液下注木液上注地澤滋萬物而不流

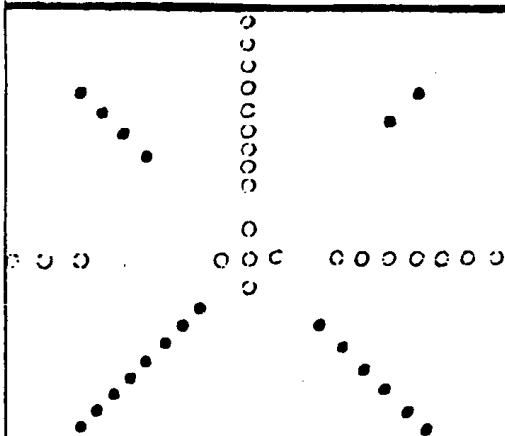
兌

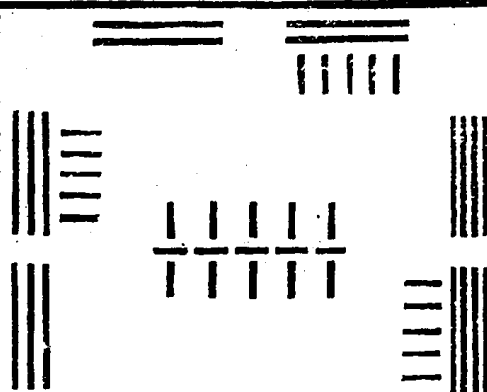
巽

震艮兌巽合四象爲八卦

太極兩儀四象八卦總圖
消長倚伏八卦共一太極八卦各一太極
圖說
先天後天易位圖
上先天原位下後天定位
巽坤
乾離
兌巽
坎兌
太極
離震
艮乾
坤坎
震艮
圖說

先天變後天圖

三陽捧離火以上昇三陰促坎水以下沉陰陽各禪類聚而群分也乾之艮位艮之震位震之離位離自東而南上以位乾則陰而陽矣物惟陽故與陽爲群而分于陰類惟陰故與陰聚于西南方坤之巽位巽之兌

位兌之坎位坎自西而北下以位坤則陽而陰矣物爲陰故與陰爲群而分于陽類惟陽故與陽聚于東北方乾而離坤而坎一中所以分造化離而震坎而兌陽大而陰小也震而艮兄及弟也兌而巽妹遜姊也艮而乾子雖稱可纘巽而坤女須壯乃育

太極河圖圖

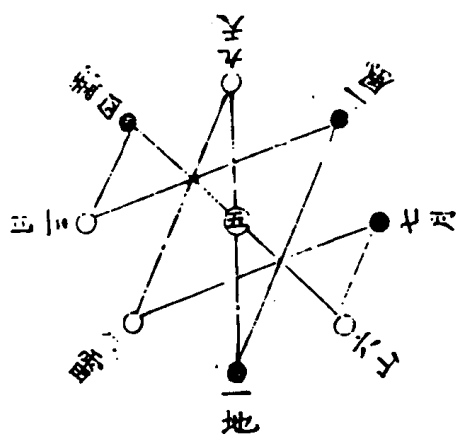
陽外圓以象天陰內方以象地陽抱陰陰復抱陽性所以無弗善命所以組乾坤也太極中有陰有陽未嘗有數河圖奇耦之多寡從陰陽老少而生耳有上下左右對待之義焉

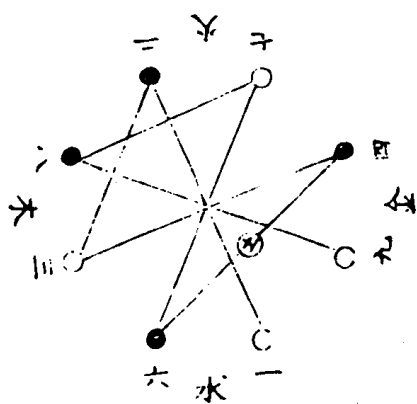
太極洛書圖

有方有物有聚有分不畸于陽不畸于陰以五爲軸以十爲數以一二三四六七八九爲輻兩儀四象五行八卦九疇太極中隱隱畢見有終始流行不已之情焉

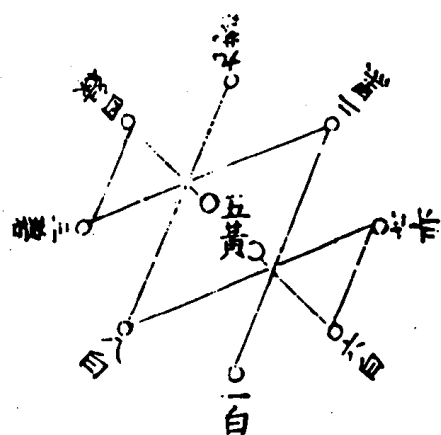
河圖位數圖

龍馬毛旋如星圖故曰圖圖者圓象也其大象亦圓而象天具白黑碧綠黃赤紫之七色但有奇耦方位而已陰陽之名未立也卦象未該也天地日月風雷山澤根是矣甲乙十干納是矣

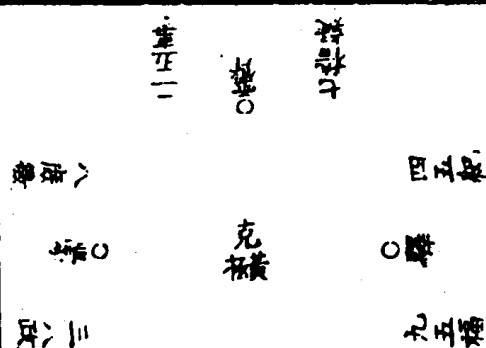
洛書位數圖

神龜甲圻如字畫從橫故曰書書者方象也其大象亦方而象地具雨霽蒙驛克之五兆坎爲水天一生水地六成之五合一而成六故六當五加一上離爲火地二生

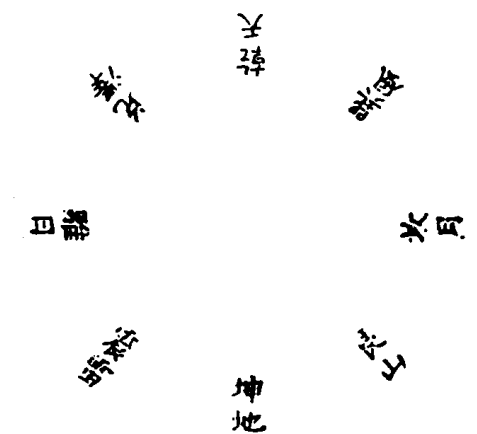
火天七成之五合二而成七故七當五加二上震巽爲木天三生木地八成之五合三而成八故八當五加三上兌乾爲金地四生金天九成之五合四而成九故九當五加四上中央爲土天五生土地十成之五合五而成十故中當五貫十中東西爲橫南北爲從橫者宜也陽之義從者從也陰之義水火與天陽也而丑未之土陰木金與地陰也而辰戌之土陽土所以成萬物也五行列于斯十干藏于斯十二支佈于斯焉

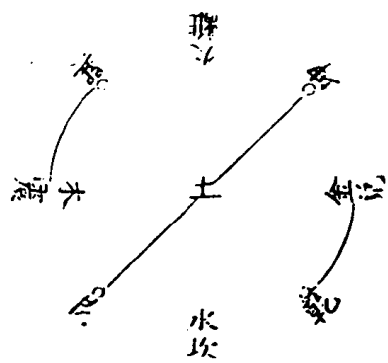
河圖循環反復圖

天有九重地惟一撮
日生于東月生于西
雷山附地風澤附天
中抱五黃七色分別
八象之中五行亦設
一至九九至一首尾
轉曲相肖五則虛中
戊寄坎宮己寄離宮

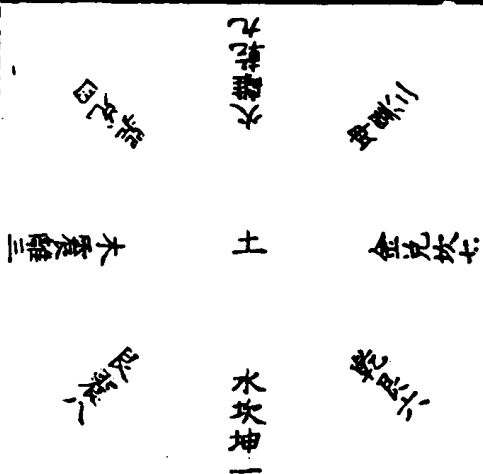
洛書循環反復圖

首荷風雷足踏天地
手擎日月腋挾山澤
顛倒交錯制化生克
五行順布八象仍列
一至九九至一首尾
轉曲相肖五十合土
寄于四隅

河圖九宮七色圖

三白在下君須記四
仲之年月逢巳四季
維寅與亥宮四孟申
兮七月是四九三十
有六宮歲星三轉九
宮四挨次順數一二
三九來一兮一往二

洛書五兆九疇圖

自孔子贊易而龜卜
之失傳久矣蔡九峯
以蓍龜之作九九八
十一數是耶非耶恐
于龜之五兆未合也
古策雖湮其理自在
讀易之餘別爲說注

先天位次圖

以老少中長爲序老父在先長男在後長女在先老母在後具天地山澤日月雷風之八象易之體也則河圖戴九履一而作者吉凶在陰陽柔剛命諸蓍

後天位次圖

以春夏秋冬爲序出震而止艮終而復始往而不復具木火土金水之五行易之用也則洛書一六爲水而作者吉凶在生克制化兆諸龜

河圖先天後天洛書變化總圖

乾可九可一可六坤可一可二可八離可木可火坎可金可水戊巳可分可合壬癸甲乙可同可異乾坤可離坎坎離可兌震數相通而用相攝不知其然而然

河圖洛書辨

戴九履一左三右七四二爲肩八六爲足從橫十五此河圖也一六居坎爲水二七居離爲火三八震巽爲木四九兌乾爲金五十居中爲土此洛書也劉牧希夷之說蓋如此余按乾南坤北離東坎西震艮兌巽居四隅此先天位即河圖位而八卦布爲坎水居北離火居南震巽木居東兌乾金居西艮坤土居中此後天位即洛書位而九疇出焉今本以九爲洛書以十爲河圖是河圖具水火木

金土之五行而洛書載陰陽老少之八象也不幾乎五行爲易而八卦爲疇邪夫亦謂易數自一至十疇數自一至九耳再思圖位八而卦位八書位五而疇位五縱發相隨詎容索邪且疇不用十卦亦未嘗用十也八卦九章相爲表裏河圖蓋理而分之洛書蓋比而合之一經一緯之道也言圖而不言書可也故羲但畫八卦言書而圖乃益暢矣故禹復闡九疇孔子曰河出圖洛出書聖人則之或謂圖書皆出于羲理或然也由斯言之則疇其

衍易者邪

河圖生先天

圖之數以五爲中不及五爲陰過五爲陽稍不及稍過爲少陰少陽太不及太過爲老陰老陽故四與六去五近而四爲少陰六爲少陽遞及三爲中陰二爲長陰至于一少之極矣故爲老陰遞及七爲中陽八爲長陽至于九多之極矣故爲老陽聖人則之而變焉化焉虛者實之實者虛之借陰謫陽借陽濟陰而先天之位數生焉

八卦名義

天運不息故名曰乾乾者健也地德不遷故名曰坤坤者順也日常明故名曰離離者麗也萬物皆麗其中也月有時虧故名曰坎坎者陷也陽陷于陰也山欲止故名艮艮者止也澤能潤故名兌兌者說也雷能動物故名震震者動也風能入物故名巽巽者入也八卦之得名聖人蓋卽象以摹之

增減裁成

乾藏九也用坤一而減之餘八以予坤留一以自

抱故乾一坤八聖人所以顚倒而互藏也老陽減八次焉而長陽故減四老陰增七次焉而長陰故增三是太陽長陽之減減其數之太多太陰長陰之增增其數之太少聖人所以酌盈而濟虛也少陰四雖未及五而陰不厭寡故減二少陽六雖已過五而陽不厭多故增一是少陽之增方興之莫遏也少陰之減防微之最蚤也聖人所以扶陽而抑陰也離數三以象日坎數七以象月日月相照而虛實互攝坎惟實故施之有象離惟虛故受之

無形施有象故減一受無形故不增坎之減一也離之不增也聖人所以執中而抱一也

減一數法

圖之爲先天也減一數法也是故乾減八而坤增七震減四而巽增三兌減二而艮增一坎減一而離不增以无所容其增也譬之黃鍾之宮八十一數三分損益而生徵生商生羽生角至六十四數三分餘一而不生數之窮也天地自然之妙聖人亦何容心哉虛其中五而圖之數從橫皆十先天

數從橫皆九余故曰減一數法

天地定位

九爲一一爲八損上而益下天地所以定位也四爲二六爲七滃卑以崇高山澤所以通氣也八爲四二爲五戢威而揚和雷風所以相薄也七爲六三仍三月自虧而日自盈水火所以不相射也

先天變後天

夫乾南坤北先天也乾爲陽坤爲陰陽極生陰陰極生陽故乾生陰而爲離坤生陽而爲坎離爲火火炎上坎爲水水潤下故離變上而爲震坎變下而爲兌從乾至震而陽之變極矣從坤至兌而陰之變極矣極則反必然之勢也上炎者極則反下下潤者極則反上故震變上下二爻而爲艮兌變下上二爻而爲巽既艮矣不容已也變下與中則乾也既巽矣不容已也變上與中則坤也統而觀之乾而離離而震震而艮艮而乾陽與陽群也而離爲陰類坤而坎坎而兌兌而巽巽而坤陰與陰群也而坎爲陽類離也者陽抱陰也坎也者陰抱

陽也匪坎離則陰陽不交而造化或幾乎息矣先天本位也後天定位也試尋其所以變之迹陽極于上而復下陰極于下而復上如環無端神哉數不可測矣

後天出洛書

離南坎北後天也坎爲水天一生水地六成之故一六居北一爲壬六爲癸離爲火地二生火天七成之故二七居南二爲丙七爲丁震巽爲木天三生木地八成之故三八居東三爲甲八爲乙兌乾

爲金地四生金天九成之故四九居西四爲庚九爲辛艮坤爲土天五生土地十成之故五十居中五爲戊十爲巳甲丙戊庚壬皆生數乙丁巳辛癸皆成數陽以生之陰以成之也

四數同異

先天之數一四爲陽二三爲陰陽包陰也五八爲陰六七爲陽陰包陽也陰陽相包所以爲先天先天者混沌之象也後天之數一六七四爲陽五三八二爲陰陽列于左陰列于右陰陽兩分所以爲後天後天者開闢之象也河圖之數一二三四爲陰六七八九爲陽何也天地之氣先陰而後陽也洛書之數一六三八爲陽二七四九爲陰何也水木皆陽火金皆陰冬至陽生夏至陰生也河圖是先天之象洛書是後天之象由河圖而先天由先天而後天由後天而洛書河圖所以啟先天之秘洛書所以開後天之藏河圖去太極不遠洛書去五行最近

易疇同異

易之成數三十有六六六也疇之成數八十有一九九也六老陰也九老陽也老則變其義一也陰老則生陽亂之所以開治也陽老則生陰治之所以胎亂也易作于羲亂之終而治之始疇錫于禹治之極而亂之萌是故文王羑里以演易祖羲也武王訪箕而講疇纘禹也其憂勝防危之慮先聖後聖一而已

澤者金之潤也是故兌隨乾山者土之結也是故艮歸坤風者木之動也是故巽合震縮八而爲五去四陽歸四正實中央而立五行行之爲言運而不息之義五行者其八卦之推乎

圖書同異

河圖從橫十五固也自一而右一十六自九而左二十四覆數之亦然一十六者二八也二十四者三八也地不足天有餘天包地也坤半乾也作易所以弘治也洛書乾巽界一與九爲十六與四爲十三與七爲十八與二爲十坤艮界四與七爲十一九與二爲十一一與八爲九六與三爲九爲十

者陰陽合德泰象也爲十一爲九者陰有餘陽不足否象也小人之化爲君子者少君子之化爲小人者多故自古治日少而亂日多錫疇所以防亂也

河圖之數九履一固也而洛書一居六位六居一位三居八位八居三位二七居四九位四九居二七位何也河圖象也貴陽而賤陰故奇居四正耦居四隅天道左旋以陽而率陰也洛書形也先生而後成故陽方先奇陰方先耦水木陽也陽有常

而無常各仍其方而數次與火金陰也陰無常而有常互異其方而數次同後世論刑者曰水木互刑金火自刑與比若相反而于義正相發

太極生

太極生兩儀儀者法也太極非動非靜非陰非陽偶一動而爲陽法其陽而浸以長焉則乾矣偶一靜而爲陰法其陰而浸以長焉則坤矣于卦爲乾坤于物爲天地凡陰陽對待皆是也兩儀生四象四象者于卦爲乾坤離坎于物爲天地日月四象生八卦八卦者于卦爲乾坤離坎震巽艮兌于物爲天地日月雷風山澤八卦相錯爲六十四卦而生萬化相錯者以一乘八以八乘一如宋圓圖方圖皆是也以三爻而有八卦名以六爻而有六十四卦名故曰八卦而小成則六十四其大成乎一爻二爻卦未成八四爻五爻卦未成六十四故无名若一爻二爻與三爻並列十六卦三十二卦與六十四卦並存後遂有十二爻二十四爻者誰其禁之且使七爻可增三爻可減聖人當先爲之矣

何三代之无異邪孔子曰述而不作豈虛語哉立言不可不慎也理稍未瑩雖極燦爛其如風雷塞耆之不相應何

或曰易卦也子不言卦而言象不卦何象曰未卦之先先有陰陽消長倚伏之象聖人立爻立卦亦以象此象耳後世用錢用棋用蓍亦皆代蓍以象此象耳卦象爻象一會之太極之象无餘蘊矣乃若爻何以生卦何以成昔人言之悉矣奚贅爲

圖說終

說易

內丘喬中和擬

卦象上伏羲作卦孔子象之象以名凡三十有六

☰ 乾

象曰天行健君子以自強不息

凡卦皆兩相須陰陽合雜以成易也是故曰荐雷曰隨風曰習坎曰明兩曰兼山曰麗澤皆兩也曰地勢非兩而亦非一也惟乾上天下天一而已矣行自行健自健也夫焉有所倚地未分形六子未

生探之而無始兩儀既奠八卦成列引之而靡終故君子法天自強不息論語曰爲仁由己昔人謂獨往獨來又謂不待生而存不隨死而亡皆此義也人實有與天合德處故稱三才鳥獸草木隨三才以並運耳故人爲天地嫡子

☷ 坤

象曰地勢坤君子以厚德載物

天不言高而地言厚天不言覆物而地言載物何也覆物不足以竟天地非載物不足以配天亦猶之父生母鞠二人並稱外此則妻子兄弟咸係命于一人故知地與萬物亦咸係命于天也而見制義作中庸今夫天節謂天中有地地中有山水嗟乎見道之言耶進乎技矣何謂厚德曰廣生也則天之行健也大生也故曰生生之謂易君子以之君子其乾坤乎

屯

象曰雲雷屯君子以經綸山下出泉蒙君子以果行育德

屯蒙者混沌鴻濛也作之君作之師君法天師法地故雲雷者天之象山泉者地之象雲者經之象雷者綸之象雲欲散而雷合之經欲分而綸比之雲而後雷非雷而後雲經而後綸非綸而後經也君子亦經而已矣經正而綸起焉殆猶之雲濃而雷震焉奚以知其然耶山出泉也非泉出山行育德也非德育行何以故山止而靜者行之果泉潤而溥者德之育由灑掃進退以窮理盡性蒙教也師道也反觀焉大綱舉而萬目張屯治也君道也

或者謂鑿混沌剖鴻濛乃君子正以繼乾坤而父母天下

訟䷅䷄需

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂天與水違行訟君子以作事謀始

險在外而內以剛自克故需險在內而外以剛相軋故訟需者竢以待訟者急以持是故反需為訟反訟為需天一生水未成水也雲上于天之謂也順天旋運優游閑暇之象故曰需需必有所以需

者夫寧是飲食宴樂哉口腹有害宴安有毒一轉盼而訟生焉則不及圖矣滔滔不返者水也浩浩如環者天也水東注天西傾易不曰水與天違行乃曰天與水違行兩造之下彼蒼殆亦有辜焉昔人謂小人不可與作緣慮違也凡訟者必始合而終違終不違不足以為君子乃始合誰之咎邪論語曰因不失其親亦可宗也孟子曰及是時般樂怠傲是自求禍也取以槩需訟之旨

比䷇䷆師

象曰地中有水師君子以容民畜衆地上有水比先王以建萬國親諸侯

師以兵正天下故有禽比以德親天下故失禽禽也者獲也有獲者心入于天下而進退存亡之機嚴失獲者天下不入于心而順逆得喪之緣化有獲者盧也盧乃容容故畜失獲者實也實乃建建故親容者恩也而寓兵于農威莫至焉建者法也而聯跡為戚澤莫弘焉之二者若相反而實相成不曰水上于地而曰地上有水明諸侯之上有天

子非以天子而加于諸侯之上也恭也

履䷉䷈小畜

象曰風行天上小畜君子以懿文德上天下澤履君子以辨上下定民志

天地之氣鬱乃舒小鬱則小舒大鬱則大舒小畜大畜之謂也風之積也厚故行天上以一陰而止五陽小止大也寡止衆也古之人以一人而禦三軍以一言而遏盈庭豈其武略雄哉君子謂文德之美也邪履觀之上天下澤各止其所上下之分

辨而民志定定于禮也上行而下說其說此懿德也夫

合六宮而觀之乾曰元亨利貞坤亦曰元亨利貞也蒙者元象需訟者亨象也師比者利象小畜履者貞象也貞下啓元故繼之泰也蒙者坤體需訟者乾體師比者坤體小畜履者乾體上坤下乾故繼之地天泰

䷊泰

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

乾開創也泰守成也開創者有爲以垂統守成者无爲而行化有乾必有坤有泰必有否泰否者時也泰而否否而泰非時也上地下天不曰地天交而曰天地交權與乾也泰權與乾否咎將奚委耶按字書君繼體曰后先君之后卽吾君揖讓而有天下亦曰后異姓而同德更朝而仍風若繼體然天或有餘地或不足后鈞陶而範圍之天或不淸

地或不寧后參贊而彌綸之民或昏墊物或夭札后扶持而立道之千古共由曰道一時恰當曰宜旣得道又合宜民隱在上帝心在下上下交也一不交而天地閉贊人隱矣泰否豈盡關氣化哉君子而可祿何否弗泰民之不左右何泰弗否故泰否者百代之升降一念之呼吸也乾坤之闔闢夫婦之往來也一蟲之羽有乘除一草之枝有代謝細無倫而大不可圍也

䷌同人

象曰天與火同人君子以類族辨物火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

我往應物曰同人物來應我曰大有同人者同乎人也未必人同大有者大所有也適以有大咎之故火在下猶于金而光未揚火在上爍乎金而映彌遠其得中一也而或上或下者時也順時奉天同人得聖人之正乘時御天大有得聖人之弘同人者五陽布列而同一陰離陰族也類而合之亦陽物也辨而分之合之欲其同也分之欲卽異以爲同也大有者一陰居尊而

有五陽陰爲惡遏惡者遏巳之惡陽爲善揚善者揚人之善乾上行火亦上炎故曰順天乾統天天之命也順天所以休命休者息也順而息之天命其旣集矣

謙

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

有餘不足者物之情損有餘補不足者天之道以有餘居不足以不足召有餘者謙之亨亨者通也

通其數于有無多寡之中通其權于平陂往復之外今夫天平之爲嵩也高之高之而愈以寡矣下之下之而愈以多矣此非稱物平施者耶可取以象謙冬至復雷之萌也至春分大壯又六日豫爲卯之五候雷乃發聲則雷之出地豈一朝夕之故哉享帝享親玉帛牲醴其後有樂焉以先之蕩滌其聲入于無形王者之作樂崇德也薦上帝而配祖考由身而考由考而祖則豫之至也書有之七世之廟可以觀德稷契有功德于唐虞歷千餘年其子孫乃始王天下豈但七世也云哉可取以象豫謙之時稱物平施耳寧知豫以薦帝之事哉豫之時作樂崇德耳豈其謙以自牧之心哉故謙者豫之反豫者謙之反以一陽而立人道之大止于地之下動于地之上其止也物莫能窺其動也物莫能遏固然者理也必然者勢也自然者天也君子先王曷以焉

隨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息山下有風蠱君子以振民育德

驚蟄隨雷藏澤中越十八日而發聲雷陽物也隨陽氣以上行耳夫君子行行止止動定在心柰何隨隨之而得亦甚醜隨之而失不可言矣如曰隨嚮晦入宴息而已非我隨物非物隨我隨時也隨時而无所事事焉則已矣兌爲酉而上互巽巽者入也震爲卯而下互艮艮者止也入于酉止于卯夜也晦象也晦生蠱天下事因仍養亂惰寙生敗未有隨而不蠱者隨口所嗜則蠱其腹隨婦所欲

則蠱其家隨弄臣所動止顛倒則蠱其國君子亦
何以治蠱哉振之而已矣振則不隨不隨也而奚
蠱之有巍巍者在上則胥胥者在下止其入性之
所以弗遷也入于止命之所以立極也蠱亦何不
利之有苟九家謂八月雷藏于澤殆誤以收聲爲
發聲邪玆據圖隨在春分前九家或誤

䷒ 臨

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无彊風
行地上觀先王以省方觀民設教

蠱言振民奚以振邪教之而已矣曰教思以容保
曰省方以設教臨以政焉教也觀以教焉亦教也
中庸曰修道之謂教自明誠謂之教不閑有法制
禁令之施子思其深于易乎二陽在下故先言澤
二陽在上故先言風澤靜深而莫測故以象居臨
風鼓舞以蓬旋故以象觀省又坤體也坤爲民皆
坤也皆以爲民也已矣

䷔ 噬嗑

象曰電雷噬嗑先王以明罰勑法山下有火賁君子
以明庶政无敢折獄

泰而隨隨而噬嗑雷之爗爗赫赫所以振隨而
挽泰故明罰勑法責嚴也否而蠱蠱而賁山火之
巍巍灼灼所以消蠱而拯否故无敢折獄責情也
此奚以故明在上天下無冤民明在下則覆盆多
矣或又曰噬嗑食也賁色也訟獄之繁興殆惟是
食色之故此方以內之言也而方以外之旨亦類
是蓋孔子之象易與言近而指遠矣嗚呼盡矣
合六宮而觀之泰否者合乾坤也同人大有體乾

謙豫體坤隨蠱者泰中否否中泰也臨肖泰觀肖
否噬嗑賁者乾抱坤坤抱乾也有物焉一而已其
泰否之關而剝復之樞邪故繼之以剝復

䷖ 剝

象曰山附于地剝上以厚下安宅雷在地中復先王
以至日閉關商旅不行后不省方

附者寄也陽孤于上若寄寓然危象也危求其安
下之下之而止矣在者處也陽潛于下若安處然
靜象也靜不欲動微焉微焉而長矣是故剝也者

否之極復也者泰之萌客疑曰群陰剝陽力薄而勢危矣乃曰厚下三家弱魯六卿分晉厚之無亦甚其剝邪曰厚下者厚以安安也者安宅也安宅仁也仁也者禮也君使臣以禮則臣事君以忠何剝之有反剝爲復復禮爲仁上下之分明而天地之心見物物各抱一太極物物各具一剝復上自天子下至庶民同此心同此禮同此仁同此復也故象曰先王以至日閉關商旅不行后不省方靜以養微也閉關以靜天下勿視聽言動以靜一身

仁也修士之仁身與王者之仁天下一而已矣

䷘无妄

象曰天下雷行物與尢妄先王以茂對時育萬物天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

雷之行也非其時物未必與先王但茂對時而已矣而物自與孔子曰四時行焉百物生焉无妄也夫與物易物與難孔子與二三子二三子不能與孔子孔子之所以嘆也古人德立而言行修言行非德也多識焉而濃鬱薰蒸而德以畜焉則雖謂德在言行中可也故不曰山中有天而曰天在山中泰否之先以履履者禮也泰否之所以升降也剝復之後以无妄无妄者誠也剝復之所以環生也履之先以小畜禮者末也小有所畜焉而禮遂行風其象无妄之後以大畜誠者本也大有所畜焉而誠乃立山其象透入于肌膚之微止極于性命之宗也皆天也

䷚頤

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤中有物曰噬嗑噬嗑中無物曰頤物者口何實也口實何言語也飲食也言語出而馳馳非實飲食入而化化非實意惟是慎之節之者歟慎之慎之以至于不言語節之節之以至于不飲食則無物矣靈龜豈自求口實者哉夫頤龜象也外實而中虛下動而上止動則澈澈則萬物毀先天地之所以終止則靜靜則萬化生後天地之所以始始以終之終以始之或以爲歲氣之首也亦空

䷛大過

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

是卦也陽積于中陰囙于外疑以爲夬而不能决疑以爲姤而不相遇上肖大壯下肖遯中肖乾重剛迭用過乎剛而以爲中也雖不懼而无悶奚益上無君下無民斷斷以綱常自負而死生以之龍逄比干是也孔子之在春秋亦岌岌乎圍于匡餓于陳微服于宋乃其老于洙泗也學易也君子業以身入于道德仁義之林寧慮有小過哉正大過之可慮耳申生之過于孝屈原之過于忠亦其類

矣老農樹藝五穀未嘗不望澤于天秋潦懷襄而茫茫水國不見稷黍澤滅木也則亦何貴于澤也哉孔子曰假我數年五十以學易可以無大過其隱隱自負也重矣刪述垂憲大而不過屹乎獨千古而獨立也何悶之有

䷜坎

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

今夫水生于一而成于六生者生其氣成者成其形下水得上水而流不盈上水得下水而出不窮抱一以寧于極日新而禪于化君子曰吾心之法象也與上俱上與下俱下波流潆洄焉以此成行印以此立教教本于身也故言德教主于漸也故言習教成于久也故言常教在于灑掃應對進退也故言事源泉混混本也盈科而後進漸也不舍晝夜久也在盆盂在池沼在江湖事也事無小大道無精粗可得而言焉教也不可得而言焉教也可得而傳焉教也不可得而傳焉教也君子亦言其可言傳其可傳焉斯已矣

䷝離

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

先天離爲日坎爲月後天離爲日月坎爲水土故初離日也重離月也日月並麗于天明也明一而已月繼日而明兩大人又以繼日月而明不三邪昔人謂三光爲日月星余竊謂三光爲日月人亦猶謂天地人爲三才也離南方也中肖坎北方也下互巽東方也上互兌西方也日照東南月照西北大人與日月合明而四照

合六宮而觀之剝復坤體也无妄大畜乾體也頤肖離大過肖坎坎也者坤抱乾乾復抱坤離也者乾抱坤坤復抱乾也陰陽互宅而動靜相須是故男能生女女能生男坎離之用妙矣哉剝兆于離而極于坎坎本坤坤靜而動動生陽冬至也復也復始于坎而終于離離本乾乾動而靜靜生陰夏至也剝也或曰夏至不言夬姤乎曰夬姤者對待之形剝復者倚伏之運言剝復不言夬姤可也如夫婦然有時並舉之主外主內也有時單言夫而

婦隨之矣如天地然有時並舉之職覆職載也有時單言天而地該之矣陰陽並列者體之周以陽宰陰者用之大此易之所以作乎

總上經十八宮而觀之乾坤者夫婦也坎離者牡牝也未有天地之先離坎交而胚復剝由復剝而基否泰由否泰而定坤乾既有天地之後乾坤立而成泰否由泰否而兆剝復由剝復而生坎離至坎離而前天地之一終又後天地之一始也是故乾坤坎離者終始循環之運剝復泰否者息消升降之機是故八言之乾坤泰否剝復坎離也四言之乾坤坎離也兩言之乾坤也一言之乾而已夫乾者太極也太極生兩儀一而二也非太極外另有兩儀亦猶之兩儀生四象二而四也非兩儀外另有四象四象生八卦四而八也非四象外另有八卦乾純陽也陽之消處卽陰之長而爲坤非乾外另有坤奚以明其然邪擬之月月明缺處卽魄非明外另有魄由是觀之太極者乾之本體而乾也者太極之異名乎太極卽乾乾卽太極總此一

物耳圖摶變現止有八象並無太極象則太極之名亦強名而太極之圖亦強圖也昔人曰無極而太極見依稀合矣

卦象下

䷞咸

象曰山下有澤咸君子以虛受人雷風恒君子以立不易方

乾以健而自強咸以虛而受人自強者天虛受者人此上經下經之別也虛圓象也乾之運也方實體也坤之處也故下經之咸恒上經之乾坤一也山澤以氣用氣相求也相求則虛虛故受雷風以聲用聲相應也相應則不易方不易方故立考之

象澤以下潤山以上蒸虛也雷出有候風至有時方也虛受者如一元冲漠而隨感隨應莊無畛域乾道也君道也立方者如五官六吏各司其職而不相奪倫坤道也臣道也此君子之所以以咸恒也

䷠遯

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴雷在天上大壯君子以非禮弗履

遯將否也大壯既泰也將否其莫之遏矣既泰則不可追矣君子亦且柰何哉嚴以自閑禮以自守而已矣嗟嗟陰漸長則可畏陽過盛則可慮君子之于小人蓋無一日而敢釋諸念也則夫周旋中規折旋中矩省躬克己之學正涉世保身之道哉

䷢晉

象曰明出地上晉君子以自昭明德明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

曰自昭而衆德晦矣曰用晦而自德愈明矣君子寧一膜自封置君臣父子于度外數不可強時不

可違雖天地莫之何而況于人乎一線陽光耿耿勿失世道之晦而復明天運之降而復升也則君子之力也夫雖然晝夜者天地之所以成歲而日弗與焉炳然耀然錯然也而已矣晦明者古今之所以成運而君子弗與焉明理明性明命也而已矣是故日在上明不加多而照無彊日在下明不加少而僅自照君子亦惡得輕言位哉故聖人重之曰大寶

䷤家人

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒上火下澤睽君子以同而異

風自火出火生風也言者火也行者風也言有物而行乃有恒君子亦慎言而已矣出其言善則千里之外應之而行可知矣離少陰也兌亦少陰也火上而不下澤下而不上是爲同而異異復生異一本而萬殊寧有窮耶小德之川流遠矣

䷦蹇

象曰山上有水蹇君子以反身修德雷雨作解君子以赦過宥罪

凡一宮兩卦覆體也而反體不與焉蹇睽之反也火乖于澤水滯于山一也于物爲睽于我爲蹇君子亦反之而已反其不合者安在而蹇可濟矣反也者止也水止而不流山止而不遷渟泓靜鎮而德斯懋夫蹇詎非君子之幸也哉窮乃變變則通易之神也惟君子自以之而不以待小人小人不幸而有過罪又不幸而遭君子之赦宥惡不積不足以殺身君子未嘗不代慮焉而赦之宥之固欲其反之也善反之而天地之性存誰謂解以小人待天下而蹇以君子自待哉家人之反爲解解之反爲家人赦宥自家人始也

䷨損

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾風雷益君子以見善則遷有過則改

山下陵象忿而澤可陷焉懲也澤上蒸象慾而山可過焉窒也以此爲損損而益矣風習習而和舒象善其被物也以漸而物亦漸從焉遷也雷虩虩而長厲象過其擊物也以損而物亦損革焉改也以此爲益益而不損矣損也者損人心也益也者益道心也人心日減道心日增天下無不可爲之事矣無不可與之人矣無不可用之時矣以損治損以益治益醫家以火攻火以瀉已瀉亦類此是故貧賤行貧賤富貴行富貴而好貨好色皆王道立言有法垂範無彊非滑稽也

合六宮而覩之咸反爲損損反爲咸恒反爲益益反爲恒咸恒者外地內天以小而包大大疑小小

疑大損益者外天内地以大而包小小自小大自大遯大壯者陽勝陰晉明夷者陰勝陽陽勝陰則危陽陰勝陽則憂陰家人睽者三女用事蹇解者三男用事三女用事則老陰其衰而厚德載物之風遠矣三男用事則老陽其衰而自強不息之神杳矣無感乎内外乖而險難生也之六宫者首咸恒終損益有循環反復之義焉陽勝陰勝有二老迭代之義焉三女三男有六子布列之義焉八卦備四象周兩儀該而太極具易之妙蓋各抱而全

搖也于此見

兌☱☰夬

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌天下有風姤后以施命誥四方

一陰在上呂武之象也五陽在下宜祿而不祿者多矣施祿若樹吾黨以厚其終姑徐徐而盡焉以不決決也又周爲唐者似之薦賢爲國桃李非其所有也若居然自以爲德焉不乃爲稱功頌德之萃哉平陂往復天道也陰晝于上則生于下是姤也后繼世以有天下承休襲泰詎寧堪此怵然惕凜然戒揣而曰不穀何疚爾四方何疚其共省無忽蓋謹微也或曰養微陰與復同殆非扶陽抑陰之旨矣

廿☱☷萃

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞地中生木升君子以順德積小以高大

除階陛也又去也會意階陛間常宜去除也除戎器者去戎器也修戎器以戒不虞也制以形去戎

器以戒不虞也揺以精是故舞干而苗格洒掃庭内而蠻方遏放馬放牛韜戈戢矢而四海永清八埏九垓直階陛視之陰有以收天下之心矣此萃之義也若曰修而聚之武庫之雄非易教矣中庸曰行遠自邇登高自卑漸也順也入聖域者有頓乎是不通而遠不卑而高也不幾于逆也乎哉木本入于地中末出于地上非一朝夕之故也此升之義也萃者陽萃之者陰升者陽升之者陰萃則升升乃萃萃升皆君子事易蓋爲君子謀耳小人

離德離心何萃之有下達入谷何升之有

井䷮困

象曰澤无水困君子以致命遂志木上有水井君子以勞民勸相

致至之也莫之致而至者命也命可致乎握樞于此而天弗違致以不致易之神于用也諸卦吉祥則敬慎凶咎則憂恐志亦何遂之有而遂于困是故囚于羑而易演餓于陳而春秋成不乃遂文孔之志也哉困無水也井有水也水其性命生成之

闕邪水本下而上之有相之道焉致命也一勞民而天下不困君子之志遂矣

鼎䷰革

象曰澤中有火革君子以治曆明時木上有火鼎君子以正位凝命

纂言曰海之尾閭名曰焦釜之谷水至其處如沃焦釜有火在下消乾其水百川歸之不見其盈者此也于是而潮汐生焉于是而晦朔弦望生焉三歲成閏五歲再閏爲章爲部而曆法成焉治曆者曰日月五星會甲子也然甲子求之月月求之海海求之澤中之火故君子之治曆以革革者變也滅舊以生新天地之所以終而始也時也曆數之傳在定鼎鼎之定在德亦在位不得位則雖與天地合德矣而道可凝命不可凝聖人繼天立極鼎爲重東戶承天向明出治宗廟正東面之位朝廷正南面之位凝命也禹鑄鼎周公定鼎有以哉之二卦者水本滅火而火反枯水逆以相戕龍蛇反復之秋也火本燃木而木且傳火順以相成社稷

靈長之運也其時異而道則同後世謂逆取而順守之則惑矣

艮䷲震

象曰洊雷震君子以恐懼修省兼山艮君子以思不出其位

昔人云一念而動魚躍鳶飛一念而靜定雲止水若以爲至矣讀震艮而恍覺其未也夫震動也動則有恐懼之法在艮靜也靜則有不出之法在恐懼者敬也愈紛愈細不出者虛也彌入彌深道無

盡學道之功亦無盡動靜皆不息之緘乃知恭態
魚躍道機也非入道之功止水定雲心體也非巻
心之法中庸曰戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不
聞以一言而攝震艮之旨矣至矣

漸 ䷴ 漸

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗澤上有雷歸
妹君子以永終知敝

山下有風蠱陽在外也陽在外則陰腐于內故壞
山上有木漸陽在內也陽在內則陰榮于外故進
艮者止也巽者進也居賢德艮也善俗巽也居以
善之止而進也止而進其進無疆澤中有雷隨陰
陽交也故吉澤上有雷歸妹陰陽判也故凶雷出
澤上則聲消澤處雷下則潤竭永終乞也知敝震
也終以敝之說而動也說而動動將焉極漸歸妻
也歸妹納妾也妻言賢德示範也妾言終敝示戒
也而槩不言反色不言之言言之深矣

合六宮而槪之乾坤坎離四象也以少女下交則
爲大牢困革以長女上交則爲姤升井鼎繼之以
長男少男而八卦全矣又繼之以長女少男之漸
長男少女之歸妹而八卦之參錯詳矣之六宮者
陰象也是故始夬而終歸妹夬陰之亢也歸妹女
之終也女者未嫁之稱男者未娶之稱男旣娶則
曰夫女旣嫁則曰婦生男女則曰父母是故漸歸
妹者男女也咸恒者夫婦也乾坤者父母也皆所
以道陰陽而不同者時也乃若一陽生而爲剝復
剝復之終也爲坎離陰陽交而生化無窮一陰生
而爲夬姤夬姤之終也爲漸歸妹陰陽謬而造化
戎幾乎息矣故君子貴陽而賤陰

旅 ䷶ 豐

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑山上有火旅君
子以明愼用刑而不留獄

噬嗑上電下雷明生威也懸象鑄書而民畏故曰
明罰勅法天道也盛世之象也豐上雷下電威生
明也黥體斷肢而民昭故曰折獄致刑人道也衰
世之象也噬嗑覆而賁曰无敢折獄豐覆而旅曰
不留獄山在上峩然嵂然有敢象敢則猛而犄邪

得山在下敦然凝然有留象留則滯而情弗通寧自恃其明也哉夫豐者大也旅者寓也大則恃其盛寓則忽其暫不恃不忽而皆以刑從事焉刑期无刑帝王之上理也謬言刑措斷叢挫而不可問矣

䷸巽

象曰隨風巽君子以申命行事麗澤兌君子以朋友講習

性命之命與命令之命一也以性命之理流行于萬物故轉注曰命令也大而千古之升降廢興小而一身之榮枯壽夭人皆曰命也命也至日用云爲之細鮮不忽焉以爲偶君子曰命無小大隨事而在以命奉命非二命亦猶之以風隨風非二風又風爲澤相隨爲麗澤相麗則兩相潤朋友之義也論語時習而朋來易象以朋友講習習何習講何講成己成物總此命此事命也者於穆之精習也者不息之運由是觀之巽也兌也皆乾體也

䷺渙

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟澤上有水節君子以制數度議德行

今夫水淵然耳風感之而渙然渙者散也親既往而渙矣帝在上而更渙矣享帝立廟以合之遂自無而之有是亦一風水之遭也風行水上緩則紆急則披蓋無數蓋無度澤承水下虛則注盈則流蓋有數蓋有度君子擬之議之以成變化夫變化者德行也擬議者數度也則先王之享帝立廟也意其擬議以成之者耶

䷼中孚

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

凡獄欲明欲威欲止故取象于噬嗑賁豐旅明如雷不障礙也威如雷不假借也止如山不遷移也中孚肖離互震艮兼四卦之義矣又中虛如圜故以象獄按卦候中孚在復前順後一陽將動萬象未萌有生而無殺孚從爪從子鳥抱卵也所抱實有物生意在未生之先孚在我信乃及物物與我不及知也兌在下有議象巽在上有緩象議則下

情達緩則上德洪矣凡獄情從容議擬自有一段可以死可以不死之道是謂祥刑祥也者仁也生生不息之根也之物也其中之所抱者哉

䷽小過

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

陽爲大陰爲小大過剛中小過柔中剛中者五得位而二又以剛應之故曰大過柔中者二得位而五又以柔應之故曰小過孔子不得中行而思狂

猖狂剛中猖柔中其寥寥進取不屑不潔者小大之分也過也裁其過而不剛不柔焉則中矣夫過者踰也謂踰中也魯論曰與其奢也寧儉與其易也寧戚小過有焉由是觀之過踰之過與過徑之過有二哉或但以多陽多陰爲過多之過則遠矣或又以爻位往來爲經過之過則又遠矣

未濟

䷾既濟

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之火在水上未濟君子以愼辨物居方

天下勢而已矣水勢勝固㓕火火勢勝亦枯水卒栝加不豫防也豫防則兩相用而不害君子所以善萬物先天離東坎西離爲火與乾震艮爲群爲陽物坎爲水與坤巽兌爲群爲陰物故曰物以群分辨以分之遡其源也辨道心人心辨君子小人亦若此後天離南坎北離爲中女與坤巽兌聚于南方爲陰類坎爲中男與乾震艮聚于北方爲陽類故曰方以類聚居以合之究其歸也擇術以居心擇鄰以居身亦若此通二卦而讀之辨物居方

正弭患之良法而豫防之道正惟此辨物居方爲坎爲離一中變換既濟未濟呼吸不停念之未起仍是未濟念之纔起卽成既濟既未之間當濟幾何釋氏以過去未來見在爲三界易言既未不言見在更覺遷流遞謝細入無倫而釋氏三界之說粗矣

合六宮而觀之衰世之象也六子用事而乾坤之氣微矣是故刑獄煩而征伐克古之時畫地爲牢舞干苗格寧詎復可見哉作易者憂焉而告之申

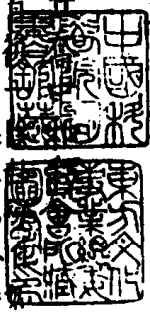
命享帝則大本端而告之講習制數則萬化理而告之中孚小過則生死同條精粗共貫審如是也何慮之不可防而險之有弗濟耶易終矣曰未濟則君子乾乾不息之精蓋無旣

總下經十八宮而觀之咸恒者夫婦交也交得其道則爲益益以夬陽壯而有終焉則乾矣交失其道則爲損損于姤陰長而不已焉則坤矣乾也者生道也坤也者死道也得道者濟也失道者未濟也濟與未濟之間其生死之關乎水生而火死火生而水死非易也易則兩生弗死是故天與地而長存日與月而長運易也夫婦一天地也天地一夫婦也帝王之撫世哲士之養身一也是故嬰兒姹女之說飛伏納甲占驗射覆之數或以爲方外技術不以褻吾易夫易範圍天地曲成萬物有一而非易焉則小矣何以謂廣大悉備

統上下經三十六宮而觀之天地分而爲乾坤合而爲泰否天交地而爲咸恒地交天而爲損益咸恒者天在地中陰包陽也損益者地在天中陽包陰也有乾坤則必有泰否有咸恒則必有損益泰者乾之象否者坤之象損者咸之象益者恒之象咸恒者乾坤之象損益者泰否之象也有泰否則必有剝復有損益則必有夬姤剝者否之象復者泰之象夬者益之象姤者損之象也剝復者乾之所以易知道心之惟微也夬姤者坤之所以簡能人心之惟危也有剝復則必有坎離坎離者陰陽判也有夬姤則必有旣濟未濟二濟者水火交也判則兩以兩而化乾坤所以不毀交則一以一而神三極所以無窮乎

彖傳上

鄧錡曰凡一陽卦變自[illegible]二陽卦變自臨二陰卦變自遯三陽卦變自泰三陰卦變自否與諸彖傳剛柔往來之義合本義謂彖傳以卦變爲說蓋易中之一義非作易之本旨理或然也故從之

乾☰☰

彖曰乾元亨利貞

傳曰大哉乾元萬物資始乃統天乾道變化各正性命保合太和乃利貞大明終始六位時成時乘六龍

以御天雲行雨施品物流形首出庶物萬國咸寧 依楊時喬全書更次大明四句在利貞下雲行二句在御天下

鄧錡曰太極者未動之乾乾者已動之太極其靜也專太極之圜也其動也直太極之一也太哉乾元初乾也乾道變化重乾也萬物資始大德敦化也各正性命小德川流也乃統天者一本而萬殊保合太和乃利貞者萬殊而一本大明終始以下體乾也先天乾後天離乾變爲離離復爲乾乾者大也離者明也故曰大明終始時有淺深位有隱顯故曰六位時成一龍變化周游六虛裁成輔相範圍不過故曰時乘六龍以御天過化存神惠澤汪濊故曰雲行雨施陶鑄萬靈同流上下故曰品物流形先知先覺繼天立極故曰首出庶物聲教暨及中國蠻貊故曰萬國咸寧元即是乾故曰乾元即利而貞故曰利貞惟天爲大而乾統天聖人體乾以御天故皆曰大統者系也乾爲父天爲子凡御者六轡在手範我馳驅御天者天爲馬聖爲人

坤☷

彖曰坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

邵雍曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰含之陽所謂乾也陽分之陰所謂坤也是故有

天必有地有君必有臣有父必有子有夫必有婦乾也而繼以坤坤爲地地爲土土生于申病于寅西南得朋巽離坤兌陰相比也東北喪朋乾坎艮震陰從陽也喪朋終慶得朋其終殃乎乾惟大故包坤而有餘坤惟小故半乾而不足惟有餘故无吉无不吉惟不足故有吉有不吉无不吉故健自彊有不吉故厚載物自彊者獨也在一息而千古載物者都是春寸搦而六合坤惟合乾故得主得主故西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事妻道也

臣道也妻從夫臣從君而已矣朋之得喪奚論焉至哉坤元初坤也坤厚載物重坤也君子攸行體坤也坤配乾故亦曰元亨利貞

屯䷂

彖曰屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

傳曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

易有交易變易兩義故乾後繼以坤交易也坤後繼以屯變易也先天坤後天坎陰陽會于北方下生一陽爲震震下坎上爲屯屯自震變九四上爲九五六五下爲六四故曰剛柔始交五見坎故曰難生動于險當難也險而動濟難也夫濟難則翕聚深矣翕聚深者發施遠開國之祥也故天將降大任而立三才也必先屯

蒙䷃

彖曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

傳曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三

瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙自臨變坎五之上屯之反也爲雲爲雷屯也其乾乎爲山爲泉蒙其坤乎乾君道也父道也坤師道也母道也母抱赤子而孺之覺未嘗諄諄饑則啼寒則號子求母也惟子求母而母乃得其養之方一君立而天下皆蒙矣如山之峙求芻蕘得芻蕘求雉兎得雉兎如泉之流在溪沼滿溪沼在渤澥滿渤澥豈有所先哉應之而已矣瀆焉而生競

然矣聖神之功化窮矣昔孔子闢萬古之蒙非無隱不倦者耶而欲無言不以三隅反非險而止耶而聖功之養至今在初筮坎也剛中故告再三艮也反兌故不告

需䷄

彖曰需有孚光亨貞吉利涉大川

傳曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需自遯變大壯四之五故九五需之主也需須也陽須陰以養也險不以相陷而適以相成剛健不窮之義蓋如此故君子夷狄患難皆自得何以故位正中而往有功也註曰需待也一日風波十二時待何時而無險耶待時而動見在寧不困窮耶非聖人之所謂須矣此鄧錡之説也

訟䷅

彖曰訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

傳曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟自遯變三之二故曰剛來而得中喜之也人情始相合握肝膽相示豈虞其終之相競哉轉眄間機不相通勢不兩全而各執其是彖曰有孚窒惕悉訟之情矣九二不求勝人但自處于無過故吉九二之中與九五之中無二故利見大人上九狃于求勝而不知止故凶終凶者不凶不止入于淵者坎在下也需訟皆主坎故皆稱有孚坎有孚維

心亨也麻衣道者曰反對如甲子乙丑有本有餘氣序自然本謂陽餘謂陰甲爲本乙爲餘子爲本丑爲餘乾屯需爲本坤蒙訟爲餘後遂以花甲隷卦誤矣

師䷆

彖曰師貞丈人吉无咎

傳曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師自復變初之二故曰剛中而應坎爲正故曰貞

正也天降下民作之君作之師君以統之師以教之一人而已三軍之衆奉命于一人故因以衆爲師師者法也本義也師者衆也轉義也故傳曰師衆也見爲兵衆出師天子事天子征而不討征者正也正名正分焉而已矣一陽而五陰衆柔而孤剛内險而外順剛故正柔故應險故毒順故從毒天下者以殺止殺聖人不得已而偶一用何咎之有毒或作毒育也或作督率也俱不必

比䷇

彖曰比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

傳曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比自復變初之五乾九五飛龍在天原至大原至久原至正比以初九之復上位乎五故曰原筮元永貞以剛中也剛故應剛中故無不應輔之者順也何咎之有不寧方來普天之下利見大人也後夫凶者亢龍悔也商頌曰莫予禍謫不寧也自彼氏羌莫敢不來王方來也禹戮防風氏後夫凶也

小畜䷈

彖曰小畜亨密雲不雨自我西郊

傳曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜自姤變初之四柔居陰位故曰得位一陰五陽故曰上下應之應之者止之也故曰畜凡雨必陽倡陰和小畜陰爲主而先倡故不雨兌正秋也故曰西郊中互睽而火爍金其占爲下謀上宜靜不宜動利陰不利陽以文王考之其遵養時晦之

際耶金漸旺而水生終必雨故傳曰施未行暫辭也爻不云乎既雨既處此小畜之所以亨也巽爲風無微不入故曰小畜小而畜之謹微也巽以止乾之健也

履䷉

彖曰履虎尾不咥人亨

傳曰履柔履剛也説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履自姤變初之三故曰柔履剛謂陰爲柔爻履三

剛位三爲尾兑爲虎也註謂以兑履乾貴賤倒置非天冠地履之義矣能君象也變化不測神在首虎民象也猙獰可畏力在尾民之愛戴君而莫敢誰何寧説其威耶亦但曰剛中正無私疚耳外陽内陰若疚然乃其乘承應與皆陽而離火以煜之巽風以鼓之兑金以爍之天光下照絲髮咸融矣故知履帝位者自明其明德而民以服

泰䷊

彖曰泰小往大來吉亨

傳曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

泰自臨變三陽之卦也否自遯變三陰之卦也有陽必有陰有治必有亂有君子必有小人可相有而不可相無惡小人者必欲絶而去之有是哉善養身者化痰邪爲氣血善治國者化盜賊爲良民焉而已矣如晝夜然晝六十刻夜四十刻則爲夏晝四十刻夜六十刻則爲冬詎能使夏無夜而冬無晝哉故易言往來消長而泰否之意可識矣

否䷋

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來

傳曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

君子以正自居隱見隨時無入而不自得何不利之有亦小人不利于君子之貞耳邪正相形妍媸

立見頽之厚矣不媿于心乎是故薰蕕不同器忠佞不同朝君子不往則小人不來謀而逐之詎肯使一日安于朝廷之上于是而君子往矣君子往而小人來矣小人來而天地否矣由否而之泰焉天也由泰而之否焉人也人非天不因天非人不成天人之際難言哉

同人䷌

彖曰同人于野亨利涉大川利君子貞

傳曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同

入于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君
子正也唯君子爲能通天下之志
同人自姤變初之二故曰柔得位得中而應乎乾
二人位也而五陽同之故曰同人乾爲天天九野
于野者同而不分天一生水大川也利涉者離變
自乾同體也同人曰三字章法也述彖辭也上段
先述同人于野亨利涉大川而斷以乾行也三字
謂上乾也後段先説文明以健中正而應後點出
君子正三字卽彖之君子貞謂下離也却不曾説
破利字故又説唯君子爲能通天下之志通者利
也通天下者同之盡所謂野也

大有☲☰

彖曰大有元亨

傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德
剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有自姤變初之五故曰柔得尊位大中而上下
應之剛健乾也文明離也應天者離本乾也時行
者乾變離也乾故元離故亨元者大也亨者有也
是爲大有德位時三者備矣中庸曰王天下有三
重焉大有之謂也曰其寡過矣乎元亨之謂也擬
其人殆匹夫而有天下者邪

謙☷☶

彖曰謙亨君子有終

傳曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧
盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道
惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙自復變初之三鄧錡曰復升三剝降三剝則否
否則當益復則泰泰則當損益自否變四降初也
故曰自上下下其道大光此謙之天道下濟而光
明也損自泰變三升六也故曰損下益上其道上
行此謙之地道卑而上行也有天道焉有地道焉
仰觀俯察而幽明徹矣有鬼道焉有人道焉爲魂
爲物而終始成矣尊而能光所以長有其尊也卑
而莫踰所以不醜其卑也故君子超然在萬物之
上也而爽然在萬物之中不盡之械終天地而無
終此君子之所以終也

豫☷☳

彖曰豫利建侯行師

傳曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫逸也又叙也事豫備者有叙也又安也厭也遊也悅也註和樂也一字數義隨文致情文言豫六二曰知幾其神乎幾者動之微吉之先見者也似

至作豫備義豫自復變初之四故曰剛應而志行謂四應初而震主行也初得應應之早矣故曰豫一君百里有侯象一大五小有師象元良至早建兵先發制人故曰利建侯行師天地之大也千歲之日至可坐而定者前定也日月之不過四時之不忒亦後而符焉耳聖人之治天下也亦然穆清之上有所以握之先者而民自服豈待刑罰哉何也順以動也坤爲順震爲動繫曰重門擊柝以待暴客盖取諸豫艮爲土爲門互三陰象重門震木有聲象擊柝坎爲水爲盜上制水門禦盜盜未至而門先設故曰待中庸曰凡事豫則立則豫爲前定豫備之義審矣

隨☱☳

彖曰隨元亨利貞无咎

傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉 遵本義改隨時爲隨之

隨自否變上之初故曰剛來而下柔繫曰服牛乘馬盖取諸隨馬動于下人說于上震爲馬兌爲人

馬隨人也下隨上也動者下也動之者上也剛下柔而陽隨陰天下惟以我隨物則物自隨我而動罔不說此大亨之正道也人同此心天下有不隨之者哉非私相比也義也義主從君陽爲大故曰義大矣哉卦變自三鄰不如否變上初合動說義

蠱☶☴

彖曰蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

傳曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始

天行也
蠱自泰變初之上故曰剛上而柔下蠱以風化山
下有風木滯滛而蠱生蠱生而木壞風化者不父
不母而族生焉天也君子以人事回天先天艮後
天乾故元亨而天下治先天巽後天坤故利涉大
川而往有事乾納甲壬坤納乙癸巽納辛艮納丙
互兌納丁先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁
也辛者新也壬者任也癸者揆也乙者日也丙者
月也丁者星也人惟自新任事而揆度之故另闢

乾坤而日有常明月有常度星有常次天運衰則
人事壞人事定則天運還亂而復治雖曰人也終
而復始究竟一天而已矣舊指第三日之辛丁余
歷歷從先三日卦變如隨餘倣此

臨䷒

彖曰臨元亨利貞至于八月有凶
傳曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之
道也至于八月有凶消不久也
臨自復變消坤六二爲乾九二故曰剛浸而長喜
之也說而順其說無方順而應其應無疆剛中之
長其浸昌而浸熾者乎元亨利貞大亨以正天道
自然不容已也八月有凶註擬遯觀二卦傳曰消
不久觀或近是長反而消剛化爲柔故凶凶而曰
有危辭也亦儆辭也憂之其無凶乎陰陽消長辟
卦皆然復之逑後九月凶也泰之後隍七月凶也
九月剝也七月否也觀之本卦無凶辭故于臨而
言之

觀䷓

彖曰觀盥而不薦有孚顒若
傳曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦
有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖
人以神道設教而天下服矣
觀自臨變臨覆爲觀穀梁傳常事曰視非常曰觀
謂有以示人使人來觀示曷使使曷示神往而神
來也有孚也凡祭必盥而薦王者對越有司代之
薦不親薦也不薦也而盥以致精也盥在手而神
自格道在我而民自服大觀在上下觀而化比其

彖也神道也神道設教天與聖人一而已矣以教
中也正也觀肖艮艮爲手巽爲皿爲入覆兑爲澤
澤爲水手入皿而有水故曰盥說文頤大頭爾雅
顒温貌陽爲大上爲頭故曰顒若顒若者德不可
見但見其充然盎然者仰而信之耳八月陰卦也
故取彖于祭祀

噬嗑☲☳

彖曰噬嗑亨利用獄

傳曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷

電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤有太極之象焉中有物太極之精也故噬嗑亨
震剛而動離柔而明分焉而中若有間者噬也柔
剛相茹明動相資合焉而爍然成章者嗑也噬嗑
自否變初之五故曰柔得中而上行五君位也不
空柔故曰不得位至陰之中至陽伏焉殺意中之
生意藹然故利用獄若曰威以攝之明以燭之非
聖人之用獄矣註變自益賁變自損皆不必

賁☶☲

彖曰賁亨小利有攸往

傳曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利
有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時
變觀乎人文以化成天下

賁自泰變上之二故曰柔來而文剛二之上故曰
分剛上而文柔柔文剛則剛不暴故亨剛文柔則
柔不廢故小利有攸往噬嗑言分又言合雷電渾
而爲一也故曰章賁言分不言合山火判而爲二
也故曰文柔者陰也柔之來陰之降也剛者陽也

剛之上陽之升也陽升陰降自然之運故曰天文
陰本暗而離火明陽本動而艮山止明以止焉止
其明焉當然之理故曰人文天文者未有易先二
氣往來之象故以察變人文者既有易後聖人補
救之權故以化成天無變以人而變察變則天一
人矣人無成以天而成化成則人一天矣賁从卉
从貝卉嘉草貝介蟲皆有錦黄質白文或白質黄
文故賁爲黄白色離中黄艮八白也

剝☶☷

彖曰剝不利有攸往

傳曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝自復變初之上故曰柔變剛謂剛為柔所變也自乾而泰而否至于賁光華殆盡而止諸白先天之樸幾何故受以剝剝則浸微浸削而不可止矣不可止則順之而已順者順彼順其剝也波流在盈虛消息之中止者自止止其剝也主持在消息盈虛之外或曰旣順矣惡能止曰醫家小熱用凉

劑大熱用熱劑兵家小敵以強勝大敵以弱勝剝以孤陽當五陰故用順而止之之法以剝治剝在剝不剝奚故哉盛衰倚伏天象也觀象則盛不足慮衰不足憫君子亦與天同運而已矣或以覩爲卦名似未

復☷☳

彖曰復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

傳曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復元象也元故亨亨故出入咸通出者往也入者來也時出時入自往自來而誰其疾（古嫉字）之朋同類也孤陽何朋陽與陰二物而實一剝之前吾輩變爲渠黨復之後渠黨化爲吾輩世情冷暖人面高低易亦委曲繪之矣復自坤變陰消陽息、消息平分者天之運喜陽惡陰者人之情曰來曰復皆喜意也曰七日喜之之極而追憶其來復之期也

詩不云乎自我不見于今三年誌喜也人不我疾我不人咎陽光一線亘千古而長存天地之心于斯乃見七日來復諸說紛然謂自姤者是七月來復謂自剝者是二月來復謂自坤者是二月來復謂自順四爻者是十日來復謂自冬至者是一日來復程子謂卦起中孚六日七分是也請暢其旨陽爲日日爲氣氣有餘陰爲月月爲朔朔不足惟不足故二十七日有奇一周天二十九日有奇與日會惟有餘故月越五時三刻而交節歲越五日

三時而交而至矣而未復也再九時八刻而中孚
氣盡乃始復復則六日七分矣稱日者以百刻六
日外之七分非七日而何哉按七分不足一時故
邵子曰冬至子之半天心無改移千古而上千古
而下曆家準此爲元何改移之有夫天東西爲度
南北爲道東西凡三百六十五度四分度之一而
周南北凡三百六十五日四分日之一而復周者
周其度復者復其道蓋極南反北來復其往剝之
故道也七日者近也自期而數之爲七自至而數

之則一日耳六日七分者易緯一歲六十卦（除震兌坎離）
一卦六日止得三百六十日餘五日三時以一
日作八十分共四百二十分分爲六十卦每卦七
分故一卦六日七分程子以歲氣首中孚合七日
來復之說或首頤四爻合子終一陽丑終二陽之
說或首復初爻合冬至陽生夏至陰生之說余竊
謂頤在期前中孚在期後復在至後三說相合而
程子深遠矣或曰姤起咸亦六日七分曰陽無斷
滅陰有斷滅故陰言姤陽言復又嘗以卦變例之

七變而爲故初復太極之元似亦一解

無妄 ䷘

彖曰无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
傳曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應
大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄
之往何之矣天命不祐行矣哉
无妄自遯變二陰同上三之初賤柔而貴剛故不
言柔上而言剛自外來而爲主於內蓋喜之也震
主初而上應乾也臨之大亨以正也謂九二也以

流行言故曰天之道无妄之大亨以正謂九五也
以主宰言故曰天之命維天之命於穆不已誠也
不曰誠而曰无妄猶中庸不曰一而曰不二言一
言誠敎化之謂也言不二言无妄川流之謂也約
之無朕拓之無涯天命我命物命總此剛中者爲
之紐中者正也不正則陰陽乖而有眚行之窮矣
謂上九

大畜 ䷙

彖曰大畜利貞不家食吉利涉大川

傳曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜无妄皆自遯變无妄曰剛自外來大畜曰剛上剛謂艮剛上者艮上也篤實輝光艮也日新其德乾也先天艮後天乾山天同氣故剛能止健大正也利貞也不家食養賢也養賢者君也利涉大川應天也應天者臣也由是觀之易惟變所適寧皆以五爲君哉乾爲君爲内卦則外卦其臣矣古詩曰畜君何尤則二畜皆畜君者也皆以九二爲

君也巽與之言能無說乎懿文德之謂也剛中而志行小畜之九五也巽也法語之言能無從乎前言往行之謂也剛上而止健大畜之上九也艮也巽惟柔故施未行畜之小也艮惟剛故應乎天畜之大也小畜之九二牽復而不自失大畜之九二說輹而中無尤其有賴于巽艮之救止也哉雖然畜君者臣也臣能畜君者非臣也雖謂君之自畜焉可也註變自需无妄繇自訟俱不必

頤䷚

彖曰頤貞吉觀頤自求口實

傳曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤自臨變之二上與乾坤坎離中孚大過小過爲八正卦故曰頤貞吉養正則吉也上肖剝下肖復上止下動止其剝動而復頤可觀也有口象焉口有實物也有物不可以爲養故噬嗑去之欲其無也無物不可以爲養故頤求之欲其有也求自求也

養自養也天地之養萬物豈物物而哺之聖人之養萬民豈戶戶而給之自養而已矣自養亦奚待于天地聖人借無聖人以觀之未必正故養正者聖功也養賢所以養正也躁以動非正也膠于止非正也正也者時動而時止故曰頤之時大矣哉接卦變圖頤在屯蒙之間頤之時其聲希味淡時乎舊以時作是如此卦可曰頤之是耶余槩作如字

大過䷛

彖曰大過棟橈利有攸往亨
傳曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而
說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉
大過自遯變二之上故曰本末弱本謂初末謂上
何謂本道德性命何謂末威儀言辭內既乏統宗
會元者以洪基外又乏細微曲折者以泛應棟橈
之凶窜詎以尺寸之朽爲無傷哉文言曰苟錯諸
地而可矣重本也凡棟之傾于上必其壞于下動
容周旋之末中豈其精義入神之已至乎雖然考

其象過而中悶其情巽而說意者其不降不辱而
中淸中權者乎至大至剛浩然之氣塞天地何患
利往之有按圖大過在鼎革之間大之過時所爲
也而世道係焉天運隨焉故曰大矣哉

坎䷜

彖曰習坎有孚維心亨行有尚
傳曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維
心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也
地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大
矣哉
坎自臨變升三之五下坎上坎故曰習坎夫地之
化盈乃竭流而不盈歸虛者䢴有涯乎入險而不
驚出險以相忘信也故曰有孚剛在中中有主而
不潰故曰維心亨五有功二應之故曰行有尚五
爲天故曰天險二爲地故曰地險三四爲人而二
五環焉故曰王公設險險自剛生剛自心生卽心
是境卽境是用陽剛用事則陰險自消故曰險之
時用大矣可畏難而依阿以求濟哉水就下其本

在上火炎上其本在下故坎以九五爲本離以六
二爲本本者何中也水至柔而剛中火至剛而柔
中剛中柔中相息以生故曰天向一中分造化其
坎離之謂邪

離䷝

彖曰離利貞亨畜牝牛吉
傳曰離麗也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也日
月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成
天下 史次柔麗十四字在日月上

離自遯變无妄三之五五不正麗于二之中正故曰利貞柔則育是以畜牝牛吉下離日也上離月也文言曰日月相推而明生日推華而月明月推精而日明日月得百穀草木之精華而麗天百穀草木得日月之精華而麗土聖人得日月草木之精華而行日月生草木重明以麗乎正也離爲火而宰化化萬物者火成萬物者亦火故曰化成天下謂化以成之也冬至坎中夏至離中坎也者其剥復之交離也者其夬姤之交乎剥復者陽光之

隱見夬姤者陰氣之乘除陰陽伏倚互藏其根坎離蓋乾坤之所以終咸恒之所以始閤天地何時毁曰日月銷則毁矣日月何時銷曰萬物滅則銷矣萬物何時滅曰人心死則滅矣故聖人之作易也所以活人心生萬物鑄日月而成天地

彖傳下

咸䷞

彖曰咸亨利貞取女吉

傳曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而説男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

天地定位欲其分也故上經首乾坤山澤通氣雷風相薄欲其合也故下經首咸恒水火不相射欲

其須也故上經之終坎離分下經之終坎離合分也者敎化而川流合也者川流而敎化咸自否變三之上故曰柔上而剛下恒自泰變初之四故曰剛上而柔下咸皆也而曰感少女少男彼此皆然果誰感而誰應乎山氣升然後澤氣降陽感陰也男感女也止而説情之正也和而不流樂而不淫夫固有握機者邪天地之感萬物聖人之感人心亦若是感在彼所以感在此所感可見所以感不可見而咸之義遠矣

恒䷟

彖曰恒亨无咎利貞利有攸往

傳曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也利有攸往終則有始也天地之道恒久而不已也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣（依全書更次天地二句在始也下）

予嘗書數千卷偶閱中一條云子思作中庸天地之道博也厚也一節易伏羲八卦覺而商諸友天

地乾坤也博厚山澤也高明日月也悠久其雷風乎而未敢果以爲然也玆讀恒則悠久之爲雷風的矣請竟以臆山澤形也形有崩竭日月象也象有虧昃雷有聲而無象風有氣而無形聲應氣求而無象以君象無形以君形其何晝之有轟轟然而地中轟轟然而天上者雷也夫道也蓬蓬然而南海蓬蓬然而比海者風也婦道也雷風相與譏頃千變何悠久之可言哉巽而動其動無窮恒也剛柔皆應其應無礙亨也恒故利貞利貞者久于道也亨故利攸往利攸往者終則始也終則始故不已不已故久天地之道亦久而不已耳日月之能照四時之能成聖人之能化皆久道也不已也久者貞也貞者恒也不已者利攸往也利攸往者亨也恒亨而天地萬物該花矣咸恒皆夫婦也咸言咸恒言久不感不可以爲夫婦不久不可以成夫婦咸以言夫婦之始恒以言夫婦之終始欲其合終欲其分惟合故咸之六爻就一人之身而渾言之惟分故恒之六爻析夫婦吉凶而兩注之合

故坎離交而萬物生分於乾坤立而萬化成此咸恒所以首下經也

遯䷠

彖曰遯亨小利貞

傳曰遯亨遯而亨也小利貞浸而長也剛當位而應與時行也遯之時義大矣哉（更次剛當位九字在長也下）

莊子謂君臣之義無所逃于天地之間學者猶非之柰何遯遯者時遯而未嘗遯者道也故曰遯而亨遯自姤復消二陽爲二陰故曰小利貞浸而長

也二得五剛當位而應猶可有為故曰與時行也普天之下皆王土率土之濱皆王臣山林草野之忠亦更不减于廊廟義所迫也故曰遯之時義大矣哉由是觀之則孔子之遑遑轍環可知矣

大壯䷡

彖曰大壯利貞

傳曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯自遯變而覆遯易之妙與時消息而不失其

正正者大也大謂陽也非陰陽當位之謂故九三上六當位而俱觸藩九二九四不當位而俱貞吉奚以故剛而柔用之不失其居尊之體也正也剛以動也如天之進不容已如雷之發不可遏大不安于大非正小不安于小非正大者正則小者不敢不正可知矣遯小利貞大壯利貞柔剛有往來小大有盛衰其利于正一也盖天地之情也

晉䷢

彖曰晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

傳曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉自臨變觀四之五故曰柔進而上行日在地上晝象也光融圓朗亦心象也新新不住日躋無疆于侯乃康非天子也柔也柔順者北面之美節觀六四利用賓于王尚贊也故晉康侯用錫馬蕃庶天子馬六種十二閑故蕃庶離本乾爲馬坤爲庶覲禮延升一致享升致命二享畢王勞之升拜三離爲日爲三故曰晝日三接三接者禮隆寵渥有

加無巳故曰晉進也

明夷䷣

彖曰明夷利艱貞

傳曰明入地中明夷利艱貞晦其明也内文明而外柔順以蒙大難文王以之内難而能正其志箕子以之 依全書更次内文明十五字在晦也下

明夷自臨變三之二日在地下夜象也夜則晦明夷者夷其明非夷其晦以艱自危以貞自持所以晦也晦則侮之者至故蒙難難在外不難于正志

而難于柔順難在內不難于柔順而難于正志其道同其地巽也道同者同用晦地巽者文王可晦箕子不可晦不可晦而晦是難能也可晦而晦盖不可能也

家人䷤

彖曰家人利女貞

傳曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人自遯變无妄三之四下離火也緣物而傳形上巽風也隨物而著聲故女無權權在男父子兄弟正則姑嫂姒娣正父者源也子者流也兄者聲也弟者嚮也源潔則流清聲呼則嚮荅正家盖一人之權非衆人之權有君象焉家之嚴君國之父母一也男主剛女主柔男主義女主利是爲正位是爲天地之大義風過火而威張火因風而焰熾夫婦相得以成家豈細故哉家無不正之人而家定天下無不正之家而天下定庶民以主伯亞旅爲家人大夫以陪臣田畯爲家人諸侯以卿大夫士爲家人天子以公侯伯子男爲家人故曰正家而天下定矣

睽䷥

彖曰睽小事吉

傳曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離中女兌少女故曰二女同居火上水下分相馳也故曰不同行睽自遯變中孚四之五故曰柔進而上行以五爲用故曰得中而應剛陰爲小故小事吉二五失位故天地睽三四失位故男女睽二至上皆失位故萬物睽睽者異也轉異爲同非剛弗濟此其權在二而用之者五也故曰用大矣哉曰事同曰志通曰事類殆不終于睽矣二女有見豕入宮見姤婦怨無終匪寇婚媾遇雨則吉君子亦以疑破疑以睽處睽而已矣

蹇䷦

彖曰蹇利西南不利東北利見大人貞吉

傳曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇自臨變小過四之五五坎中故曰險在前往得中蹇蹶也行之難也水在山上山在水中舟車莫至徒涉莫通天下之至險也天下之至阻也而人心有焉可畏哉易于是有二道焉一曰止止則不

入于險知也艮德也一曰中中則入于險而化險功也坎德也持危定傾性分內事凡天地之缺陷日星之孛食人物之夭札綱常之倒置君子自任爲吾性之險阻何也人情之山川化而世道平吾心之險阻消而人情化西南坤也中動爲坎故曰得中東北艮也內阻外險故曰道窮得中故有功而正邦道窮則無功而不能正邦可知矣艮在下無可爲而不爲不用也坎在上可以爲而有爲用也故曰蹇之時用大矣哉大謂九五

解䷧

彖曰解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

傳曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解自臨變初之四蓋蹇之覆也解散也散蹇之難也凡在險空動不動坐而困也動空塡不愼速之斃也故曰險以動動而免乎險西南得衆震主坤

也无所往其來復吉謂二也復吉者臨二吉解二亦吉二得中也有攸往夙吉謂四也解四吉臨初蚤吉五有功四往而合五也雷作于上雨作于下鬱結之氣舒矣草木甲坼勾萌之意暢矣雷以震之解之端也雨以潤之解之成也雷出有候雨降有時皆天也非人也故曰解之時大矣哉大謂九四九二

損䷨

彖曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

可用享

傳曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損自泰變三之上故曰損下益上夫損下益上則下愈下而上愈上有上而無下有往而無來立盡之道也國之亡家之喪身之死大畧皆如是彖之治損也曰孚孚則明信在我二簋可用轉移正不在多傳之釋彖也曰時時者相可以與寧必損柔

益剛即有時損剛益柔奚不可傳之時字正發彖可孚之意上艮止也下兌說也說而止者陰之柔止其說者陽之剛故損之有孚也其止乎其上九乎

益䷩

彖曰益利有攸往利涉大川

傳曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益自否變四之初故曰損上益下風來則性適雷往則情舒故曰民說无疆風自天下雷從地起故曰自上下下其道大光風無不入雷無不動九五居尊得應也故曰利有攸往中正有慶內坤虛外乾實震主動巽主進也故曰利涉大川木道乃行此益之象也一動一入不容已也故曰日進无疆一施一生莫可測也故曰其益无方損益時也損之益之道也損其損我者而道不損益其益我者而道益故曰凡益之道與時偕行此益之義也乾

而巽天之施也坤而震地之生也艮巽坤乾時之行也養生家降心火滋腎水顛倒坎離別立乾坤千頭萬緒總不過損上而益下

夬䷪

彖曰夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

傳曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬自姤變初之上此爲山九仍未成一簣之象也揚于王庭明明在上也柔乘五剛黙雲未融也孚號有厲必有事而勿正也其危乃光克己爲仁也告自邑心勿忘也不利即戎勿助長也所尙乃窮非徒無益而又害之也利有攸往以直養也剛長乃終乾元體備而至大至剛塞乎天地之閒也宋儒曰到此工夫尤難蓋謂此也大段加一毫氣力不得優柔涵容聽其自化則人欲皆爲天理而小人皆爲君子矣自昔豪傑作事常至八九分而敗

者只爲欲速只爲彼己界限太明是故呂武之變非揚庭乘剛者邪刑白馬之諫非號厲危光者邪杯土未乾非即戎乃窮者邪挑李公門非利往剛長者邪剛長者自剛也養生者積精氣以自剛而龍虎伏修身者積道義以自剛而家邦化王天下者積仁賢以自剛而四夷賓于此見道無內外無精粗無小大

姤䷫

彖曰姤女壯勿用取女

傳曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤自乾變陽極而生陰也彖言女壯勿用取女慮陰長也謂巽也傳言天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行喜陽盛也謂乾也先聖後聖扶陽抑陰之意一而已姤者媾也男女媾精萬物化生無臭無聲而視聽未萌無象無形而思慮未營故老子曰恍兮忽兮其中有物忽兮恍兮其中有精蓋

言媾也媾也者遇也遇也者偶也天地日星偶然成列而垂象九疇八卦偶然洩秘以效靈帝王之升降其蠛蠓之偶聚偶散倫常之經緯其蜂蟻之偶房偶窩故黃帝以罔象而得玄珠偶也

萃䷬

彖曰萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

傳曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往

順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
損之損之而夬猶存焉益之益之而姤忽生焉聖人且奈之何損益有機也機不容已故先以鮮夬姤者勢也勢不可遏故繼以萃鮮者散也散其蹇而損可恃以無恐萃者聚也聚以升而姤可賴以相安萃自臨變二陽在上萬物得地以生得澤以茂故曰萃草木萃于下日星萃于上人物萃于明鬼神萃于幽是故君臣萃而四海康父子萃而百室昌夫婦萃而萬化章天地之化不翕聚則不發

散故王者假廟以聚之合幽明上下于一掬萃之至也敦化也川流者不言而裕矣故虞廷言一仲尼言一併言貫大學言獨中庸言獨併言發言一言獨爲知者傳也言貫言發爲不及知者悉也皆萃升義也萃陰象也用牲除戎陰教也陰以括陽凡地道之紀綱天道之光章人道之弛張紐紩耳是故天子七諸侯五大夫三士二庶民特皆所以致孝享而順天命雖數有隆殺物有洪細體有崇卑而情其一也易舉其大故言王祭義春禘秋嘗禘有樂嘗無樂豫當春分雷出奮萬物發生故先王作樂薦上帝以配祖考萃當秋分雷收聲萬物告成故王假廟不用樂止用大牲所聚在精氣之微而垂象成形其後象象形形又其後祖考之精神不聚則萬物頹萬物之精神不聚則天地日月毀而萃之義遠矣而假廟之義微矣

升䷭

彖曰升元亨用見大人勿恤南征吉

傳曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升自臨變初之三傳曰柔以時句升句柔謂坤後天坤先天巽皆柔也柔與柔空故曰柔以時上下皆柔故陽得上行而無礙元亨大亨也大謂九二南征諸說紛如全書胥非之謂凡卦初爲東二爲中三爲南四爲西五爲北上無位麻衣心法謂初爻地上爻天二爻北五爻南三爻東四爻西似尤詳備余意升二五正應也二見大人勿恤者以南征五得應而吉也故爻象九二曰有喜六五曰大

得志心法近是二陽之卦以陽爲主陽近上則爲
萃陽近下則爲升近上者志在下故萃言大牲近
下者志在上故升言南征地在澤下有牲象地在
風上有征象

困䷮

彖曰困亨貞大人吉无咎有言不信
傳曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子
乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
困自否變二之上故傳曰剛揜坎之剛揜于兌之

柔外說而內險自設險以自困耳忘其險而說以
相安身寄于險中心遊于險外彼不自困矣物又
惡得而困之德惟君子業則大人九二九五之謂
也剛故也乃若務爲容說而言不由衷則上六之
窮也柔故也夫易之貴剛賤柔也雖困亦然流離
患難可貶道以狥人哉是故先天後天兩圖困不
易位

井䷯

彖曰井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未
繘井羸其瓶凶
傳曰巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无
喪无得往來井井養而不窮也汔至亦未繘井未有
功也羸其瓶是以凶也依全書增補无喪下也字更次剛中在前不窮在後
夫易命書也性之所自出也六十四卦皆寓言而
井尤著天一生水萬化不窮故彖以井井自泰變
初之五坤爲邑改坤六五爲九五而水乃上故曰
改邑不改井一元之宰在天地剝復之外故曰以
剛中也不隨死而亡不待生而存故曰无喪无得

先聖後聖如合符節故曰往來井井不涸之源酌
焉靡盡故曰養而不窮也九仞不及泉猶爲棄井
故曰汔至亦未繘井未有功也羊瘦曰羸瓶何羸
瓶以飲水爲事得水則腴不得水非羸乎孟子曰
無是餒也餒亦羸意剛不足也形骸雖具而剛不
足則羸其身虛靈雖具而剛不足則羸其心主伯
亞旅雖具而剛不足則羸其家紀綱法度雖具而
剛不足則羸其國日星海嶽雖具而剛不足則羸
其天地夫剛也者天地萬物之所以存毀也故孔

子曰未見剛厥念遠矣蟲訌曰敗會意解

革䷰

彖曰革巳日乃孚元亨利貞悔亡

傳曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革自遯變初之上上澤下火金畏火火畏水有土以培育其間則火反爲金之用水反爲火之愚滅而生之是爲相息澤滅火火焚澤交相戕是爲不相得孚者孕也巳者土也土以孕金而土生于火雖謂火生金也可火者明也金者說也故曰文明以說順逆相成五行不頗故曰大亨以正息乃孚孚乃當一不當而革亦悔不革亦悔故曰革而當其悔乃亡當謂當時四時之令成功者退將來者進湯武之革命時爲之也故曰革之時大矣哉時哉時哉不可失也哉皇帝王伯是爲運革父子繼及是爲世革春夏秋冬是爲歲革晦朔弦望是爲月革遞遷焉日革時革彌綸彌細呼吸不停易之所以無窮也上六天也六二人也順天之兌說應人之離明蓋言五也

鼎䷱

彖曰鼎元吉亨

傳曰鼎象也以木巽火亨飪也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢是以元亨（依全書更次聖人二句在乎剛下）

鼎自遯變二之五故曰柔進而上行得中而應乎剛革以改命鼎以凝命命不于常之義也鼎易爲家人家人易爲鼎天下一家之義也有足有耳有鉉鼎之象也木火亨飪鼎之事也耳目聰明鼎之才也柔進應剛鼎之德也上行得中鼎之定于一也亨帝養聖賢鼎之用大而不可窮也新新無盡而調和五味有取精用物之道焉有創業垂統之道焉故曰元吉亨

震䷲

彖曰震亨震驚百里不喪匕鬯（依全書刪去震來八字）

傳曰震亨震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯可以守宗廟社稷以爲祭主也依全書删震來十六字避註補不喪四字去出字

震自臨變二之四上下皆震故曰震亨震亨者震乃亨君德貴剛凛而不可犯也震驚百里震也不喪匕鬯亨也百里者地方百里公侯之國也匕以薦牲鬯以灌地人君祭必躬親之不喪則長爲祭主矣天穆穆然而不可褻也天子亦穆穆然雷虩虩然夫乃不敢玩也諸侯亦虩虩然雷與天相去遠矣諸侯與天子相去亦遠矣後世以威靈下替而亡國者盖未知震亨之義矣雖曰平易近民民必歸之不曰薄言震之莫不震疊乎不曰如火烈烈則莫我敢遏乎自昔開國承家率用嚴不用寬有以哉

艮䷳

彖曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

傳曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮自臨變小過四之上上下兩艮如勍敵然不相與也各止其所而已矣止而靜陰之事也陽本動乃靜而止則陽極似陰不復類陽近有題桃花港者曰人傳此是桃花港不見桃花一片飛即境非境有憮然悵然之意背在庭後隱息之處也庭在背前游行之區也凝神于漠返氣于始寂乎無聲杳乎無形艮其背空如也背誰之背乎且得有獲也乎哉行其庭寥如也行庭者誰乎不可得而見也則止之極矣止于上九而不見上九之身其形化也止之忘其止也行于九三而不見九三之人其神化也行之忘其行也行止者時也行行止止篤實而光輝非時也道也止以止其行行亦行其止故但有止之法更無行之法彖行止對言如兵家左旗右鼓有闔滿象傳單言止如兵家大將握符有控御象皆聖人化工筆也此吾儒之所謂止也寂而弗槁虛而有物凝于極而應無窮也寂而滅焉虛而無焉老與佛相去遠矣非易矣

漸䷴

彖曰漸女歸吉利貞

傳曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

夫艮靜之極也靜極而動動而不離夫靜則漸之進也靜隨動以常定動依靜而無窮内聖外王無二取象于女歸人道也女職内靜象也女于歸進象也漸自否變三之四故曰進得位進以正謂四也往有功以正邦謂四合五也進也者男進而求女歸也者女歸而隨男未合則男以女爲室女以

男爲家旣合則室亦男之室也家亦男之家也邦亦男之邦也女隨男而已矣是故得位而有功男也卽女也以正而正邦男也卽女也位剛而得中男也卽女也言内助也故女歸吉也于是有嗣續之祥無司晨之患則漸之教也何謂漸曰納采曰問名曰納吉曰納徵曰請期曰親迎婚禮六不陵越也聘爲妻奔爲妾奔者趨也朝言而夕合非漸矣凡天下事得之難則棄之不易君子立身甚無令人之輕棄我哉

歸妹䷵

彖曰歸妹征凶无攸利

傳曰說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也依全書更次說以動二十字在歸妹天地上

歸妹自泰變三之四故曰位不當謂以陽爻而往四柔也故征凶四之三故曰柔乘剛謂以陰爻而來三剛也故无攸利凡彖主變爻爲言註泛指諸爻似未古者諸侯一娶九女一妃二媵妃與媵各

有娣姪妃者妻也媵以下妾也名之皆可言也言之皆可行也蓋異姓也非妹也對兄而言謂之妹歸妹者以妹爲妻故傳曰所歸妹也父爲天母爲地同天同地以相合則是天以交天地以交地故曰天地不交而萬物不興人道至此其滅矣滅而復生終而復始大義也天地之所以無窮也故周制同姓百世不爲婚戒歸妹也

豐䷶

彖曰豐亨王假之勿憂宜日中

傳曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐自泰變二之四下離上震故曰明以動雷忽然電倏然雷電交至俄然豐者中也中者盈也方中方昃方盈方虧彖日中日中照天下自須照天下斯已矣豈憂其昃而弗照釋氏曰遷流不息轉眼皆空遂倂當境而空之則日中不照矣而可乎渠卽常是暫易蓋卽暫是常天之下日月所照四夷

五戎六狄七閩八蠻九貊其間男女之多寡穀畜之登耗情慾之異同王人者宜盡照則其大與天肖故曰天子惡富貴而逃焉者隘也王弗隘當其豐則豐焉而已矣慮倚伏而瞿焉者憂也王弗憂見在豐不計及豐以外也滙盛衰而漠然者忘也王弗忘及其豐務畢其豐之用也中庸曰素富貴行乎富貴豐也所以與天地並立而為三也盈虛之數消息之機天地日月奉王者王者不能違天地日月何也時故也王者不失時故為人神主為日月軸為天地心與消俱消與息俱息而息消消息于無疆

旅䷷

彖曰旅小亨旅貞吉

傳曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

夫旅兵象也周制百人為卒五卒為旅五旅為師五師為軍凡用兵多則稱軍次則稱師少則稱旅旅一鄙之衆也衆出為旅寓一宿曰宿再宿曰信

過信曰次出曰治兵入曰振旅故上經師下經旅師也者天子事旅也者諸侯事旅自否變三之五五之三旅小亨謂離五旅貞吉謂艮三柔得中乎外而順乎剛離順艮也止而麗乎明艮麗離也上下交故亨吉彖于上卦下卦分言之傳分釋其辭而合發其義故先曰旅小亨繼又曰小亨旅貞吉盖言小亨喜其亨而惜其小也疑衍文疑錯簡誤矣易貴剛而旅言柔易貴明而旅言止非貴柔也貴柔之順乎剛也非貴止也貴止之麗乎明也剛

明者天子之盛柔止者諸侯之美諸侯提一旅以討有罪不過奉揚天子之威靈而已此其義上下之名分係焉故曰旅之時義大矣哉

巽☴☴

彖曰巽小亨利有攸往利見大人

傳曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

項氏玩辭曰重巽以申命小亨也事必待申命而後行豈大亨之規哉剛巽乎中正而志行利有攸

往也柔皆順乎剛利見大人也請悉之巽自遯變二之四四之二二剛中而不正順乎五之中正故曰中正而志行四以柔而順九五初亦以柔而順九二故曰柔皆順乎剛凡我可以感物物不可以應我非德之至也利有攸往則我可以感物利見大人則物可以應我風行草偃誌物應也物應而君子之握樞神矣

兌☱☱

彖曰兌亨利貞

傳曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌自遯變中孚四之上二五剛中三上柔外故傳曰剛中而柔外則是陽中而陰外君子中而小人外也何弗說之有即此是義之和即此是事之幹故曰以利貞謂以其說者而利且貞也三上天也皆陰爲順天二五人也皆陽爲應人陽爲君陰爲民先陽後陰故曰先民兌本坎而非坎坎爲勞故

忘其勞坎爲難兌爲說兌成坎毀故曰犯難兌互艮而非艮艮爲死故忘其死予畏上帝不敢不正順乎天也東征西怨南征北怨應乎人也以民力爲臺爲沼而民惟樂之忘其勞也以生道殺民不怨殺者忘其死也說之大蓋至此

渙☴☵

彖曰渙亨王假有廟利涉大川利貞

傳曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙自否變四之二故曰剛來而不窮謂九四來爲九二而流不盈二之四故曰柔得位乎外而上同謂六二往爲六四而上合五五爲王上爲廟皆陽也故曰假在中乃假位大寶也坎爲川巽爲木故乘木涉川而有功有功謂五也祖考往矣後嗣續焉往過來續人世滔滔一川耳散而聚虛而實無而有易所以通幽明之故而知鬼神之情狀謂祭無益謂祖宗不足法者寧足論渙亨之義也哉

節䷻

彖曰節亨苦節不可貞

傳曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節自泰變三之五二陽二陰一陽一陰相間故曰剛柔分二五皆剛故曰剛得中陽有餘陰不足陽上升陰下降以有餘節不足以不足節有餘也節則不苦苦則非節之正矣窮矣互震艮有行行止止之義焉下爲澤虛納湍流上爲坎盈除窞止剛而中也正而通也中氣以爲之衡正氣以爲之始天地所以節四時兌爲秋坎爲冬震爲春艮爲季夏皆離爲夏節十一月坎宮卦坎爲律律始黃鐘權衡度量咸此出故以制度澤利藪得水弗涸故不傷財水生木角以爲民故不害民

中孚䷼

彖曰中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利

貞乃應乎天也

頤肖離盈大過肖坎盈中孚肖離虛小過肖坎虛盈故距距故不交不交故坎自坎離自離虛故受受故交交故爲旣濟未濟不交故頤互坤大過互乾此上經所以言二老也交故中孚象離以兌巽而互震艮小過象坎以艮震而互巽兌此下經所以言六子也離爲日日中有烏坎爲月月中有兎精相攝故萬化生中孚離也而攝坎故言豚魚豚魚坎家物也小過坎也而攝離故言飛鳥飛鳥離

家物也是之謂易孚鳥抱子也有諸中而後化所抱在此所以抱在彼其心虛其理實天下惟心虛乃信惟理實可信虛者柔也實者剛也非柔不孚非剛柔不能孚故傳曰剛得中喜之也中孚蓋以中爲本豚魚吹浪應期弗與孚之象木實而舟虛乘舟者謹邪中孚之象抱一中而應天君子之化邦也亦如魚鳥之風化然豚魚魚名即河豚常以十一月至故以象中孚卦變中孚變自遯在家人睽之間于家人無睽而聖神之功化彈矣

小過䷽

彖曰小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不空上空下大吉

傳曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不空上空下大吉上逆而下順也

文章小事也形而下也性與天道大事也形而上也中人以上可以語上中人以下不可以語上故聖人動容周旋中禮而天下翕然歸之空下也飛鳥遺之音寧有實用哉智者銷之愚者頌焉如水趨下勢有必然順也故曰上逆而下順非空下也空順也順也者御世之大法逆也者出世之微權小過其聖人所以御世者乎卦變小過變自臨在蹇解之間患難之去來可以其小而忽諸

既濟䷾

彖曰既濟亨小利貞初吉終亂本義疑作小亨不必

傳曰既濟亨小小者亨也利貞剛柔正而位當也初

吉柔得中也終止則亂其道窮也本義疑加小字在濟下今加亨下

既濟自泰變五之二未濟自否變二之五皆以乾爲本而坤來變之故既濟主二未濟主五皆陰矣故皆曰亨小既濟退象也六爻俱得位而剛柔正故利貞二炎上而初不焚故吉五趨下而上必濡故窮三陽俱得位曰初吉則三五不吉可知三陰俱得位曰終亂則二四不亂可知凡卦初上所主輕中爻所主重故既濟主六二或曰九五非君乎曰滿招損六二非臣乎曰謙受益故爻有東鄰殺

牛西鄰論祭之占

未濟䷿

彖曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利（依全書亨小句）

傳曰未濟亨小柔得中也狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也（依全書移小字在亨下）

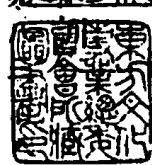
未濟進象也六爻俱不得位矣柔得中而剛應之有中孚象故亨狐多疑而不信故兩濟之首尾皆濡坎者險也離者明也明而險明自驪也既濟所以終弗濟險而明險熟嘗矣未濟所以終克濟二濟皆以坎爲險而離濟之貴明也豐之傳曰日中則昃言不明也此後六官乾坤隱而六子用事是故兌渙節中孚皆曰剛柔分夫剛柔分則剛弗尊旅巽小過皆曰小亨夫小亨則大愈遠二濟曰亨小亨小矣寧詎弗亨大也邪否反而泰貞下爲元虛以待治亦雜卦終夬之義

爻象上（周公作爻孔子象之故[illegible]十有四依經上下）

乾䷀

爻曰初九潛龍勿用　九二見龍在田利見大人　九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　九四或躍在淵无咎　九五飛龍在天利見大人　上九亢龍有悔　用九見群龍无首吉

象曰潛龍勿用陽在下也　見龍在田德施普也　終日乾乾反復道也　或躍在淵進无咎也　飛龍在天大人造也　亢龍有悔盈不可久也　用九天德不可爲首也

凡卦以三爻論上爲天中爲人下爲地以六爻論上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地以位論一三五奇爲陽二四六偶爲陰易貴中故二五多吉易趨時故二五或吉或不吉易尚變故用九用六老乃變乾自震來震爲龍故六爻各稱龍初潛在下勿用者不可得用也二五皆人陽爲大故皆稱

大人見于田故德普飛于天故造物三五皆陽五爲君故三爲君子動離爲日三爲下卦之終故曰終日初二三乾也二三四乾也三四五乾也故曰乾乾故曰反復道也四與初應雖躍而不離于淵進且退動爲巽也五動離向明出治大人乘時以御天上九亢則盈方盈方虧呼吸不停故曰不可久兑上缺也靜爲體動爲用用九則乾變爲坤用六則坤變爲乾故六十四卦惟二用餘卦或九或六不貲也利用出入民咸用之往來不窮往者之

也來者本也小往大來大往小來往來于小大之間而卦無定象爻無定辭惟變所適周流六虛夫易至周其蔑以加矣

坤 ䷁

爻曰初六履霜堅氷至　六二直方大不習无不利　六三含章可貞或從王事无成有終　六四括囊无咎无譽　六五黃裳元吉　上六龍戰于野其血玄黃　用六利永貞

象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅氷也依舉正補初六二字去堅氷二字　六二之動直以方也不習无不利地道光也　含章可貞以時發也或從王事知光大也　括囊无咎愼不害也　黃裳元吉文在中也　龍戰于野其道窮也　用六永貞以大終也

繫曰觀變玩占占者辭也辭也者各指其所之初動復二動師三動謙四動豫五動比上動剝皆動乾其占也各相似復仲冬也故稱堅氷師直爲壯方者正大乃容習則黷聖人不得已而偶一用豈好戰哉何不利之有坎伏離故曰地道光含章謙

也從王事勞也居下卦末故有終動見艮故曰知光大由豫勿疑疑生害括囊无咎慮害也无譽括之極也比不寧方來君象也中天下而立垂衣而治黃裳元吉其有虞氏之攝位乎剝君子得輿小人剝廬多助之至天下順之寡助至之親戚畔之玄黃之戰亂極思治之會也有碩果之象焉碩者大也大者陽也剝窮于上復生于下天在地上亦在地下謂地與天分位爲兩也可謂地與天合用爲一也可故曰利永貞貞下元故曰以大終終始

始皆乾也

屯䷂

爻曰初九磐桓利居貞利建侯　六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字　六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　九五屯其膏小貞吉大貞凶　上六乘馬班如泣血漣如

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也　六二之難乘剛也十年乃字反常也　即鹿无虞以從禽

也君子舍之往吝窮也　求而往明也　屯其膏施未光也　泣血漣如何可長也

乾其清坤其寧屯其萬物盈是時也雷殷殷而有聲水汎濫而未平若見若伏者山也若近若遠者地也其草蓊蓊其木蓁蓁其馬班班其鹿狉狉胡然而繼天立極開千古皇王帝神草昧之初未嘗有王射以選賢而爲侯侯者候也所以候中否明工拙建侯則君臣定矣女貞則夫婦成矣于是乎有朝廷而上下之分明有家庭而内外之名正稱

乘馬班如者三而吉凶各異何也易以外内應合取義初九六四陽下陰上泰象也貴下賤男下女故吉初爲震故侯四動兌故婚六二九五陰下陽上否象也乘剛反常屯膏未光故吉凶半二動兌故婚五坎水故膏六三上六兩陰交亢進而不返逐鹿于林馳馬于險其窮而不可長也一也三動離故從禽上坎末故漣如初三五剛位爲馬二四六在上乘之陰欲下故班如班如班師之班十年乃字者十變爲觀之二五正應故字圖附後

䷻節二　䷄需三　䷪夬四　䷡大壯五　䷍大有上　䷱鼎初　䷷旅二　䷢晉三　䷖剝四　䷓觀五

蒙䷃

爻曰初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝　九二包蒙吉納婦吉子克家　六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　六四困蒙吝　六五童蒙吉　上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用刑人以正法也　子克家剛柔接也　勿

冞取女行不順也　困蒙之吝獨遠實也　童蒙之吉順以巽也　利用禦寇上下順也

蒙以養正正者中也二五中故吉初四不及中故吝三上過中故不利初六刑如刑于之刑以正爲法坎正卦也用說者天機暢遂動爲兌說也坎亦爲桎梏若以桎梏往則吝矣九二大容衆小有包蒙象陽攝陰有納婦象震長男坎中男艮少男有子象坤爲家震以督之坎以勞之艮以成之是爲剛柔接有克家象六三動爲兌有女象有金象兌

成坎設有見金夫不有躬象坤爲順在水山之界故曰行不順六四實謂陽遠無應近無比震不及動艮不及止近墨求朱也得乎故困六五柔居尊位下應剛中互坤順也動巽巽也故象曰順以巽巽者入也謂入于道也優而游之厭而飫之而蒙養端矣故吉上九過剛橫踏于諸柔之上有擊蒙象擊不以正寇賊也擊以正君師也動重坤故曰上下順爲寇禦寇自一念分險莫險于此爲則不御禦則不爲止莫止于此因貳以濟民行其此謂也夫初六發蒙本義以刑爲痛懲亦鳥異于擊蒙哉說如字言也音稅止也音脫去也音悅喜也一字數用隨文致情

需䷄

爻曰初九需于郊利用恒无咎　九二需于沙小有言終吉　九三需于泥致寇至　六四需于血出自穴　九五需于酒食貞吉　上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也　需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也　需于血順以聽也　酒食貞吉以中正也　不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

屯蒙之世耕而食鑿而飲鼓腹嬉遊需象也禮樂刑政未之講蓋無爲上理哉初曰郊二曰沙三曰泥漸迫于險矣四曰出穴上曰入穴穴鳥在坎之中央也水就下故上言入四言出一出一入之間抑亦危矣需須也何須乎此哉藥石之養甚于膏

梁初違險故不犯難二乾有餘故曰衍動爲離故
小有言三以上爲寇者上體坎坎爲盜上以三爲
不速客者應爲客乾在下則上行不待速也三曰
敬愼不敗上曰敬之終吉果敬矣天下無難與之
入無難處之事矣九五之貞吉也豈徒以酒食云
哉險而不陷中自持也中庸曰莫不飲食鮮能知
味其有會于需之旨也夫

訟䷅

爻曰初六不永所事小有言終吉　九二不克訟歸

而逋其邑人三百戶无眚　六三食舊德貞厲終吉
或從王事无成　九四不克訟復即命渝安貞吉
九五訟元吉　上九或錫之鞶帶終朝三褫之
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也　食舊德從
上吉也　復即命渝安貞不失也　訟元吉以中正
也　以訟受服亦不足敬也
　初六六三其柔同其終吉異初不永事杜其萌也
涓涓不息將爲江河小有言而勿聽何訟之有次

伏離故小有言三食舊德竟其卒也斯誅斯獻皆
我后之德從王事而无成何以訟爲動至乾故從
上吉愼始慮終殊念也九二九四其剛同其不克
訟異二違而卑又坎也其心險識時審勢退而守
其分之小故无眚四近而尊又乾也其心易明理
精義變而安于命之正故貞吉畏天樂天別度也
九五剛健中正鑑空衡平聽訟而無訟媿其心也
陽氣伸也故元吉上九錫服且不足敬況褫耶錫
以錫有德訟無錫服之理終朝三褫禍福難憑始

雖勝而終必敗可常恃哉天險不可越也水險不
可測也三曰或從上曰或錫疑之也未可必也彖
曰終凶其此謂矣

師䷆

爻曰初六師出以律否臧凶　九二在師中吉无咎
王三錫命　六三師或輿尸凶　六四師左次无咎
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞
凶　上六大君有命開國承家小人勿用
象曰師出以律失律凶也　在師中吉承天寵也王

三錫命懷萬邦也　師或輿尸大无功也　左次无咎未失常也　長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也　大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

周禮大司馬左執律以聽軍聲宮則和商則彊角則擾徵則勞羽則弱黃鍾生于坎初六以律出師之本也臧乃吉否故凶天下有道征伐自天子出長子帥師也天下無道自諸侯出自大夫出弟子輿尸也天子自將曰征諸侯奉天子命曰伐故曰承天寵也將在外君命有所不受輿也云乎哉機

失而事敗不曰輿有罪而曰大无功大者陽也長子也三曰輿尸凶不輿尸何凶之有四曰左次无咎不左次能无咎耶五曰中行又曰不當六曰正邦又曰亂邦禍福无門惟人自召易之旨也善戰者動于九天藏于九地老成持重之遠猷雖思神莫測有國家者柰何以社稷生靈之重使小人僥倖于一擊小人何弟子也輕薄少年喜陰邪而少剛正六五坤爲地有田象坤本巽有禽象動坎伏離有言象下見震有長子象見坎見艮有弟子象執言主諜也發言盈庭誰敢執咎無主諜矣輿尸程註衆主是也若曰載屍象外之象耳本義以言爲語辭郭京作執之似皆未

比䷇

爻曰初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉　六二比之自內貞吉　六三比之匪人　六四外比之貞吉　九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉　上六比之无首凶

象曰比之初六有他吉也　比之自內不自失也

比之匪人不亦傷乎　外比于賢以從上也　顯比之吉位中正也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也　比之无首无所終也

師情適故主二比分尊故主五逆者迎也如逆女逆師之逆前者來也如觸前王前之前來則舍之去則取之明示天下以來也故曰顯比舊謂來不拒去不追舍去取來縱叛殺降非王者所以習天下按三敺逐獸左自膘達腢順而取之非迎而殺之也用三驅如三推三盆手之類古禮具在惟王

用之耳逆其從獸無厭而荒于田湯始征天下信
之猶誓亳邑人不誠不待告諭人各有心心各有
中也二自內比正得應也四以外比近從君也故
貞吉同初與四應而四方比五故曰他吉謂展轉
而旁及也二三四五皆人位六非人也三柔何以
人而比于非人非人者何柔而險逵而亢不仁不
知不能令不受命則足以喪其元而已矣故曰无
所終也坎伏離而爲三故師之九二曰三錫比之
九五曰三驅皆君象故皆曰王

小畜䷈

爻曰初九復自道何其咎吉　九二牽復吉　九三
輿說輻夫妻反目　六四有孚血去惕出无咎　九
五有孚攣如富以其鄰　上九旣雨旣處尚德載婦
貞厲月幾望君子征凶
象曰復自道其義吉也　牽復在中亦不自失也
夫妻反目不能正室也　有孚惕出上合志也　有
孚攣如不獨富也　旣雨旣處德積載也君子征凶
有所疑也

乾自復來故初曰復自道不妄求也二曰牽復引
之進也兩陽相與故皆吉三下連四上合有說輻
象上陰下陽男下女有夫妻象三不中而志剛四
外出而不果故反目離爲目巽爲多白眼六四離
伏坎坎爲血血去者四動爲乾之或躍惕然而出
陰上合陽故无咎五動爲艮艮爲手攣如者駢指
也陰主富鄰謂四四合五五攣四故皆曰有孚上
動坎爲雨陰陽和而安處之時矣不又慮陰之勝
耶坎爲月月在巽離爲日日在兌幾望之象也幾
者危辭危陽也亦以危陰

履䷉

爻曰初九素履往无咎　九二履道坦坦幽人貞吉
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大
君　九四履虎尾愬愬終吉　九五夬履貞厲　上
九視履考祥其旋元吉
象曰素履之往獨行願也　幽人貞吉中不自亂也
眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥
人之凶位不當也武人爲于大君志剛也　愬愬終

吉志行也　夬履貞厲位正當也　元吉在上大有慶也

初善惡未著故曰素率性而往何咎之有二動震大塗故坦坦無應而自守故幽吉三肖離而微故稱眇兩巽相戾故稱跛眇不足以明跛不足以行武詎足以君哉爻曰咥人象其凶也彖曰不咥人知其無能爲也註擬秦政項籍得之矣三兌爲虎四與三合故亦曰履虎尾體乾故愬愬動中孚絶類上故終吉者志行也九五夬履皆乾兌相交之

卦夬柔在外故去之易履柔在內故去之難雖當位敢自恃耶故貞厲上九視履察之審矣周旋中禮而天祐吉人陽在上而下有正應故曰大有慶履者禮也禮有尊卑有上下分位嚴矣冠加于首履加于足足反居上首反居下履云履云跛也云乎哉孟子曰天下有道小德役大德小賢役大賢公之子世爲公卿之子世爲卿農之子世爲農工之子世爲工民志定而萬國寧天下可常泰而不否矣

泰 ䷊

爻曰初九拔茅茹以其彙征吉　九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行　九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　六四翩翩不富以其鄰不戒以孚　六五帝乙歸妹以祉元吉　上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰拔茅征吉志在外也　包荒得尚于中行以光大也　无往不復天地際也　翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也　以祉元吉中以行願也　城

復于隍其命亂也

初九茹茅根也春氣舒故泰言征秋氣斂故否言貞九二包荒乾量無疆也馮河徒涉不閒亦式不諫亦入也不遐遺不忘遠也朋亡者朋從化也得尚者慶辭尚如尚公主之尚中行者中以行願謂五也九三平陂往復造化無心雖艱亦貞何咎之可恤乎孚者人也食者天也握樞于人而取償于天故曰際六四翩翩輕舉也不富者有而若無虛衷藹然心相信也其群后之讓德者乎故象曰皆

夫賓六五君位坤納乙故稱帝乙互歸妹故稱歸妹歸妹者舉賢以自代妹之者與帝合德如詩稱俔天之妹五之歸妹妹二也二之得尚尚五也乾在下則欲上坤在上則欲下志相交也不交也而奚泰上六復隍治必有亂土壘爲城城傾爲土雖曰莫非命也而撥亂反治可曰天乎

否䷋

爻曰初六拔茅茹以其彙貞吉亨　六二包承小人吉大人否亨　六三包羞　九四有命无咎疇離祉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑　上九傾否先否後喜

彖曰拔茅貞吉志在君也　大人否亨不亂群也　包羞位不當也　有命无咎志行也　大人之吉位正當也　否終則傾何可長也

夫易陽大陰小天大地小天能包地地不能包天君子能包小人小人不能包君子理也否九五休否休休有容即泰九二之包荒也大人安不忘危置之亡地而後存苞桑之吉所包遠矣六二小人仰君子之包而承順之故吉大人則在否而亨無所賴其包也九四疇祉陽獲福也尊且近故志行初六貞吉陰應陽也卑且遠故志在君上九傾否否自傾也君子未嘗傾小人而勢窮必反若或傾之耳六三包羞包于九五而自羞也羞之何陰陽其術柔剛其態殫智畢慮而祇以自傾對影對衾難施面目嗟嗟人間世祿位有盡患難有盡軀命有盡惟羞無盡夫人也戴天履地寸靈司泰否之關寧包人勿包于人柰何以百年之石火電光而

貽羞千古

同人䷌

爻曰初九同人于門无咎　六二同人于宗吝　九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　九四乘其墉弗克攻吉　九五同人先號咷而後笑大師克相遇　上九同人于郊无悔

彖曰出門同人又誰咎也　同人于宗吝道也　伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也　乘其墉義弗克也其吉則困而反則也　同人之先以中直也大師

相遇言相克也　同人于郊志未得也
初動艮爲門二本乾爲宗三動震爲萑艮爲陵震
行而艮止之故不興稱三歲離三數也稱戎者離
戈兵也四動互坎設險在下故乘墉巽柔故弗克
義以自止故吉九五金火相遭故咷動則兩火相
比故笑兵象也陽爲大故稱大師上動爲萑君子
豹變小人革面故同郊君子與天地同量與萬物
同歸區區同郊豈其願哉故曰志未得也言未得
通天下未通故達遁異位伏乘異勢咷笑異情無

或手同朝有朋黨之爭同胞有鬩墻之鬩同室有
戈目之虞嗟嗟同人之難蓋如此

大有䷍

爻曰初九无交害匪咎艱則无咎　九二大車以載
有攸往无咎　九三公用亨于天子小人弗克　九
四匪其彭无咎　六五厥孚交如威如吉　上九自
天祐之吉无不利

象曰大有初九无交害也　大車以載積中不敗也
公用亨于天子小人害也　匪其彭无咎明辯晳
也　厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
大有上吉自天祐也
初九九三位剛也賤貴異而同慮害九二九四位
柔也遠近異而同无咎六五以陰當陽舍巳從人
取諸人以爲善也取人之剛以爲剛取人之健以
爲健交如威如志相孚也不言而信不誅而凜坦
焉城府弗設何備之有虛中委化於穆無爲而三
垣九野自共焉則與天合德矣注謂人慢而無備
豈威如之吉之旨哉上九之吉无不利也天子祐

于天亦若公之亨于天子也巳矣故大有者大人
所有事非大人烏足以語此

謙䷎

爻曰初六謙謙君子用涉大川　六二鳴謙貞吉
九三勞謙君子有終吉　六四无不利撝謙　六五
不富以其鄰利用侵伐无不利　上六鳴謙利用行
師征邑國

象曰謙謙君子卑以自牧也　鳴謙貞吉中心得也
勞謙君子萬民服也　无不利撝謙不違則也

利用侵伐征不服也　鳴謙志未得也可用行師征邑國也

初六柔且下故曰謙謙互見坎動既濟故曰用涉大川自牧者順適焉以養其性也自三至五互見震震爲雷雷上下有聲故二與上皆稱鳴自二至上互爲師師以衆正正人之不正故五言伐上言征誅盈戮傲豈其窮兵不過曰寻小子有罪不敢赦則謙之終也故謙以師爲極師以謙爲本謙之終吉吉以道也借曰萬民服則無與爲敵者矣柰

何侵伐而行師諸爻皆言謙六五不言謙志其謙而謙至矣撝裂也手容恭也揮振也搖手也音同而義異撝又音爲佐也太玄撝肅四相位也訓佐似近之象曰不違則以四佐五常則也

豫䷏

爻曰初六鳴豫凶　六二介于石不終日貞吉　六二盱豫悔進有悔　九四由豫大有得勿疑朋盍簪　六五貞疾恒不死　上六冥豫成有渝无咎

象曰初六鳴豫志窮凶也　不終日貞吉以中正也　盱豫有悔位不當也　由豫大有得志大行也　六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也　冥豫在上何可長也

蘇軾曰無守于中者不有所畏則有所忽也忽者常失之太早畏者常失于太後既失之又懲而矯之則終身未嘗及事之會矣知幾不然其介也如石之堅上交不諂无所畏也下交不瀆无所忽也上无畏下无忽事至則發而已矣故萬夫望之以爲進退之候余意畏者畏其尊忽者忽其卑六二

守正用中故無畏而無忽失之太早初六之鳴豫也失于太後六三之盱豫也事未至而鳴之機不密矣故凶事既過而望焉時無及矣故悔九四主爻也雷出地上陽氣舒矣故志大行動爲坤得朋類行喪朋有慶群陰輳陽有盍簪象六五以柔乘剛雖正亦疾柔而能中雖疾不死中其萬物之所以生乎初六微也六三彰也六五柔也九四剛也君子咸知焉故吉也上六冥豫不知也成其豫則極矣極則變變爲離而不冥故有渝无咎蓋孔子

之言六二也六文之義該之矣

隨䷐

爻曰初九官有渝貞吉出門交有功　六二係小子失丈夫　六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　九五孚于嘉吉　上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也　係小子弗兼與也　係丈夫志舍下也　隨有獲其義凶也有孚在道以明功也依全書補以字孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

六爻皆以下隨上初隨二二隨三三隨四四隨五五隨上上無所隨故窮初震職動故曰官有渝二三四互艮爲門五多功故曰出門交有功陽大陰小隨上舍下故六二係小失大六三係大失小以陰係陰故無求無得以陰係陽故有求有得九四以陽隨陽不求而有獲豈人臣之義哉知其凶而孚于道以自明則與五同功矣何咎之有易爲君子謀亦君子自能謀耳四曰有孚四孚五也五曰孚于嘉上孚五也五以一中而正尊位故上下咸孚嘉謂嘉客上六拘者陽攝陰從者陰依陽係之上係五維之五維上數窮理極勢有必然故曰乃兌正西也反兌爲艮故稱西山山可亨何嘉之不可孚哉動于無聲說于無形而幽明上下隨之矣

蠱䷑

爻曰初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　九二幹母之蠱不可貞　九三幹父之蠱小有悔无大咎　六四裕父之蠱往見吝　六五幹父之蠱用譽　上

九不事王侯高尚其事

象曰幹父之蠱意承考也　幹母之蠱得中道也　幹父之蠱終无咎也　裕父之蠱往未得也　幹父用譽承以德也　不事王侯志可則也

艮止于上則不下巽入于下則不上故壞亂而成蠱聖人憂之以蠱治蠱初六柔寓于剛剛也者父道也柔以濟之承先也九二剛寓于柔柔也者母道也剛以主之得中也九三過剛雖悔无咎故稱幹蠱六四過柔往吝未得故稱裕蠱六五柔居尊

位下有正應二多譽五多功陰陽合德二剛中而五下之繇殛禹興以入而回天舉一手一足之力哉用譽也上九不事王侯其陽城之避乎高尚其事事天也萬物不入于其心乃可入萬物而不忒曠然不滓之夸節其治蠱之佳剎哉

臨䷒

爻曰初九咸臨貞吉　九二咸臨吉无不利　六三甘臨无攸利既憂之无咎　六四至臨无咎　六五知臨大君之宜吉　上六敦臨吉无咎

象曰咸臨貞吉志行正也　咸臨吉无不利未順命也　甘臨位不當也既憂之咎不長也　至臨无咎位當也　大君之宜行中之謂也　敦臨之吉志在內也

六五柔中左右前後皆陰命未必悉當而下應九二超然朗尚賢之鏡故曰知九二剛中退有良朋進多昵友斟酌其權衡卓然樹不阿之操故曰无不利初九九二兩陽偕進故曰咸臨六三下兌爲說上坤爲甘甘以說人憂道也憂則悔悔則无咎

六四重坤至哉坤元萬物資生故曰至臨无咎上動爲艮艮曰敦艮臨曰敦臨崇而厚之故吉象曰志在內謂五也係志于君何咎之有爾雅右高曰臨丘左高曰咸丘坤兌皆陰居右故曰臨初二皆陽居左故曰咸

觀䷓

爻曰初六童觀小人无咎君子吝　六二闚觀利女貞　六三觀我生進退　六四觀國之光利用賓于王　九五觀我生君子无咎　上九觀其生君子无

咎

象曰初六童觀小人道也　闚觀女貞亦可醜也　觀我生進退未失道也　觀國之光尚賓也　觀我生觀民也　觀其生志未平也

初爲稺故曰童君子吝屑微也互艮爲門二在門內故曰闚女而闚雖貞亦醜丈夫可勝道哉六三我生我所生也上見巽故曰進退或進或退或進而退或退而進皆生機也道也常目在之而道可徵矣六四有道之國茫茫蒼蒼鬱有異光海不揚

波来自越裳匪臣匪鄰是謂賓王九五穆清環海無君非民群黎則衆無民非君大圜之上無寒暑太極之始無陰陽生生之初無善惡故但言我生不言進退無進退則吉凶不兆而觀止矣九五曰我生内辭也上九曰其生外辭也一内無弗内星辰河嶽呼吸相通總是肢骸臟腑一外無弗外臟腑肢骸痛癢不關亦是河嶽星辰奚故哉有位無位之別也風雲不會煙霞自封上志未平殆與痛疾者異本義以生爲行或未然

噬嗑䷔

爻曰初九屨校滅趾无咎　六二噬膚滅鼻无咎　六三噬腊肉遇毒小吝无咎　九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　上九何校滅耳凶

象曰屨校滅趾不行也　噬膚滅鼻乘剛也　遇毒位不當也　利艱貞未光也　貞厲无咎得當也　何校滅耳聰不明也

校械也初屨校械足也滅趾則不行上何校械頸也滅耳則不明滅沒也如涉水然淺沒趾猶及圖故无咎深沒耳不可出矣故凶六二互艮爲鼻引氣自鼻動兑爲膚柔美易噬兑成艮毀是爲噬膚滅鼻滅鼻者不息也乘剛制柔而中正自守故无咎六三小物全乾曰腊腊之言夕朝曝至夕乃乾迫離下故稱腊肉互見坎故稱遇毒九四肉有骨曰胏程傳金剛矢直一陽孤挺于群陰順中物也在離初故曰未光六五乾肉非剛非柔離中黃動乾金故曰黃金上九離終故曰不明有離有坎有動有止雷號于下電燁于上俄頃之會恍惚有物噬嗑蓋道機也可以獄槩之耶本義金矢作鈞金束矢可遂以黃金爲贖錢乎

賁䷕

爻曰初九賁其趾舍車而徒　六二賁其須　九三賁如濡如永貞吉　六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉　上九白賁无咎

象曰舍車而徒義弗乘也　賁其須與上興也　永

貞之吉終莫之陵也　六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也　六五之吉有喜也　白賁无咎上得志也

賁文也爻位不同故所爲文亦各異初九趾何賁義以爲路徒步棄于安蒲坎在前故曰舍車此庶民之文也六二須賁也陰上升也賁自泰變二與上易陰雖降而與陽通氣故曰與上興也居仁由義而大人之事備此士之文也九三坎水潤澤故曰濡如下卦終故曰永正卦也故曰貞正覆兩艮故曰莫陵在上之下在下之上此大夫之文也六

四艮爲乾西北六白乾爲老人故曰皤如艮本震東北八白震爲馬檀弓戎事乘翰三近而強強相梗寇也近相得婚也故曰白馬翰如匪寇婚媾老成持重憎愛無心此相臣之文也六五在廟廊而下丘園被華衮而重束帛恭儉禮下中心好之此天子之文也上九色剝爲白非五色之白脫然物外全無染着惟白受采萬化肇基無色之色物之終始賁以上爲主故二稱上三四五皆稱終終卽上白賁之謂也白以爲賁賁之至也亦猶之素以爲絢絢之極也此嘉啓之文也

剝 ䷖

爻曰初六剝牀以足蔑貞凶　六二剝牀以辨蔑貞凶　六三剝之无咎　六四剝牀以膚凶　六五貫魚以宮人寵无不利　上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰剝牀以足以滅下也　剝牀以辨未有與也　剝之无咎失上下也　剝牀以膚切近災也　以宮人寵終无尤也　君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

鄭玄謂足上膝下爲辨屈則相近伸則相遠牀之辨其處軸交股處乎六二俯聯初仰望五正辨之象按字書辨上聲音貶別也辨去聲音半股間也玄所言其辨乎近本作辨或作辯殆傳寫之誤初曰足在辨下四曰膚在辨上若足若辨若膚一處壞便不可卧故皆凶六三剝之之之卦也三動艮上應陽也故无咎失上下者喪朋有慶六五天子一后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻望前

先军望後先尊卦彖五爲后四爲夫人三爲嬪二爲世婦初爲御妻剝之勢至五而極順而止之其權在五五動巽爲繩爲魚坤爲宮自二至五皆人位皆以陰而承陽故曰貫魚以宮人寵上九碩果不食核也仁也生生之根也自古無不朽之株有相傳之果此剝之所以復也上動坤而職載地道爲輿故曰君子得輿民所載也廬寄也春夏居秋冬去廬一剝而生意蕭然故曰小人剝廬終不可用也此無他食不食之別也是故剝先以貫貫先以噬嗑義遠矣

復䷗

爻曰初九不遠復无祗悔元吉　六二休復吉　六三頻復厲无咎　六四中行獨復　六五敦復无悔　上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰不遠之復以修身也　休復之吉以下仁也　頻復之厲義无咎也　中行獨復以從道也　敦復无悔中以自考也　迷復之凶反君道也

初九不遠復一日克已近取諸身也六二休復天下歸仁萬物皆備也六三頻復危微研幾戒愼恐懼也六四獨復爲仁由已道一而已矣六五敦復執中用中亹亹之莫已也五之敦復無所悔也上之迷復不知悔也故曰反君道言與君道相反迷則不復復則不迷凡十二變而爲敦復故曰迷復迷而後復非迷而不復言十年擧大数也圖附後

䷚頤上䷖剝初䷃蒙二䷑蠱三䷱鼎四䷫姤五䷛大過上䷪夬初䷰革二䷐隨三䷂屯四䷗復五

无妄䷘

爻曰初九无妄往吉　六二不耕穫不菑畬則利有攸往　六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　九四可貞无咎　九五无妄之疾勿藥有喜　上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之往得志也　不耕穫未富也　行人得牛邑人災也　可貞无咎固有之也　无妄之藥不可試也　无妄之行窮之災也

初九震志動而上應乾故往吉六二不始利不終害故利有攸往六三互巽有繫象體坤有牛象有邑象震有行象三爲人變離火有災象妄以生災理之常也无妄之災莫非命也君子亦順之而已九四下無應上无與貞固自守故无咎九五乾本健而雷鼓之過迅矣故疾疾以陽剛君子不諱雖疾猶弗疾勿藥有喜豈待試哉上九旣亢矣而猶行眚也目病也妄有所見非无妄矣崔子鍾謂下三爻宜動而三則居者災上三爻宜靜而上則行者皆无妄其與雷俱動與天俱靜者乎

大畜䷙

爻曰初九有厲利已　九二輿說輹　九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往　六四童牛之牿元吉　六五豶豕之牙吉　上九何天之衢亨

象曰有厲利已不犯災也　輿說輹中无尤也　利有攸往上合志也　六四元吉有喜也　六五之吉有慶也　何天之衢道大行也

艮在上乾在下上止下也初微應艮故有厲利已九二稱輿大有九二曰大車以載乾亦輿象也二居中爲軸三爲輹所以止輸三與四合象說輹輹雖說五能止二故不尤九三乾爲良馬震爲逐日閑輿衛艱貞之象也上止極而三以艱貞應之故曰上合志四動離爲牛稱童牛四陰小也詩楅衡謂牿五動巽爲豕稱豶豕五陽大也埤雅以杙繫豕曰牙牿牙皆指上上九何荷也如何校之何上爲天震爲衢故曰天衢王延壽魯靈光殿賦何天衢以元亨是也止極而行其行莫禦故道大行初不犯災而四有喜二中无尤而五有慶三利攸往而上大行止者漸遠于艱危止之者漸臻于美盛是爲大畜愈大而愈畜愈畜而愈大也

頤䷚

爻曰初九舍爾靈龜觀我朶頤凶　六二顚頤拂經于丘頤征凶　六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　六五拂經居貞吉不可涉大川　上九由頤厲吉利涉大川

象曰觀我朶頤亦不足貴也　六二征凶行失類也

十年勿用道大悖也　頥顚之吉上施光也　居貞之吉順以從上也　由頥厲吉大有慶也
顚頂也上也頥顚者上養也天子養四海諸侯養百里主養亞旅心養百骸故上九由頥下五爻皆由以養也四五近得養故吉初二三遠不及養故凶三與上應何言拂陽位陰陰位陽一動極一止極不相能故正亦凶十年勿用者十一變爲損初遄往尚合志乃利用二五相應經也不相應而仰給于上故皆曰拂經丘衆也二隨衆以往行失類也故征凶居守也五守正則吉順從上也故不可涉大川初九當鶡鴠不鳴之時竊胡妄動而朶頥六四當虎始交之際雖眈眈逐逐何咎故君子近而在上受堯之二女天下不爲過遠而在下垂涎于簞食豆羹詎不貽笑于士林故初曰不足貴賤之也四曰上施光榮之也上焉者而使強者有餘弱者不足求者自得舍者自失柰何居尊而養下耶高而知危險而不陷大川之涉利以厲耳乾業其並育之源乎十年勿用圖附後

䷕賁三䷝離四䷌同人五䷰革上䷞咸初䷛大過二䷮困三䷜坎四䷆師五䷃蒙上䷨損初

大過䷛

爻曰初六藉用白茅无咎　九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利　九三棟撓凶　九四棟隆吉有它吝　九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽　上六過涉滅頂凶无咎

象曰藉用白茅柔在下也　老夫女妻過以相與也　棟撓之凶不可以有輔也　棟隆之吉不撓乎下也　枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也　過涉之凶不可咎也

虞翻謂二過初之長女與五五過上之少女與二似于象過以相與吻合乃過爲過往之過非大過之過又于老夫女妻老婦士夫象未合晦翁從馬句說二比初五比上是也請悉其旨陽自下而上故二爲老五爲少陰自上而下故上爲老初爲少女妻者未嫁之稱士夫者未娶之稱易用老故夫

曰老夫婦曰老婦易主九故稱老夫于九二稱老婦于九五不以正合而近相得皆苟道也五固可醜二亦未爲榮也故象曰過以相與過二也則醜亦醜五也故曰大過大之過也榮醜皆丈夫事婦女隨人而已何與焉凡有大過人之才者宜柔不宜剛故三自亢無輔而撓四自下不撓而隆宜下不宜上故初藉茅无咎上滅頂凶老之舌莊之尾礫柔也下也分大過之旨矣

坎䷜

爻曰初六習坎入于坎窞凶　九二坎有險求小得　六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎　九五坎不盈祇既平无咎　上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰習坎入坎失道凶也　求小得未出中也　來之坎坎終无功也　樽酒簋貳剛柔際也　坎不盈中未大也　上六失道凶三歲也

初六水以下行爲道坎中有坎曰窞入不可出故凶九二下遇初求小者求小人也以君子而求小人冀脫險也其散宜生因嬖人而獻名馬者耶權不離經何出中之有六三之者往也上以坎來下以坎往故曰坎坎在險而苟且偷安不底于下不已也初在下坎下三在上坎下故皆曰入于坎窞三爲下卦之終故曰終无功六四樽酒一樽也簋貳二簋也象以四字爲句宜從之損二簋可用享詩無貳爾心語不貳過孟市價不貳皆與二同晁氏似不必從缶瓦樂離鼓缶而歌是也納約納交也約儉約也牖通明也自牖者自明其心際交際也以柔承剛君臣交際之常九五大人也大人不自大故象曰中未大未大者不盈也不盈則流弗竭而坎平故无咎上六動巽爲繩三股曰徽兩股曰纆不能附五故係之坎爲桎梏爲叢棘九家易曰害人者加明刑任以事能復者上罪三年而舍三歲不得則司圜所謂不能改而出圜土者殺矣象旨以爲然全書不然之未知孰是

離䷝

爻曰初九履錯然敬之无咎　六二黃離元吉　九

三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　九四突如其來如焚如死如棄如　六五出涕沱若戚嗟若吉　上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰履錯之敬以辟咎也　黃離元吉得中道也　日昃之離何可久也　突如其來如无所容也　六五之吉離王公也　王用出征以正邦也

初九履錯也日行不及天日一度如鴈行故曰錯錯則有咎日新日躋敬以補錯故无咎六二九宮七色黃居中元象也日中爲王故曰黃離元吉九

三日中必昃乘除之常瞬息尚存不容少懈胡乃謂餘光幾何而且以喜樂且以永日嗟大耋而奚益詩有之今者不樂逝者其耋語有之長歌之哀過于痛哭皆凶道也初離日也重離月也九四突如哉生明也月忽見于西方來如上弦也飛光而就盈焚如望也眣日而如灼死如下弦也光謝而魄存棄如晦也象戚而全拋于卦何動互震震納庚月出庚故突如互爲兌兌納丁月見丁故來如離本乾乾納甲月盈甲故焚如動互艮艮納丙月消丙故死如離伏坎坎本坤坤納乙月滅乙故棄如往來生死勢不可已故曰无所容六五伏坎故沱若戚若動同人先咷後笑故吉日爲王月爲公王之公也故曰王公麗于王借日之光以爲光也上九月近日則疾遠日則遲遲疾皆日之使故曰王用王謂六二出征者方伯連帥奉天子命以征不庭嘉謂嘉客折首若頓首謂君子服其禮醜者類也匪其類而獲之謂小人讋其威月從日臣從君婦從夫夷狄從中國禮樂征伐定于一故曰以正邦也

咸䷞

爻曰初六咸其拇　六二咸其腓凶居吉　九三咸其股執其隨往吝　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思　九五咸其脢无悔　上六咸其輔頰舌

象曰咸其拇志在外也　雖凶居吉順不害也　咸其股亦不處也志在隨人所執下也　貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也　咸其脢志末也　咸其輔頰舌滕口說也

咸以虛受在有意無意之間視之無形安用形骸聽之無聲安用言語意必俱化着思慮不得應如影響屏思慮不得言行所以動天地也徒以行感則初六之拇也志外而不知止徒以言感則上六之輔也滕口而未必入六二之腓以進退在我能動能靜者感躁凶而居吉其扣閑枕石者乎九三之股以進退隨人亦動亦靜者感不處而執下其同流合汙者乎九四物來順應緣物付物是逐萬以自紛非挈一而皆倫也聖人勞心于天下寧若此憧憧未光傳繫銜石者耶是皆有心之故也無心焉則九五之脢矣脢背也心係于背以眞神明曰脢臺謗曰三思臺在心上喉下胸後背前一身之虛處如家之有庭朝之有闕神明遊衍之區非神明也家無主朝無君闕庭詎能有爲哉告子之勿求釋氏之空寂皆此耳免悔而已不能通天地萬物而區區在七尺之微故曰志末也諸爻動而不靜五靜而不動皆非也曷以故澤陰氣也山陽氣也二氣之往來一氣之自往自來也日往則

月來寒往則暑來窮往則達來治往則亂來生往則死來一往一來者動也往則來來則往往而未嘗往來而未嘗來者非動也文言曰天下何思何慮非無思無慮也何讀易者之未得其解也

恒䷟

爻曰初六浚恒貞凶无攸利　九二悔亡　九三不恒其德或承之羞貞吝　九四田无禽　六五恒其德貞婦人吉夫子凶　上六振恒凶

象曰浚恒之凶始求深也　九二悔亡能久中也

不恒其德无所容也　久非其位安得禽也　婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也　振恒在上大无功也

中庸曰悠久無疆未言久先言悠精于易矣風起于青蘋之末雷藏于沍寒之初悠也初之浚上之振非悠矣詎可久乎天下惟中可久惟剛可久九二剛中雖位柔而悔亡非倖致也尙剛而弗中巾而弗剛則九三之吝六五之凶有自來矣涉世淺者動以正自矜自古淸流黨錮之禍曷常不正如

三上之正位正應而无容无功其吝凶可勝道哉九四德剛位柔田陰象書不云乎無恒田獵恒于田安得禽丈夫昂昂弓矢斯張飛鳥高翔空囊傍徨其秦皇漢武之雄乎雖无禽不猶愈于平獻徽欽耶不言凶蓋柔惡而剛美也老子棄剛取柔無亦愴目前之強橫而苟且全身有激之言耳後世溺焉惑矣孔子難有恒曰無而爲有虛而爲盈約而爲泰余引而反之曰有而爲無盈而爲虛泰而爲約恒乎不恒乎或竟其質曰着一爲字都一般有若無實若虛無所爲也則恒之義可知矣

遯䷠

爻曰初六遯尾厲勿用有攸往　六二執之用黃牛之革莫之勝說 如字 九三係遯有疾厲畜臣妾吉　九四好遯君子吉小人否　九五嘉遯貞吉　上九肥遯无不利

象曰遯尾之厲不往何災也　執用黃牛固志也　係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也　君子好遯小人否也　嘉遯貞吉以正志也　肥遯无不

利无所疑也

凡草木根之細微處曰尾醫家言歸尾是也泉之始出處亦曰尾故尾亦始意易以上爲首以初爲尾遯尾謂遯之始于姤也一陰始萌殆莫之遏矣而遂遯遠災也貴止也故曰不往何災五剛而二柔二五正應也柰何遯曰將否也天之運也乾坤復姤臨遯泰否壯觀夬剝十二卦皆天也人力莫之何雖神姦不能使天下不泰不復雖聖哲不能便天下不否不剝六二之執中守順用黃牛之革

何嘗不矻矻強力勢不可挽柰何哉互巽反兌故曰莫勝說想其人惟孔子足當之欲以挽天下之遯而不能隱于洙泗詩書禮樂諄如也志確如也九三係遯不屑去也其柳下惠少連乎降志辱身而中倫中慮免于刑戮何臣妾之不可畜耶九四好遯不屑就也其伯夷叔齊乎不降不辱君子之所是而小人之所非也九五嘉遯則巢許務涓哉清風高日月妙譽敝天壤正則正矣然不遇柔順虛中之主孰能成其志過此而林不厭深壑不厭

遠寄性命于天地泯聲聞于人間則上九之肥遯者耶天空海濶飛躍其自如矣

大壯䷡

爻曰初九壯于趾征凶有孚　九二貞吉　九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角　九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹　六五喪羊于易无悔　上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰壯于趾其孚窮也　九二貞吉以中也　小人用壯君子罔也　藩決不羸尚往也　喪羊于易位不當也　不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陽任下則上有進象初九下之極則進之猛不審勢而過信于理故曰其孚窮九二剛中正應故曰貞吉九三小人循勢故用壯君子循理故用罔亦猶之北方以強爲強南方以能柔爲強勢極則變理窮則屈故羸角同羊瘦曰羸會意作困九四陽居陰位又陰陽之界故藩決大輿之輹所任至重故尙往六五柔居剛位故不當易者疆易亦藩類

羊且喪矣何藩何決是故慮聲色之攖寧也而去耳目慮爵祿之燻神也而棄君臣慮恩愛之汨和也而絕父子夫婦嗒焉獨處冷眼觀人曾不若觸藩者之猶有熱腸盖緣末而棄本也若老莊之亡羊是巳不正不大非天地之情矣上六不退不遂亦羸角也艱貞吉亦貞厲也何也位相若也羊陽物也角岐爲兩故羊字象形大壯又以象羊字之形亡羊者亡陽也亡陽而道誰與存乎

晉䷢

爻曰初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母　六三衆允悔亡九四晉如鼫鼠貞厲　六五悔亡失得勿恤往吉无不利　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也　受玆介福以中正也　衆允之志上行也　鼫鼠貞厲位不當也　失得勿恤往有慶也　維用伐邑道未光也

晉進也進欲紓不欲躁初二四皆曰如如之爲言遲𢌿容與之狀陰主紓也陽主躁也故其卦四陰

爻皆吉二陽爻皆厲厲者危也躁則危雖大明之世亦然初六何以當摧曰正正已挫故摧如貞吉何以待疑曰容容破疑故罔孚裕无咎六二無應故愁愁致福柔中相比故受于王母坤爲母五爲王也六三與類行故衆允九四群陰孤陽有貞象互見艮有鼫鼠象上竊下攘而五技皆窮有厲象六五虛明故悔亡動爲乾衆明有慶故失得勿恤象曰往有慶上九火炎上兵象也故角而伐日杳矣故曰道未光也

明夷䷣

爻曰初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言　六二明夷夷于左股用拯馬壯吉　九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　六五箕子之明夷利貞　上六不明晦初登于天後入于地

象曰君子于行義不食也　六二之吉順以則也　南狩之志乃大得也　入于左腹獲心意也　箕子之貞明不可息也　初登于天照四國也後入于地

失則也

夷傷也傷其明故不利用明利用晦用晦者晦其明也初九離爲鳥爲日爲三爲言動爲艮止于下有不飛不食象守正自戚窮不失義其伯夷叔齊之明夷乎六二動爲乾泰象也震見巽巽爲股左股者下力也故稱馬壯從三也撥亂反治舉而順之其太公望之明夷乎九三南謂五狩者天子事大首元首也天命有時正以侯之權不離經蓋以諸侯而蹐天子也此武王發之明夷也六四左下

也腹隱也意者心所之而獲焉知不可爲矣出門庭去之也此微子啓之明夷也六五曰箕子之明夷明夷晦也爲之奴亦晦也非貞其何以別乎貞則日月同明而千秋不夜若衍疇是已何不利之有下五爻皆稱明夷明而夷也非明夷也上六不稱明夷而稱晦是乃所以明夷也初登天後入地蓋商紂之明夷也夷不在晦而在不明不明也而用晦則與用旒于瞽用黈于聾何以異自昔亡國之夫與開國之主其聰明才智未嘗不相若而所

用非也是故晦其明湯文之所以囚明其晦湯武之所以興明不晦堯舜之所以隆不明晦桀紂之所以亡

家人䷤

爻曰初九閑有家悔亡　六二无攸遂在中饋貞吉　九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　六四富家大吉　九五王假有家勿恤吉　上九有孚威如終吉

象曰閑有家志未變也　六二之吉順以巽也　家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也　富家大吉順在位也　王假有家交相愛也　威如之吉反身之謂也

諺有之曰教子嬰孩教婦初來閑有家志未變也詩曰無非無儀惟酒食是議无攸遂在中饋也魯論曰近則不孫遠則怨與其不孫也寧怨與其嘻嘻也寧嗃嗃未失節也自一至五皆當位四獨稱在位主陰也不于二而于四四尊也假廟者致精以潛攝假家亦若是愛婦者夫婦之愛夫亦夫也

權一而已故勿恤上九恩勝者利用威威者何如火烈烈謹風之自孚乃威反求諸身而已反身者正身也一人之身正而家正矣二言饋四言富女子之事也利也初言閑二言厲五言假上言威男子之事也義也如以利而已矣罔貨而取富則可耳人綱人紀誰其任之楊誠齋曰正女以男正男以父正以身身正以嚴烏乎嚴嚴莫嚴于言有物行有恒

睽䷥

爻曰初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　九二遇主于巷无咎　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　六五悔亡厥宗噬膚往何咎　上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰見惡人以辟咎也　遇主于巷未失道也　見輿曳位不當也无初有終遇剛也　交孚无咎志行也　厥宗噬膚往有慶也　遇雨之吉群疑亡也

太極之精合則同分則異天地分而爲男女男女分而爲萬物肝膽分胡越也臂肝分蟲鼠也蚊睫之蟭螟陽羨之因緣愈細愈分愈分愈異焉自復巷遇主異矣輿之曳牛之掣人之劓更異矣豕耶鬼耶塗耶車耶旋張弧旋說弧即寇即媾不更異哉識情所化其何盡之有遇元夫孚而厲則其常也厥宗之噬膚又其常也是卦也初無應無合矣二五相應而五礙四二礙三乃三四之相合也又牽于二五三與上之相應亦類是吁洵睽矣陰爲惡惡人謂三五巷永巷廢棄之地坎爲輿故二曳

離爲牛故四掣三爲人上爲天兌上缺反爲艮故曰其人天且劓四無正應而承乘皆陰故曰孤上有正應而往來受制故亦曰孤火爲熒惑故多疑上動震三互坎雷雨作解故曰遇雨吉群疑亡也

蹇䷦

爻曰初六往蹇來譽　六二王臣蹇蹇匪躬之故　九三往蹇來反　六四往蹇來連　九五大蹇朋來　上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來譽宜待也　王臣蹇蹇終无尤也　往蹇來反內喜之也　往蹇來連當位實也　大蹇朋來以中節也　往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

初六卑弱庶民之勤王也誰將西歸懷之好音來譽也險在前故曰待六二重坎故曰蹇蹇不言往來者王臣也坤合乾不有躬何尤之有九三過剛不中而自亢自尊焉山澤之雄乎來反者翻然改轍朝營壘而夕堂陛其王陵之歸漢者耶從龍從虎喜可知矣六四在上下之際詩所謂馴附之臣

也來速焉當厥位矣自諸爻言謂之往自五言謂之來九五大蹇大人自蹇也朋來朋自來也忠義在心其孰能已自蹇故有以來天下不曰臣而曰朋誌同量也喜怒哀樂發而中節則禮樂征伐咸宜矣萬方景從何蹇之有弗濟哉上六泉石高尚方以外者也而來碩豈竹帛鍾鼎足濡其志哉從貴也貴非人貴良貴也中節之謂也

解䷧

爻曰初六无咎　九二田獲三狐得黃矢貞吉　六

三負且乘致寇至貞吝　九四解而拇朋至斯孚　六五君子維有解吉有孚于小人　上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰剛柔之際義无咎也　九二貞吉得中道也　負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也　解而拇未當位也　君子有解小人退也　公用射隼以解悖也

初應四以柔乘剛四解初以陽孚陰俱不當位也初僅无咎而四朋至何也初遠而柔四近而剛也

狐以其邪媚隼以其梟雄搆難而莫解二與上獲之豈徒以弓矢云哉藏器于身待時而動君子有不解之解迎刃而解之妙焉九二坎爲狐互離爲三故稱三狐上六動離爲鳥故稱隼六五孚者信也君子小人如寒暑晝夜之相反其不相信有自來矣惟有解而小人有過君子赦之小人有罪君子宥之小人乃始信服焉盖君子自解其心之險而天下之險消矣六三之負且乘其詩稱三百赤芾乎城狐社鼠之濫名器險莫大于此矣上六之

隼非昂昂乘軒者耶晉文入曹而誅何戈非射隼者耶伯天下而主盟何弗利之有天子失權上公專斧鉞似有得于解之義惜赦宥之弗講也信義之未昭也以悖解悖而王道衰矣註孚作驗似未

損䷨

爻曰初九巳事遄往无咎酌損之　九二利貞征凶弗損益之　六三三人行則損一人一人行則得其友　六四損其疾使遄有喜无咎　六五或益之十朋之龜弗克違元吉　上九弗損益之无咎貞吉利

有攸往得臣无家
象曰已事遄往尚合志也　九二利貞中以爲志也
一人行三則疑也　損其疾亦可喜也　六五元
吉自上祐也　弗損益之大得志也
損爻曰咸咸速也初曰遄往四曰遄喜應合速故
皆无咎九二曰弗損益之上九曰弗損益之待損
而益益有限弗損而益益無窮也六三一陰一陽
之謂道兩而化也是以有三人行一人行之占六
四損其疾疾鳥在少女多慾少男多忿懲忿窒慾

故有喜而无咎損六五與益六二同故皆曰或益
之十朋之龜近有合遠有應比有黨故或之或之
者不知誰何望外之溢詞也五貝爲朋十朋之龜
大龜也龜大則靈故曰弗克違至貴之物也古人
盖重卜筮哉大者陽也陽在上則下施陽之志也
故損之上九益之九五皆曰大得志上九曰得臣
得三也六三曰得友得上也上下相得則益矣損
亦何損之有

益䷩

爻曰初九利用爲大作元吉无咎　六二或益之十
朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉　六三益之
用凶事无咎有孚中行告公用圭　六四中行告公
從利用爲依遷國　九五有孚惠心勿問元吉有孚
惠我德　上九莫益之或擊之立心勿恒凶
象曰元吉无咎下不厚事也　或益之自外來也
益用凶事固有之也　告公從以益志也　有孚惠
心勿問之矣惠我德大得志也　莫益之偏辭也或
擊之自外來也

益損上益下初九下不厚事非元吉而爲大作僭
也亂也何利之有詎无咎六二與損五同損曰自
上謂上九也益曰自外謂九五也五君位故曰享
于帝六三坤陰三多凶吉凶相倚數有固然艮坤
皆土故稱孚又稱圭信而後諫上巽下震二體也
三四六爻之中故皆言中行六四上合巽故公從
震巽皆木故言依動而入以分土故言遷國利用
者志益下也九五惠順也二三四以柔而順剛五
以剛而順三柔交相順則交相孚二曰永貞三曰

用圭四曰公從下孚上也五曰我德上孚下也孚
之云者中實有物而性靈神識全注焉聖人以此
造我命造物命而造天命其元吉豈顧問哉惟九
五足當之故曰大得志上九益極矣猶曰莫益之
益不已則損或擊自外蓋不知其所從來也夫益
損之覆也恒之反也弗損則益勿恒則凶易之求
益也在恒無損而已

夬䷪

爻曰初九壯于前趾往不勝爲咎　九二惕號莫夜

有戎勿恤　九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨
若濡有愠无咎　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡
聞言不信　九五莧陸夬夬中行无咎　上六无號
終有凶
象曰不勝而往咎也　有戎勿恤得中道也　君子
夬夬終无咎也　其行次且位不當也　中行无咎
中未光也　无號之凶終不可長也
初在下故曰趾陽在上故曰壯于前往不勝爲咎
不往其何咎乎九二剛中戒慎應與皆陽故雖有
戎而勿恤九三過剛怒見于面機事不密則害成
當其嫌不必潔其迹獨行若濡而有愠焉可也內
省不疚何咎之有九四無膚則不能坐次且則不
能行故以象牽羊九五引之前九三驅之後也衆
陽決陰四僅隨之故悔下動離爲言互坎爲不信
不信其能决陰也質弱也故曰位不當九五莧陸
日暴弗乾純陰之物動亦肖夬故曰夬夬聖人化
枉爲直不動聲色而天下晏如夬夬者剛心猛氣
之未消雖中而未光故但曰无咎上六无號陰自

決也陰終凶陽不終吉乎五合上三應上皆曰夬
夬凡謀去小人者必其機局相關涉若初之不勝
二之勿恤四之不信于成敗之數若之何天下事
誰其有之夬乾之缺也纖毫弗備全體皆非玉有
鏵金有滓盖可惜矣故五陽爻皆無吉辭醜之也

姤䷫

爻曰初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
九二包有魚无咎不利賓　九三臀无膚其行次
且厲无大咎　九四包无魚起凶　九五以杞包瓜

含章有隕自天　上九姤其角吝无咎
象曰繫于金柅柔道牽也　包有魚義不及賓也
其行次且行未牵也　无魚之凶遠民也　九五含
章中正也有隕自天志不舍命也　姤其角上窮吝
也
夬覆爲姤陰始生也柅絡絲趺也乾爲金故曰金
柅或作鈮絲繫于柅柔繫于剛象初之繫于二羸
豕弱陰也蹢躅猶彳亍進回欲進故曰柔道牽包
者陽包陰二近遇故有魚四遠隔故无魚二爲主

四爲賓九三與夬四同故无膚次且皆動止弗寧
之象夬陰在上四欲進故曰牽羊姤陰在下三欲
退故曰未牵九四上合乾无魚起凶自尊弗屑也
故曰遠民九五杞包瓜高容下也含章陽伏陰也
瓜美在中章也杞包之含也君人者居尊守正自
擴其如天之度而已矣而下自化乾爲天巽爲風
風在下隕自天也天在上命不可違也曰豕曰魚
曰瓜象繫生也以一陰而遇五陽陰易滋失滋則
窮上九窮故角角故吝稱无咎善補過也弗角其
弗吝乎易此以教也

萃䷬

爻曰初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤
往无咎　六二引吉无咎孚乃利用禴　六三萃如
嗟如无攸利往无咎小吝　九四大吉无咎　九五
萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　上六齎咨涕洟无
咎
象曰乃亂乃萃其志亂也　引吉无咎中未變也
往无咎上巽也　大吉无咎位不當也　萃有位志

未光也　齎咨涕洟未安上也
二陽之卦以陽爲主九五萃之主也九四萃之輔
也五有位則有權孚者所以萃元永貞所以孚也
四無位則無權吉者君能萃與君俱大故吉也初
勿恤二用禴其无咎也孚則應情有固然初孚四
二孚五也三嗟如上涕洟其无咎也窮則反勢有
必然三窮于應上窮于求也謙卦六爻皆吉承大
有之後利用下萃卦六爻皆无咎承姤之後善補
過也唐虞之揖讓譙也承帝皇之後也湯武之征

誅萃也承夏商之後也

升䷭

爻曰初六允升大吉　九二孚乃利用禴无咎　九三升虛邑　六四王用享于岐山吉无咎　六五貞吉升階　上六冥升利于不息之貞

象曰允升大吉上合志也　九二之孚有喜也　升虛邑无所疑也　王用享于岐山順事也　貞吉升階大得志也　冥升在上消不富也

萃六二无咎孚乃利用禴陰萃陽疑有咎必无咎

乃可孚升九二孚乃利用禴无咎陽自升陰自孚矣何咎初六允升協兩陽以俱升故曰上合志九三陽實陰虛實迫虛坤爲邑故曰升虛邑六四互兌爲享體坤爲岐覆艮爲山巽爲順故曰享岐山順事也六五坤中正位故曰貞吉下應九二故曰升階謂二之升于五也階三級二而三三而四四而五已矣升而不已則上六之冥升也冥則何息之有一息一消者天地容移之機不消不息者聖人潛推之權不息何消不富何窮故君子以不息貞之而利也貞止于上元復于下此亦一天地役亦一天地也此亦一萬物役亦一萬物也貞元在俄頃之千古莊周曰天地一枝也萬物一馬也今本枝作指指者枝也木枝之連蔕者曰馬馬復生馬生生無盡

困䷮

爻曰初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎　六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　九四來徐

徐困于金車吝有終　九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰入于幽谷幽不明也　困于酒食中有慶也　據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也　來徐徐志在下也雖不當位有與也　劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也　困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

初六根在土上曰株株可坐坐株賤者事故曰臀

困于株坎爲幽谷三變爲離明乃覿故曰三歲不覿九二酒食何困乎思之禺肉孟子之萬鍾也今養亦行可之機故曰中有慶五來應二故曰朱紱方來朱紱天子也亨祀者精意以相格無正應故征凶六三水落則石見坎爲蒺藜旱草也互巽入也互離宮也坎爲夫離爲妻離見而坎隱不得見其妻也九四應初爲來互巽覆巽巽不果爲徐徐兌爲金動坎爲車金車公卿之器也志卑而怠緩其詩稱泄泄若乎辱位矣曰有終醜之也歷相五

代者似之九五兌上缺象劓巽下短象刖動震爲玄黄象赤紱赤紱諸侯之服也兌爲口象說爲巫象祭祀應劓應刖之人而赤紱裹身盖不啻負且乘豈其志哉是乃所以困之也名器濫矣詎可以口舌爭乃從容說焉雖中直而奚益上下相感一明信相孚故利用祭祀上六葛藟纏綿牢固而亦臲卼則困極矣臲卼動象也惕然曰動必悔且又悔愼之至矣如是而動則吉矣自以爲困不困矣是卦也陰困于陽曰株木曰蒺藜曰葛藟陽困于陰曰朱紱曰金車曰赤紱貴賤雖殊而貞信不至隨人世之遭逢無往非困域哉故六爻皆言困

井䷯

爻曰初六井泥不食舊井无禽　九二井谷射鮒甕敝漏　九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福　六四井甃无咎　九五井洌寒泉食　上六井收勿幕有孚元吉

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也　井谷射鮒无與也　井渫不食行惻也求王明受福也　井甃

无咎修井也　寒泉之食中正也　元吉在上大成也

井舊則鮒生鮒生則甕敝而漏國家舊則小人生小人生則法敝而漏欲修井者先射鮒欲修法者先逬小人鮒一名鯽旅行吐沫以自蔽朋黨陰匿之象射之者決機也七日而誅少正卯迅不及避也小人去乃可用君子故九二射而九三汲賢才美而後事功成故九三渫而六四甃君子抱道守中窮達無二其九五之洌寒泉乎上六勿幕探之

有本出之無窮衆司大成盖新新靡盡之學也

革 ䷰

爻曰初九鞏用黃牛之革　六二巳日乃革之征吉无咎　九三征凶貞厲革言三就有孚　九四悔亡有孚改命吉　九五大人虎變未占有孚　上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰鞏用黃牛不可以有爲也　巳日革之行有嘉也　革言三就又何之矣　改命之吉信志也　大人虎變其文炳也　君子豹變其文蔚也小人革面

順以從君也

初九以革固物曰鞏黃牛之革順而固也動艮止故不可有爲六二離納巳陰上也信也故不言孚而直曰巳日革之上應五故征吉美在中而發于外故曰行有嘉九三亢故征凶離爲言爲三言二就衆謀合也合則孚孚乃革又何之無他往也九四當火金之界故曰改命改命者鑄命也別開宇宙與物更始雖曰順天應人而大道茫茫人情憒憒亦自信厥志云爾九五虎變聖作物睹文何曰炳輝外揚也上六豹變玄德隱霧文何曰蔚美內含也革以去故而上曰文蔚兆新也鼎以取新而初曰出否棄故也于此見鼎革非二事去取惟一機

鼎 ䷱

爻曰初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　九二鼎有實我仇有疾不我能即吉　九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　九四鼎折足覆公餗其形渥凶　六五鼎黃耳金鉉利貞　上九鼎玉鉉

大吉无不利

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也　鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也　鼎耳革失其義也　覆公餗信何如也　鼎黃耳中以爲實也　玉鉉在上剛柔節也

初六顛側也故言妾出否除舊生新故言子子貴而妾亦貴主器以長不以嫡父統也顛乃正故曰未悖九二有實倉廩充也修禮義則吉修戈櫓則凶動爲旅故教以慎所之之謂之卦有仇不即今

此下民其誰侮予乎九三耳華鳴以耳移塞則不可行失其義不聰也離有雉象兌有膏象是爲鳴實雉膏不食美弗見用動見坎故方雨兌上缺故爲虧三則亢故曰悔剛得位故終吉九四乾體成爲虧三則亢故曰悔剛得位故終吉九四乾體成實加多而任重初弱故足折餗覆則實喪無以符物之求故失信而形狀沾濡鼎作刑劓似未然六五應二二實故曰中以爲實上九合五五柔故曰剛柔節乾爲金震爲玉五動爲乾故曰金鉉上動爲震故曰玉鉉鉉所以舉鼎舉鼎者遷鼎也豈徒以其力哉金精純玉溫潤懿德之隆也夫

震䷲

爻曰初九震來虩虩笑言啞啞吉後去字 六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 六三震蘇蘇震行无眚 九四震遂泥 六五震往來厲億无喪有事 上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 震來厲乘剛也 震蘇蘇位不當也 震遂泥未光也 震往來厲危行也其事在中大无喪也 震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

卦象曰洊雷震洊㳵通重至也故初曰虩虩啞啞三曰蘇蘇上曰索索矍矍皆重至之義初九恐懼致福此理之常可爲後來法則也六二億度也雷來則可危可危故度喪其貝躋于九陵以避之懼之甚也震爲足故曰躋互艮爲山動離爲九故曰九陵艮止也故勿逐七日者七變爲漸之飮食衎衎得謂不喪六三蘇蘇緩散也雖恐懼非厲而喪矣乃氛氣不一消乎九四再震也雷可畏在初發而將擊震而復震遂其聲則泥矣泥則何光之有六五既往復來雖危而億无喪其所有事況大而喪貝哉上六則高之極矣索索聲幾于盡矣耳無聞而目猶恐故矍矍焉乎往而不凶耶于其鄰疑也餘威也若或及之終不及之矣故无咎動離互坎故稱婚媾離爲言故稱有言變噬嗑明罰勑法尸居淵默而龍見雷聲乃夫乃婦以嚴開國之象七日得圖

䷵歸妹二䷡大壯三䷊泰四䷄需五䷈小畜上䷸巽初䷴漸二

艮䷳

爻曰初六艮其趾无咎利永貞　六二艮其腓不拯其隨其心不快　九三艮其限列其夤厲薰心　六四艮其身无咎　六五艮其輔言有序悔亡　上九敦艮吉

象曰艮其趾未失正也　不拯其隨未退聽也　艮其限危薰心也　艮其身止諸躬也　艮其輔以中

正也　敦艮之吉以厚終也

艮止也六爻各止其所不出位也初艮其趾不出其趾也宜柔而柔故无咎二艮其腓不出其腓也腓主隨拯舉也不舉隨謂不舉而隨三也動爲巽進退不果未能退聽以自安故心不快三艮其限不出其限也限㑹懇切腰間也夤膂通脊也二十四節如貫珠然列而分之可乎列則危而薰心矣四艮其身不出其身也謂無與于家國天下故象曰止諸躬自全其身而已矣五艮其輔輔頰也言有序不出其輔也正乃序陰居陽奚正亦但以中爲正耳故悔亡上敦艮敦而厚之山不厭高蹄焉而愈崇不出其敦也靜修家其說紛然大略悉于艮尾礫屎尿愈下乃真其趾耶周天運轉後升前降進水退火其腓耶夾脊重樓嬰兒姹女心腎交媾其限耶上自泥丸下至湧泉無尺寸之膚弗愛無尺寸之膚弗修其身耶吞精吐華持籙宣符其輔耶三田九轉聚頂朝元其敦耶陰符曰爰有奇器八卦甲子神機鬼藏或曰木之本在下人之本

在上予欲不死修崑崙其皆敦艮之旨耶之六者別派分波而易之旨杳矣

漸䷴

爻曰鴻漸于干小子厲有言无咎　六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　六四鴻漸于木或得其桷无咎　九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　上九鴻漸于逵其羽可用爲儀吉（逵本義陸作逵）

象曰小子之厲義无咎也　飲食衎衎不素飽也

夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也　或得其桷順以巽也　終莫之勝吉得所願也　其羽可用爲儀吉不可亂也

巽爲鳥爲春艮爲山爲秋互離南也互坎北也一坎一離耦也有鳥焉春北秋南往來于高山之上而生有定耦故象鴻初鄰坎水涯曰干艮爲小子岸危爲厲動離爲言故曰小子厲有言而下義以自安故无咎六二山間大石曰磐坎爲飲食動兌爲說覆兌亦爲說故衎衎食何衎上有正應代

終效職不素餐也九三山頂多平高平爲陸互坎爲夫中滿象孕弓馬隱伏象寇伏離爲婦動重坤離陽群有征不復象陽變陰有不育象順而止有禦寇象六四巽爲木爲直爲長有桷象會意訓平柯鴻不木棲而進于此順且安故无咎九五動艮山上有山象陵互離爲婦爲三爲中虛故三歲不孕四變而爲泰九二得尚于中行故終吉象曰得願言得孕也上九動坎爲雲謂雲路也故曰逵儀法也漸于逵則超然高舉不受網羅而雌雄相得終不可亂此其一羽族之微可用爲法矣婚禮冀爲人道之始漸之稱鴻誌不二也誌不二故六爻皆稱鴻註儀飾似于不可亂無涉晋有梁鴻擧案齊眉唐有盧鴻一不受徵聘儀之也名曰鴻不虛矣三歲不孕圖

䷳艮五　䷎謙上　䷣明夷初　䷊泰二

歸妹䷵

爻曰初九歸妹以娣跛能履征吉　九二眇能視利幽人之貞　六三歸妹以須反歸以娣　九四歸妹

愆期遲歸有時　六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉　上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也　利幽人之貞未變常也　歸妹以須未當也　愆期之志有待而行也　帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也　上六无實承虛筐也

初九巽之覆也故跛剛在下故能履九二離之偏也故眇上有應故能視言跛言眇醜之也妹合不

正而醜其娣醜妹也娣猶能履猶能視不有不能
履不能視者乎不跛之跛不眇之眇妹其甚于娣
矣六三娣之娣曰須（即嬃）妹可妻須亦可娣當耶
否耶九四下無正應而承乘皆陰莫所適從故以
象愆期遲歸有時如江汜待年而行娣之正也六
五君位坤納乙故稱帝乙妹而曰歸則妻矣名不
正言不順執手偕老不如其娣所謂良女德爲貴
貴以中耳豈徒以袂哉離爲日坎爲月互坎在震
互離在兌月幾望之象不敢當尊娣之常也故吉

上六承筐無實女無所受于士刲羊無血士無所
獲于女水火相賊陰陽自槁不孕不育之象語有
之曰同姓爲婚其嗣不繁歸妹之爲人道慮遠矣

豐䷶

爻曰初九遇其配主雖旬无咎往有尚　六二豐其
蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　九三豐其沛
日中見沬折其右肱无咎　九四豐其蔀日中見斗
遇其夷主吉　六五來章有慶譽吉　上六豐其屋
蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰雖旬无咎過旬災也　有孚發若信以發志也
豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也　豐
其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行
也　六五之吉有慶也　豐其屋天際翔也闚其戶
闃其无人自藏也

夷主謂五平易也配主謂二比五也初四皆以陽
遇陰旬也初賤四貴雖旬不旬故无咎而往有尚
過旬則儕矣二且疑疾況初耶六二蔀魚蘚小草
障也九三沛水草通作旆旛垂也障大垂微皆君

儀取蔽日之義日食既星乃見天變之大斗大星
沬小星疾疑猶可釋肱折不可用沛小于蔀沬細
于斗折甚于疑物愈小而害愈奢左右近習敢曰
幺麼幾何而忽諸天子門萬里堂千里室百里蔀
見斗二與四同二獨得疑故孤臣孽子遠在難離
肖中孚孚何疑故發若吉三互巽肱也互兌折也
六五下應離故曰來離文明故曰章動見兌爲說
爲口故曰慶譽五吉四亦吉君臣道合浮雲詎能
蔽日哉上動重離明愈多而闇愈甚闃无人死也

離爲三三歲不覿凶其極矣象曰自藏教之也自藏矣而誰其齣之自以爲閽則不閽自以爲亡則不亡此死而生之之法也

旅☶☲

爻曰初六旅瑣瑣斯其所取災　六二旅卽次懐其資得童僕貞　九三旅焚其次喪其童僕貞厲　九四旅于處得其資斧我心不快　六五射雉一矢亡終以譽命　上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰旅瑣瑣志窮災也　得童僕貞終无尤也　旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也　旅于處未得位也得其資斧心未快也　終以譽命上逮也　以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

師旅皆兵也師衆而旅寡師象水失律自溺旅象火弗戢自焚瑣瑣者印刓弗忍予也資者糧糈也童僕者卒也斧矢者械器也巢次者營壘也牛者犂也易者彊宇也得喪者機也笑號者勝負之情也譽者榮也命者君命也兵貴靜艮山靜也兵貴速離火速也有武事者必有文備射雉終譽其文備之謂耶離爲鳥火炎上故焚巢三應上故焚次離爲笑同人五動爲離故先咷後笑旅上動爲震故先笑後咷離爲牛震見而離毁故喪牛易場通喪牛于易猶詩言喪馬于林失伍離次故凶

巽☴☴

爻曰初六進退利武人之貞　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　九三頻巽吝　六四悔亡田獲三品　九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰進退志疑也利武人之貞志治也　紛若之吉得中也　頻巽之吝志窮也　田獲三品有功也　九五之吉位正中也　巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

乾爲剛爲武爲治坤爲柔爲文爲亂初六柔也巽不果志疑也而亂可知動乾剛也利武貞志治也而不疑可知疑之爲害大矣哉四剛横上象牀面二柔監下象牀足九二近與初合故曰巽在牀下

互兌覆兌兌爲巫故紛若凡不自安者精誠詳慎故得中而吉无咎九三頻繁也志本剛而過爲柔順是足恭也孔子耻之耻其窮也六四互離爲罔罟田象也三品註三敎離爲心象上敎奉宗廟兌爲頰象中敎待賓客巽爲股象下敎充君庖合五有功故曰獲九五動蠱互見震震納庚先庚三日丁戊巳也後庚三日辛壬癸也巽本兌兌納丁丁壯也物壯則交戊巳者坎離交也交則雜雜乃亂亂故庚庚者更也更則新巽納辛故辛曰重光日

月重明則天地重闢壬癸者乾坤定也于象互離而伏坎也金生于土而寄諸火是无初也金生壬癸而包乾坤是有終也无初有終故曰悔亡初亂終治故曰貞吉貞者正也故曰位正中也上九窮于上則下上與下應故亦曰牀下旅得資斧者互見巽兌木長金短相資爲用巽喪資斧者覆見重兌兌成巽毀金木不相爲用德剛位柔柔則必凶以凶爲正故曰正乎凶

兌䷹

爻曰初九和兌吉　九二孚兌吉悔亡　六三來兌凶　九四商兌未寧介疾有喜　九五孚于剝有厲　上六引兌

象曰和兌之吉行未疑也　孚兌之吉信志也　來兌之凶位不當也　九四之喜有慶也　孚于剝位正當也　上六引兌未光也

兌說也君子說以道小人說不以道陰卦多陽二君一民小人之道也故兌主上六上六曰引六三曰來小來引小其引之去也弗難矣三之凶其有

引之者耶上六引人者也引之不善而我亦不善矣小人悪之而君子遠焉何光之有澤潤下下乃吉五不如四四不如二二不如初何也五四在引來之間二初在引來之外自非聖人敢自試于磨涅而曰不磷不淄哉五有厲位迫于上也四有喜守嚴于三也二曰信志信乃悔亡不信能無悔耶初曰未疑未雜于陰也雜焉能保其吉耶易之慮小人也嚴矣諸爻皆言兌五不言兌而言剝危之也曰孚于剝自危也夫物詎能危我哉

渙䷺

爻曰初六用拯馬壯吉　九二渙奔其机悔亡　六三渙其躬无悔　六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思　九五渙汗其大號渙王居无咎　上九渙其血去逖出无咎

象曰初六之吉順也　渙奔其机得願也　渙其躬志在外也　渙其群元吉光大也　王居无咎正位也　渙其血遠害也

初六坎爲馬馬貴順馬壯則順拯舉也拯馬壯者舉而順之陰從陽也明夷六二互坎上從九三故亦曰拯馬壯其情類故其辭相若渙以五爲主初三四皆以柔而承剛故吉故无悔二以孤陽在群陰中如無枝之樹故曰机机不動貌何言奔蓋五以正位渙天下天下歸心雖机亦奔故曰得願六三應上故曰志外渙其躬不有身也去其私而私在其摩頂放踵利天下者乎六四渙其群散其黨也形骸化而藩籬撤天下一家萬物一體之象動爲乾故曰元吉互見離故象曰光大言是散小成

大者必有大才大德能散衆而衆不及思耳艮爲山故曰有丘坤爲夷土主思巽爲坤而非坤故曰匪夷所思九五渙汗句巽爲風風主散故曰渙下應坎坎爲水故曰汗汗出而不反也其大號渙句謂王言綸綍物情舒暢也王居无咎句王居帝位也號令反汗則帝位弗尊上無反汗之君則下多寡過之民故无咎上九動坎血害也逖遠也渙其血句去逖出句言散其害者去之遠也大海從魚躍長空任鳥飛嘉客之全身遠害蓋如此何咎之有註逖作惕似不必

節䷻

爻曰初九不出戶庭无咎　九二不出門庭凶　六三不節若則嗟若无咎　六四安節亨　九五甘節吉往有尚　上六苦節貞凶悔亡

象曰不出戶庭知通塞也　不出門庭凶失時極也　不節之嗟又誰咎也　安節之亨承上道也　甘節之吉居位中也　若節之凶其道窮也

自昔賢守節聖達節微權在出不出之間時有通

塞故行有出處初動坎冬象也水趨下故不出无咎二動震春象也雷發聲故不出凶六三澤上浮而水下注則溢矣有不節象兌爲口有嗟象嗟亦何及咎將奚歸互兌震凛然懼亦見艮介然止且懼且止有節象若未然之辭不節則嗟防之蚤而慮之周故无咎因貳以濟民行此類是也六四陰居陰位臣其臣矣九五陽居陽位君其君矣四承五而動爲兌兩澤相說故曰安節安則適故亨五居中而動爲坤土甘受和故曰甘節五方之味調

四時之氣偹故往有尚上六水溺鹵存故曰苦節亢焉而不下孰爲而弗變凶道也將且盍堅求仁得仁故悔亡

中孚䷼

爻曰初九虞吉有他不燕　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　六三得敵或鼓或罷或泣或歌　六四月幾望馬匹亡无咎　九五有孚攣如无咎　上九翰音登于天貞凶

象曰初九虞吉志未變也　其子和之中心願也　或鼓或罷位不當也　馬匹亡絶類上也　有孚攣如位正當也　翰音登于天何可長也

初九虞慮也度也信也安也于可慮者度而信焉以抵于安正相應耳故象曰志未變居下自信而無他也若有他則變而弗安矣九二上見巽巽爲鶴故曰鶴下覆巽故曰子下見兌兌爲口故曰鳴上覆兌故曰和中實內虛良貴同然故曰好爵爾靡二五皆中肖離爲心故曰中心願六三不當位而接四此兌彼巽彼兌此巽迭剛迭柔故曰得敵

互震爲鼓艮爲罷離目兌澤目中有水象泣兌說震聲說而有聲象歌或鼓以相迫或罷以自却或泣以乞憐或歌以獻媚小人之變態蓋如此四動離離爲日離伏坎坎爲月日在兌月在巽故曰月幾望乾震皆馬兩馬爲匹乾成震毁二馬喪一故曰馬匹亡巽兌陰類變合乾體棄陰從陽故曰絶類上小畜之幾望在上亢陽也故凶歸妹之幾望在五應陽也故吉中孚之幾望在四從陽也故无咎小畜以一陰五陽而幾望歸妹以三陰三陽而

幾望中孚以二陰四陽而幾望乘機構會小人之敢犯君子豈論其黨之衆寡哉故詩曰爾居徒幾何盖自古傷之矣九五有孚中孚之主爻也註謂應二象旨謂合四應合諸卦之常非攣也攣謂指相聯或二指或三指四指五指近有合遠有應或應合或合應應合無方當位故也上九翰飛也飛音滿空惟鷄故鷄曰翰音亢而不變以信自雄是欲其音之登于天也音雖長其可及乎實不可繼故貞凶豚魚知冬至鶴知夜半月知潮汐馬知路鷄知旦皆物之可信者故以發中孚之旨

小過䷽

爻曰初六飛鳥以凶　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　九三弗過防之從或戕之凶　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰飛鳥以凶不可如何也　不及其君臣不可過也　從或戕之凶如何也　弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也　密雲不雨已上也　弗遇過之已亢也

陽爲君陰爲民一君可以統萬民二君不可以統一民小過九三臣初二九四臣五六盖二君也三自剛而或戕四自卑而往厲皆不可以圖存如三國七國南北朝載胥及溺而已故王者大一統卦肖坎初動離爲鳥志在上故言飛鳥鳥入波水中火故凶初與二皆陰而位分奇耦曰祖妣初爲祖二爲妣初不中正二中正故過祖過祖者象賢遹

種二與三一陰一陽而陽尊陰卑曰君臣三爲君二爲臣三剛二柔故不及君不及君者天王聖明六二柔中毋道也臣道也故曰遇其妣遇其臣卦名小過小者過大者不過故九三九四皆曰弗過九三居下之上危故疑疑生嫌嫌乃防防致戕戕非他也即所從也謂初二二近初遠不知誰何故曰或註謂能過防則可免自古以過防啓禍者多矣似未然九四剛而能柔何過之有君在臣下臣在君上寵遇日隆威靈日替長此焉窮若平獻之

于莽操是巳故曰勿用永貞六五互兌兌本坎坎爲雲動重兌爲密雲兌成震毀雷無聲也下見巽艮風有霾也故不雨兌正西故曰西郊君失位故稱公肖坎爲弓故曰弋坎爲隱伏故曰在穴其陰爲善以取民心者乎成師移晋田氏易齊雖臣也而實君矣故曰巳上上六陰極與四相反故曰弗遇過之過故亢動離爲旅焚巢是以有飛鳥災眚之象

既濟䷾

爻曰初九曳其輪濡其尾无咎　六二婦喪其茀勿逐七日得　九三高宗代鬼方三年克之小人勿用　六四繻有衣袽終日戒　九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　上六濡其首厲

象曰曳其輪義无咎也　七日得以中道也　三年克之憊也　終日戒有所疑也　東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也　濡其首厲何可久也

兩濟覆相反互相反對相反初皆濡尾上皆濡首既濟三曰伐鬼方未濟四曰伐鬼方異而同同而異初九上鄰互坎坎爲輪爲狐動艮止故輪曳而尾濡下宜也六二離爲婦卦變自泰泰五互震爲萑竹茀也五二易位則震毀故喪茀茀喪則不可行險在前故勿逐七日者七變爲晋六二受福于王母覆見震故得茀九三陽剛中興故取象高宗互離火兵象也故曰伐動爲坤荊楚好鬼故曰鬼方離三數持之久而後克難之也師丈人吉故小人勿用六四水際利用袽衣袽敝緼也繻繒采也

中流塞漏繻有時而爲袽預戒也離爲日前後皆坎故終日戒離主惑故曰有所疑九五冬至殺牛以祭天其禮隆天子之事夏至禴以祭祖其禮略諸侯之事天爲陽故曰東祖爲陰故曰西既濟正月卦冬既往夏將來既往者退將來者進故東鄰不如西鄰者時之不容巳也坎一變而爲坤坤虛而小禍胎也離一變而爲乾乾實而大福基也故曰實受其福大來也謂二也上六出險矣濡其首則不可出狐雖狡柰何哉坐以垂盡故曰何可久

未濟䷿

爻曰初六濡其尾吝　九二曳其輪貞吉　六三未濟征凶不利涉大川(依註增不字)九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　六五貞吉无悔君子之光有孚吉　上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

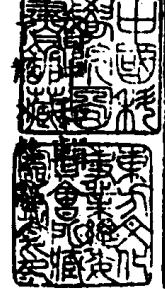
象曰濡其尾亦不知極也　九二貞吉中以行正也　未濟征凶位不當也　貞吉悔亡志行也　君子之光其暉吉也　飲酒濡首亦不知節也

六爻俱當位惟既濟一卦俱不當位惟未濟一卦

既濟上水下火兩相交也交故日月相代寒暑相推而生生化化于無疆小德之川流也未濟上火下水不相交也不交故炎上自炎潤下自潤而不生不化以返一大德之敦化也是故既濟之濡尾磨而磷涅而淄也其補過乎故曰无咎未濟之濡尾不磨而已磷不涅而已淄也亦可羞矣故曰吝既濟之曳輪在初邊相掣也相掣則物或相礙故與濡尾同爻而同无咎未濟之曳輪在二中自止也自止則物不相及故不與濡尾同爻而獨貞吉

六三水際位不當則不知戒動爲乾故不利涉大川大川乾也九四火在水上不相爲患故貞吉而悔亡動互震坤故用伐鬼方不言克而言賞四五皆吉君臣道合有慶也故曰志行六五君位而柔故稱君子謂君之子也離文明故曰光朝日爲暉暉吉者重輪也青宮煥彩其萬年有道之長乎上九飲知節則不濡飲酒濡首胡无咎有孚也孚者信也自信于心雖失亦是失何有是過乃成仁計是非不計得失易之所爲无咎也茫茫陸海盡酒

耳心無是處而吉凶悔吝之紛來欲不濡首也難矣

文言上 舊本乾坤隨本卦否以爲一

乾

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此一段合言元亨利貞而以乾包之言乾中自有此四德此乾之所以爲大也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此一段分言元亨利貞而以君子實之言有此四德乃所以爲乾四德非乾外之物也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此一段言乾無不有聖人無不及也剛者元也健者亨也中者利也正者貞也虛以擬之元亨利貞

也實以體之剛健中正也此四德者一爻之情六爻之情也故曰旁通六爻變化莫測故曰六龍乾爲天故曰御天坎爲雲亦爲雨卽一爻以神其用也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此一段承上六爻發揮而言言天道也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此一段亦承上六爻發揮而言言人事也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下六段亦承上六爻發揮而言正君子體乾行

此四德之事夫隱者足乎內不待乎外人不知其隱乃爲隱也獨行其意而已矣不易世忘世也不成名忘名也遯世無悶所以忘世不見是無悶所以忘名樂行憂違出處不分爲二也珠藏澤媚玉韞山輝行而無不可見者成也未成則倂輝媚而無之人自弗能用也故凡徵聘可至聲譽可加姓名可落于人間非龍隱矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不

伐德博而化君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

見龍則龍德成矣而在田未用也大人君也君子者君之子也無其位而有其德德相合故利見之庸言庸行閑邪善世中也德之博也信焉謹焉存誠而不伐焉正中也德之博而化也博也者無不有化也者無所有爲人子爲人臣之道也田之成萬寶皆備故學以聚之田之稼五谷當分故問以辨之田之彊至于四海故寬以居之田之養生生不窮故仁以行之故曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

九三重剛而不中上不在天下不在田君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

不在天不在田是在人也進德脩業人道也知至

至之至于德也知終終之終其業也幾也者德之樞義也者業之質義不盈何驕之有幾不殆何憂之有不驕則與在天者同業不憂則與在田者同德故无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎

三四皆人位故皆曰不在天不在田九四陽居陰

位故又曰不在人在下卦之上上卦之下故曰上下無常躍在天潛在淵故曰進退無恒雖不得位而一陰一陽道之正也何邪之有雖曰无常无恒四之與三皆人也詎能離人群哉人道欲進德修業耳但時已過中其及圖之乎圖之此其時慮弗及也故无咎然終疑之矣革故也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况于人乎况于鬼神乎

陰主聲陽主氣同聲相應陰與陰互相感也同氣相求陽與陽交相尋也先天坎位後天兌位坎爲水兌爲澤故曰水流濕先天離位後天震位離爲火震爲雷故曰火就燥先天震位後天艮位艮雲隨震龍故曰雲從龍先天兌位後天巽位巽風隨兌虎故曰風從虎聖人爲水爲火曲成萬物爲龍

爲虎萬物景從乾爲天離本乾火炎上故離爲震而親上坤爲地坎本坤水趣下故坎爲兌而親下陽極則上陰極則下陽有常尊陰有常卑所以與天地合其德陽動爲陰陰動爲陽陰有消長陽無斷藏所以與日月合其明陰代陽生陽代陰成宣氣惟雷紀候惟風所以與四時合其序陽無伏陰陰無從陽五嶽不崩四瀆不涸所以與鬼神合其吉凶先天者河圖也乾坤坎離居四正雷風山澤列四隅天南而地北日東而月西天左旋地右轉故曰天弗違後天者洛書也出震止艮春木夏火秋金冬水五行順布左陽右陰壬甲納乾乙癸納坤而天干出焉辰戌衛界子午環生而地支成焉天運變于上人事因于下故曰奉天時先天體也後天用也體以氣故三女隨父三男隨母用以形故三男隨父三女隨母先天以坎離分坎爲陽離爲陰陰陽者氣也氣以初至爲候蓋重始故易稱復姤後天以辰戌界辰水庫戌火庫水火者形也形以會合爲歸蓋重終故疇言極備極無天弗違

者天合人奉天時者人合天天與聖人一而已矣乾九五動而離見言乾及坤言離及坎又併及震巽艮兑者變互反覆周流六虛大易之所以神乎諸卦皆然微獨乾也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

皆動則爲玄黃之戰自動則爲无號之凶喪亡之

餘而有不喪不亡者悔也日月悔故晦而朔焉明无窮天地悔故剥而復焉長萬古聖人悔故進而退焉合天地日月悔之爲用大矣哉敢問悔曰若昧若明非昧非明視之而无形聽之而無聲不怨不尤每在心而弗寧此聖神旋乾轉坤之玅秘而庸愚用之以起死回生

坤

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤動爲乾柔變爲剛也至靜德方言貞也得主有常言利也含物化光言亨也承天時行言元也乾元亨利貞坤貞利亨元者配乾也至靜德方不妄從也得主有常從一而終也含萬物而化光不自有其功也承天而時行與乾合體并不知有坤也順道也

初六

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

陽爲善陰爲不善陽之積也初爲復二爲臨三爲泰四爲大壯五爲夬上爲乾乾生道也故爲慶陰之積也初爲姤二爲遯三爲否四爲觀五爲剥上爲坤坤死道也故爲殃餘慶餘殃波流之達非僅如其數焉已也坤道順順乾則吉自順則凶後順得常乃順承天順乾也馴致其道蓋言順也自順也一字一義而有善不善之分有吉凶之報故曰辦謂辨此耳如婦人然凡事順夫則良婦也凡事

順已性而莫挽有不至殺身者哉弑君父者必死
死不足以贖其惡是餘殃也夫固有王天下不足
以酬其善者餘慶也漸積之義大矣哉

六二

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義
立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
直方大不習无不利六二爻辭也所以發六二之
蘊于以稽諸人事則直其正也方其義也君子體
坤之直以直内體坤之方以方外將奚以邪敬則

一一則專弗二以二弗參以三而内自直義則介
介則嚴可無不可不可無可而外自方敬以直則
不妄義以方則不惑故從乾而不孤不孤則德與
乾而同大矣豈待習哉敬義立而天下信之何疑
行之有是无不利也

六三

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也
臣道也地道无成而代有終也
充實之謂美六三坤下體全矣故曰美陰主藏又

内卦故曰含此以發六三之蘊下乃稽之人事謂
以六三之美而含者從王事焉法其美也弗敢成
焉法其含也蓋地道者爲妻爲臣之道也无成者
王自成其事臣不過代之終耳曰弗敢三多凶也
曰有終三爻下卦之終也

六四

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无
譽蓋言謹也
天地自變自化萬物隨天地以變化變化則亨途

闢矣故草木蕃草木蕃而況于人乎況于賢人乎
蓋易貴變也變則通通則久久則化一不變不化
而天地閉矣賢人與天地俱閉故隱中有美而弗
彰故苟免于亂世括囊无咎慮患深矣是時也稍
留聲譽于林泉是猶括之未至也无譽乃无咎也
四多懼徒懼詎足自存哉蓋亦謹焉而已矣

六五

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發
于事業美之至也

河圖一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫夫黃中色也八色之理皆貫通流行旁達無滯礙也正南面之位居至尊之體諸德咸備而純粹無疵故曰美在其中在中者充實也充實誠也誠于中形于外暢于四支四體不言而喻也發于事業發育萬物峻極于天也若是者輝光動變則亦一大人矣故曰美之至也美至則大矣大者乾也坤從乾故但言美不言大臣道也六五蓋輔德攝政之象舜禹伊周之事耶

上六

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

古詩曰君子防未然不處嫌疑間自古亂賊之人其初未必有是心也勢窮數極等威莫辨則疑矣疑則嫌生而不可解故戰也戰則六五曰天命未改而稱龍上六曰天命在我而亦稱龍故曰龍戰于野是二龍也六五上六皆陰類也其位不同而其德不異故曰猶未離其類也稱血焉兩傷也玄黃者玄不玄黃不黃故曰雜亦猶云君不君臣不臣故曰亂也畢竟玄爲天黃爲地天尊地卑相去遠矣何言雜由辨之不早辨也辨則不雜雜則不及辨矣或曰嫌无陽者君不剛也未離類者爲之臣也率土之濱莫非王臣類可離乎孟子曰庶民不傳質爲臣是離類也故自古得天下之正者漢之高祖我

太祖二人耳是爲天降下民作之君作之師非玄黃之戰也外此雖湯猶有慚焉餘不必言矣

否 九五

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑乾至于亢坤至于戰危矣否之九五轉危之道也凡自危者不危自亡者不亡自亂者不亂兵法云置之死地而後生置之亡地而後存殆知易乎桑易生之物也苞根也桑有根更易生其亡其亡危

之甚也繫于苞桑安之至也曰繫者幾絶不絶危
而安之象教以慎也慎微也

同人九五

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默
或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

否泰之關非獨力可轉故曰同人咷笑者危而安
之象同人者二人也二人者何二與五皆人位也
五出而二處乾默而兌語二主離五動成離離爲
心故曰同心金在上火在下木以燃之斷金也巽

爲臭蘭香草臭也如蘭者隱顯無二二五之所以
同也

大有上九

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助
者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也
是以自天祐之吉无不利也

六五離抱坤坤土信也坤柔順也信且順賢也而
上九蹈乎其上是履之思之尚之也天人旣皆助
六五有不助上九者哉故曰吉无不利是所謂二
人同心其利斷金者耶天命祐之則有不知其然
而然者矣

謙九三

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之
至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致
恭以存其位者也

九三以孤陽而在多凶之際上下遠近皆小人其
衰世之象耶與之同心者誰耶上不得飛天而行
志下不得潛地以自藏砣砣乎以卷石而奠四維

勞爲不敢以爲勞也功爲不敢以爲功也且以功
下人則明王懋爵懋賞之典安在哉或以爲德之
盛或以爲禮之恭而非也存位也位人位也人之
位人之道也人道存天地之道與之以並存故知
勞謙君子殆以匹夫而成位乎中故終吉也唯孔
子當之

豫六二

知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾
者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

致恭以存位幾也幾之伏也不及睹幾之發也莫之禦故曰其神乎不諂者知諂之不可以交上也不瀆者知瀆之不可以交下也無曰姑試焉而徐圖其後俄頃之謬呼吸不及爲也幾也微而未彰君子豈冥冥决哉吉先見矣先見則若何微若何彰若何柔若何剛如燭照數記而蒼黃殊色圓方異狀君子知焉介如石焉柰何肯知焚而赴火知

溺而蹈水邪聖人者時人之耳目故萬夫望之以爲準

噬嗑　初九

小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

噬嗑　上九

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

幾也者微也微者小也凡事無不自微而著自小而大小懲而大誡滅趾之所以无咎也以小惡爲无傷滅耳之所以凶也何也不知也

復　初九

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

庶近也言近于知幾也知幾者吉先見吉先見者未嘗有不善不善退聽而潛消也庶幾者知不善

知不善者有不善不善旋生而旋滅也譬之日食然不善退聽而潛消者是未嘗食也未嘗食不得謂之復矣不善旋生而旋滅者是微食也雖一秒一忽亦必曰初虧隨卽曰復圓故謂之不遠復也若食甚則復之遠矣此顏氏之入聖域而未優也知之後而非先也象旨謂不及聖人者猶待知耳聖人蓋不識不知似非知幾其神之旨矣

大過

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此上經文言之結語也錯諸地誠也乾坤兩卦之謂也藉用茅幾也自否至復之謂也一誠立而天下无餘事矣而又研幾焉故曰慎之至也茅之物薄而用重幾之操約而難洪也如曰誠而已矣木石鹿豕詎足開勲華之業也哉誠譬則力也幾譬則巧也如射然其至爾力也其中非爾力也故曰知幾其神乎其神于術乎術也者法之巧者也

文言言上經凡十卦二十一爻乾坤萬物之始也故詳矣其言之否也者剥之兆復也者泰之徵也同人大有離承乾也以一柔而握人天之符謙豫坎承坤也以一剛而眞隱顯之根噬嗑者乾包坤坤包乾離攝坎坎攝離言初言上有終始倒顚凶吉倚伏之象至大過則肖坎矣坎宅離而乾坤之用畢矣故止也文理脉絡藕斷絲連纍纍磊磊如珠在貫非欠非餘當恰而已矣舊本錯亂固也全書增損隨觀賁諸卦不蛇足邪下皆然不贅論

文言下

咸

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也窮神知化德之盛也過此以往未之或知也

因上經知幾意以闡其已而未已之情同歸一致幾也何思何慮則知之真矣盈天地間不過日月寒暑之推遷耳往以推來屈以求信夫故知陰以闢陽凶以胎吉也屈之中更有屈焉信之上更有信焉小屈小信大屈大信尺蠖之屈信小也而龍蛇則大龍蛇之屈信大矣而聖神則愈大其精義入神也芒乎微矣微乎芒矣視無形聽無聲寧第龍蛇之蟄哉以致用則不可圍矣利用安身若信矣而猶屈也以崇德焉則信矣窮神知化信其至

矣乃亦其德之盛也猶未離夫屈也何以故往者屈也來者信也進進无涯之数也有物于此十焉一爲往之屈二爲來之信也二爲往之屈三爲來之信也遞上焉九爲往之屈十爲來之信也十爲往之屈則來之信不可知矣故曰過此以往未之或知也盖神化之外更有非神非化思慮渾忘之域穆然邈混沌之元者幾无窮也其及知之乎不及知也天下何思何慮則亦无所用知矣一矣

觧六三

作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

因咸卦言致用以闡致字之義致寇者豈欲其寇之至哉而寇之至者誰其招之招以器也君子之器其人之所共寶也乎如賈之藏知婦之容盜與淫以不誨誨之而相奪情之所必至也則夫精義者豈有意于窮神知化哉而利用至比其致之也奚以邪作易者盖亦已知之矣

觧上六

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

因六三言君子之器以闡器字之義盖君子有器非其乘之謂也抑豈其弓矢之謂哉道全德備而深藏若虛待時而動可以戈日月而囊天地器之

成也器之未成而操弓挾矢妄意于飛鳥之加則悖矣成器者藏器也藏器所以致用也讀觧而咸之致用可思矣

損六三

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

天地之氣以兩而化以一而神天與地兩故化醇男與女兩故化生是爲兩而化天地以兩化萬物亦皆以兩化是爲一而神三人非兩致損一而止

于兩一人非兩致益一而至于兩損益二也而兩則一故曰其致一也知化者知此兩也窮神者窮此一也致用者致此兩與一精義者精此兩與一夫一也者一也兩與一亦一也一之與一有二也乎哉故曰一致而百慮此之謂也讀損而咸之何思何慮可知矣

益上九

君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

損益兩道也損則不益益則不損損益一機也不損則益不益則損自益則致損矣自損則致益矣安身後動庸行之謹也易心後語庸言之信也言行所以定交也三者一而已矣定交者未嘗有所求也損也而民莫不與焉則益矣无交而求者益也民不與則損矣不與者寧第弗多于民哉並所本有者而喪之矣是三人而損一者機也機不中立機無定衡損益之道蓋呼吸而與之俱也故曰立心勿恒凶

困六三

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

天地之間物各有主非吾所有一毫莫取之不得名且辱身且危辱不足言矣危也者死也死不見其妻困乃極矣夫學宜至此哉非也非所困而

困焉者必其非所據而據焉者也此其故何也蓋求益而得損傷之者至矣欲不死得乎

鼎九四

德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不失矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

夫人所據而有焉者則其所任而荷焉者也任有重輕力有小大力大而任輕何咎之有力小而任重柰何不自仆哉于鼎有之鼎象也初象足岐為二折其一矣鼎重器實以餗則愈重初力弱故折

也餗覆形渥其顛沛淋漓之狀醜甚此其言何謂
哉謂不勝其任也凡求益者求尊大耳位尊矣而
德薄謀大矣而知小奚以異于是非造物之吝不
彼益彼自不能勝也

節 初九

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君
不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以
君子愼密而不出也

力之勝不勝也其治亂之關乎力不足而騰口階

之害耳非密也凡幾事密乃成知幾者下不瀆而
上不諂密也不密則失臣者究亦失身失身者失
君不待言矣愼密不出君臣上下道一也反之何
思何慮而天下無事矣

中孚 九二

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君
子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎
居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎
言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
機也樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天
地也可不愼乎

愼密而不出者非不出也出其善不出其不善而
已矣何謂善孚也孚至虛而至實虛故感實故應
戶庭千里有二乎言與行也有二乎人同此善故
加民而見遠所操者約所及者廣至動天地而達
之極矣天也地也人也三才也一愼樞機而三才
之道備矣

文言言下經凡八卦九爻咸澤山也損山澤也咸

曰一致損曰致一若相反而相合咸不及恒損及
益而並及恒互相攝矣于解也初凶而上吉其得
失之故安在至若困之死非之覆節之亂奚以究
倚伏之機耶中孚氣之始也風雷澤山以一卦而
收四卦之義鳴鶴子和陰氣之潛達達矣窮神知
化之偉業亦第曰于言行焉加之意耳上達下學
一而已

合上下經而並觀之上經言乾坤天地分也分爲
兩所以行化下經言咸天地合也合爲一所以盡

神上經言否復所以闡天運循環之秘下經言損益所以嚴人心出入之機上經言同人大有離承乾也如日之升故吉下經言鼎木杪也日之夕矣故凶上經言謙豫坎承坤也如川方至故吉下經言困節陂漏也象之竭矣故凶上經兩言噬嗑戒足微而戒耳大重知也復以自知噬嗑蓋已啓之矣下經兩言解致寇凶而藏器吉懼害也損以遠害解亦慮之早矣上經終大過下經終中孚大過肖坎中孚肖離抱一而守中也乾坤者體也體欲

實實則出之無盡坎離者用也用欲虛虛則運之靡窮斯文言之旨也乎

合乾坤而數之凡十八卦三十爻十八者三十六宮之半三十者六十卦之半全者該其體半者挈其用也除乾坤而數之上經凡八卦九爻下經凡八卦九爻八卦者八卦也九爻者九宮也一九一八而龜龍之數備矣故知文言者其易之要用也哉

文言終

說易

內丘喬中和次

繫辭上 舊本後先頗錯今更次之仍爲上下二篇

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

設問以發端也開物故以通志成務故以定業冒道故以斷疑上言易下言聖人用易

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民

用聖人以此齋戒以神明其德夫

承上言通志定業斷疑者總是奉天爲民聖人以神道設教

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

本義謂此四者聖人作易之由是也神物者蓍龜也此一變化者寒暑往來迭代此二垂象者日月盈虛推謝此三圖書者龍馬旋文戴九履一左三右七左肩四右肩二左足八右足六中五縱橫十

五九宮七色神龜裂畫一六在北二七在南三八在東四九在西五十在中此四
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
四象謂神物變化垂象圖書也天不言但以此四者示之象而已聖人則放之而繫以辭定以吉凶所以前民用而通志定業斷疑也此四象以示易非生八卦之四象神物龜用以卜與神龜載書非一物

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業
太極在天地萬物之先兩儀四象八卦隨太極而具非有後先次第但言之不能無次第耳一生二二生三三生萬自然之理也太極一也兩儀者一陰一陽仍是一四象是二八卦是三八卦相盪而吉凶生是生萬也故曰大業後世重儀重象以配重卦是三生四四生五五生六也三才之外不當益四才五才哉非聖人意矣此四象與上文字同而義殊
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜
凡此皆大業也皆八卦所生太極所涵蓍龜聖人日月天地大矣總在易中所謂道通天地有形外也成器易也
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以

貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫
承上单言蓍主易也蓍無定故圓卦有定故方圓故神方故知六爻貞悔互伏乘承比應故易以貢心亦天生神物也洗則虛而靈密則靜而深與民同則公而普神以知來亦一蓍也知以藏往亦一卦也聖心卽易耳寧有待于占哉
此一段言未有易先天地間原有易象聖人效焉

而作易以牖民也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天地之數奇偶相乘自然之次一定之位非變非化而成變化非鬼非神而行鬼神所以者何相得也有合也河圖之數奇正以相得偶隅以有合也洛書之數水北火南木東金西土中以相得而一

生一成以有合也如兵法然天地之數左龍右虎前烏後龜定局也河圖洛書則變矣局變而數亦變矣

此一段言龜馬之前原有此天奇地偶之數而龜馬呈祥参差錯綜故聖人象之以作卦

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

衍水流長也自伏羲作易以來一代興有一代之易以前民源分派別而代代不同所謂衍也總此天地五十五數耳或用九九或用六六或用八八不及考矣文王則用七七曰大衍者自孔子言之尊昭代也別商夏也舊謂以五行十又五爲小衍五十爲大衍似未

此一段言易之數出于天地

易與天地準故能彌綸天地之道

天一地二易與天地同故曰準彌之使小綸之使大藏之一掬而非不足放之六合而非有餘物物各具一天地而天地亦僅爲一物

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

仰觀俯察羲易也原始反終連山易也精氣遊魂

歸藏易也而周易兼之

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體

此周易也天地不違則天地一易也萬物不過則萬物皆易也不憂則動中皆定境也能愛則靜中皆生意也範圍天地則大無外曲成萬物則細無內通晝夜則綿無息豈但曰知幽明知死生知鬼

神也云哉無方無體神哉易哉以加矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

上古始有卦未有書但以言問如今警卜之類是也以動尚變謂卦爻變動如遊魂歸魂是也制器尚象謂得物之形象如所傳卦影是也卜筮尚占則周易也周流六虛惟變所適

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來事非天下之至精其孰能與于此

以言者尚其辭也夫言者聲也聲之高下清濁之倪細入無倫聖人于一毫端而分別探討故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

以動者尚其變以制器者尚其象也精氣爲物參也游魂爲變伍也參其伍精化爲魂伍其參魂變爲精是爲通其變物相雜謂之文陰陽相變自然

而然故曰天地之文此歸藏也錯之以交徧綜之以不亂綜此乾一至坤八之數錯加于乾一至坤八之官是極其數也緣數求象而方圓小大燥濕高深畢具矣故曰定天下之象此連山也文爻變也象卦變也故總曰至變

易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

以卜筮者尚其占也至精至變非聖人不能無思無爲則百姓與能矣民咸用之謂之神故曰至神

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至易有聖人之道四焉者此之謂也

極深至精也研幾至變也通志開物也成務定業也不行而至斷疑也易有聖人之道四冐天下之道矣自首至此一小敭言聖人之作易也象出于天數出于天歷代不同而獨文王爲大備或曰夏商無論矣文豈過于義哉曰義止可以傳賢知文則愚夫愚婦可與道不可過而功爲更神譬之孔子祖述堯舜而賢于堯舜論功也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣

範圍天地曲成萬物不禦也樂天知命安土敦仁静正也至精至變至神天地間事備之矣

夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉

專者圜也一也太極中止有一乾不知有坤也翕者合也與乾合而爲一也此静象也動者變乾變爲坤直焉之謂坤也坤變爲乾闢焉之謂乾也大生者資始以氣言廣生者資生以形言

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易其至矣乎

廣大乾坤也故配天地變通雷風山澤也故配四時陰陽坎離也故配日月易以易知而大生簡以簡能而廣生故配至德至德者大德也天地之大德曰生體用該備變化無窮故讚曰易其至矣乎以結之

天易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

崇德者通静正廣業者遠不禦知以洗心德也效天則德崇禮以同民業也法地則業廣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動静有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

承上崇效卑法天地設位而易行其中以立言凡上句皆言天地下句皆言易也天尊而地卑乾貴

而坤賤也天動而地靜乾剛而坤柔也同聲相應同氣相求方以類聚也本乎天者親上本乎地者親下物以群分也類群相幷聚分相礙愛憎遠近之情紛如也故吉凶生體質在下精華在上非二物也曰象曰形亦隨在而異名耳故變化見

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

陰陽變化積漸而然故曰摩摩之爲言磨也四營

而成易非一蹴也此自一爻言故曰剛柔相摩乾一坤八定序也以八歷一以一歷八而成六十四卦此自八卦言故曰八卦相盪吳幼淸曰卦圖左起震而次以離兌以雷霆也右起巽而次以坎潤以風雨也離次以兌日行東南而爲暑坎次以艮月行西北而爲寒霆雷也爲離霆誤是也楊時喬全書霆止也屬艮左起震次以右艮鼓以雷霆也兌澤爲雨右起巽次以左兌潤以風雨也離爲日一日一周天坎爲月一月一周天乾爲暑坤爲寒書曰日月之行有冬有夏冬至月道近坤故極寒夏至日道近乾故極暑似未然乾以健爲道坤以順爲道得其健者成男得其順者成女男謂震坎艮女謂巽離兌也雖然乾坤非二也乾以始之坤以成之凡始物者皆乾也大以生也凡成物者皆坤也代之終也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天

下之理得而成位乎其中矣

承上言知大始易也作成物簡也一易簡而可久可大之德業在是天下寧有剩理哉天設位于上地設位于下聖人成位于中矣設無心也成能事也其德業一也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

承上言乾坤非二也卽戶以言之上半皆指戶下

半皆指易此卽一草立乾坤之義
乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉
字書二戶爲門上分言乾坤故曰戶此合言乾坤故曰門門者萬物所從出陰陽合德則乾坤渾爲一剛柔有體則乾坤仍是二撰有象體撰則顯德無形通德則藏天地仁也體撰則顯諸仁神明用也通德則藏諸用仁本內而曰顯不顯則稿而弗

大用本外而曰藏不藏則著而弗神畢竟顯卽用藏卽仁互言也一顯一藏所以鼓萬物乃仁乃用所以不同憂聖有方而神無方聖有體而易無體也德崇而盛業廣而大無以加矣故曰至矣哉
富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道
富有日新生生之義也成象效法生生蓋有主也知來知之者誰通變通之者誰神固不測道更無

窮陰陽者乾坤也乾坤其二而一邪
繼之者善也成之者性也成性存存道義之門仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣
承上言一陰一陽者道也遡其源太極乾元渾然一陽而已矣無所謂陰也陽爲善陰爲惡聖神之繼天聖聖之相繼善也善者乾元也卽太始也而成之者坤也乾陽也坤陰也陰陽合則性也成性矣而存存焉不失其善則操之有主萬變咸宜故

曰道義之門蓋全體也仁知亦陰陽之秀但所見未融且局于一隅百姓不知何感焉不知而日用焉易其不盡而不遺者乎自廣矣至此言易一乾坤也乾坤一易簡也而德業盛大上下與天地同流歸結處在善在存存
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義
承上言易者生生之謂天地好生聖人繼天地以生人理財禁非皆以厚生皆待位而後行故位者

聖人之大寶也

昔者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁盖取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下盖取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所盖取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之窮則變變則通通則

久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下盖取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下盖取諸隨重門擊柝以待暴客盖取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟盖取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下盖取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨盖取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨盖取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察盖取諸夬

以上聖人在天子之位制器尙象以前民也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通擧而措之天下之民謂之事業

承上言器卽道也變通則事業在天下

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

承上言易之生也示之象而已象一立而彖不過狀其材爻不過效其動吉凶悔吝畢具于象中矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

承上言吉凶悔吝變化剛柔皆象也六爻者三極也曰效動則三極亦象而已矣

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔

相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞夫一者也

承上言八卦象也象在而爻在矣爻在而變在矣變在而動在矣在之爲言卽此是彼非二也是故吉凶悔吝者得失憂虞之象生于動也剛柔者晝夜之象所以立本也立本者一陰一陽易之體變通者進退之象所以趣時也趣時者陰陽不測易

之用吉凶者得失之象所以貞勝也貞者正而固貞勝者以正勝也正則吉不正則凶觀示也易有四象所以示也以正示者神物變化垂象圖書皆正理也乾坤首變坎離爲日月而生明豈有他哉亦不過以正而明也自此以往凡天下之道無非正而已矣故曰一一非正也正之所由出也元也太極之精也純陽無陰一氣運淪非二非三而萬化之紐三才之宗也易以此而冐天下之道

繫辭下

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

又設問以發端也言聖人之作易也不但盡言盡意抑且盡情僞而盡利盡神蓋聖人之底蘊無不彰明較著于後世

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼者也乾坤天地也易虛理耳得天地而易乃充實有象故曰緼易不可見天地不可見乎見天地卽見易矣見易卽見聖人之意矣借曰易不可見必天地毁乃可天地毁則無象可立故無以見易易果不可見則天地其息矣息卽毁也天地無毁則天地可見昔者聖人作易亦不過見天地而已人人見天地卽人人見聖人之意矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外

功業見乎變聖人之情見乎辭

承上言見易者見乾坤也乃乾坤實以此易簡示人故聖人效之像之而立爻立象

是故聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

承上言聖人立象立爻之原亦出于有所見也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

承上言聖人往矣不猶有存焉者乎卦也辭也變通之法也待人而行亦待乎德行之人耳

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

君子正所待之人正默而成之不言而信者也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陰陽奇偶之故易之序也君子小人之盛衰爻之辭也君子所居而安樂而玩者此耳

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

承上言易兼三才天地人也不但分別君子小人而已此君子所以居而安樂而玩者無窮也道也道卽書書卽道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道卽三才之道上五爲天四三爲人二初爲地易惟變所適故于變動處而效三才爻有尊卑故物有貴賤爻虛而物實也相雜則文生不當則吉凶生不當者宜上而下宜下而上宜奇而偶宜偶而奇愛惡遠近情僞之交錯也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

承上吉凶生而詳言六爻之情上曰物相雜此曰雜唯物其義一也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若
夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備二與四同
功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道
不利遠者其要無咎其用柔中也三與五同功而異
位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪噫
亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過
半矣

此言六爻雖吉凶變化無窮總之以彖辭爲主

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其

失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也是
故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存
乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有
小大辭有險易辭也者各指其所之

承上言彖卽象也象謂卦象此見周公之意卽文
王之意文王之意卽包犧之意也之謂之卦指所
之謂當占其之卦之辭

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義謂卦爻之辭亦猶是也虞翻謂辭慚者坎人
辭枝者離人辭寡者艮人辭多者震人辭游者兌
人辭屈者巽人

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝是故愛
惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而
利害生變動以利言吉凶以情遷八卦以象告爻彖
以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此一節統言爻彖之情

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六

虛上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適其出
入以度外內使知懼又明于憂患與故無有師保如
臨父母初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道
不虛行

歸藏變有次第周易變無次第故曰變動不居歸
藏上爻不動周易六爻皆動故曰周流六虛或主
五爻或主二爻或主上爻或主初爻故曰上下無
常遺靜論動舍本求之故曰惟變所適其剛柔變
化出入外內之間無非使人知懼而已率辭揆方

若爲典要然而非也神而明之待而後行也
夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其指遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報
夫易謂易書也彰往藏往也在心曰藏落筆則彰矣察來知來也在我爲知于物爲察也微顯以下六者皆察來也微顯于顯者而微言之也闡幽開謂于幽者而闡之至于開張也當名如云觚必觚

名稱實也辨物物本雜辨之不紊也正言本正理以立言也斷辭者決辭使人不疑于所往也下文六其字正逐句釋此稱名小者微顯也取類大者闡幽開也指遠者當名也所慮遠故必求其當也辭文者辨物也物相雜謂之文辨物故其辭文也言曲而中正言也委曲詳悉而中于理以不失其正也事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報者斷辭也貳者貳其辭也均是爻也而曰君子吉小人凶是貳也貳之者濟民也明于得吉失凶之報

而不自陷溺也吉凶無定事若放肆然乃其濟民之意則隱矣故其辭斷斷則民不疑
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪
承上言其稱名即其稱名也小不曰微顯而曰稱名亦諱辭也雜者亂也不越者不越于理也雜也者圓以涉世不越者正以守道故曰稽其類衰世之意邪曰類者古人亦有之如孔子作春秋微而顯安見非文王演易之旨耶全書諸說似未然
易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履

德之基也謙後德之柄本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
九卦皆修德講學之事而處憂患之道該之矣初指其繫再詳其義三竟其用也
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也

文言之始也于乾坤後突言危繫辭之終也于乾坤前特言危奚故哉人心惟危自虞廷開之矣危乃安危乃平安平之福惟于危而得之易教也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

承上危懼而言易不過乾坤而已乾以易而知險坤以簡而知阻險阻者危也知危不危者易簡也

易簡者德行也其在神而明之者乎顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

承上言人能顯明易道神而明之存乎德行則明可與酬酢萬變幽可與贊助神明矣何危可慮哉

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

設位成能是酬酢也鬼謀與能是祐神也

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

承上百姓與能言本義謂說心者乾之事研慮者坤之事說心故定吉凶研慮故成亹亹如是卽著龜矣

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

云者言也云爲者言其爲也變焉化焉而言其所爲尚辭也凡有吉事必有禎祥機之動也尚變也象事知器者尚象也占事知來者尚占也所謂聖人之道四也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

觀象尚象也玩辭尚辭也觀變尚變也玩占尚占也易有聖人之道四君子學易亦于其四者而學焉耳

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭擬之而後言也觀變玩占議之而後動也變化者聖人之能事擬議以成變化則亦不異于聖人矣

知變化之道者其知神之所爲乎是以自天祐之吉無不利

示上言成變化則知變化矣則知變化之道矣變化之道神之所爲也而君子知焉則是知神之所爲矣神一天也故天祐之而吉無不利又何憂悪之不可濟哉聖人作書之意鼓之舞之以盡神也君子讀其書而變焉化焉以知神則千古上下覩面一堂易以神交而可見矣

合上下篇而論之上篇始言象而終以一下篇始言意而終以神天無心故示以象聖有情故見以意象萬古而不忒也其一乎故終以一也意千變而無窮也其神乎故終以神也象非無意也意也者其象之意乎故曰立象以盡意一非不神也神也者其一之神乎故曰以一而神緣意以覔象待象而忘意矣緣神以求一得一而化神矣故孔子曰一以貫之聖神意象該之矣文言曰致一繫辭曰貞一致一者由不一以至于一也萬川皆月而月非有二也貞一者本至一無所謂不一也月自在天天惟一月而已此天道人道之分

說卦上 舊作一篇十一章今[illegible]

子曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

作易者作易之由也易有四象所以示也繫辭亦明著之矣茲又以蓍數卦爻分隸之則其義鑿鑿故曰說說言之詳也天生神物聖人則之者幽贊于神明而生蓍也天地變化聖人效之者參天兩地而倚數也天垂象見吉凶聖人象之者觀變于陰陽而立卦也河出圖洛出書聖人則之者發揮于剛柔而生爻也蓍神物也蓍之生神明也聖人與鬼神合其幽故贊焉而生蓍蓍則有數矣參契也兩對也非數目然亦惟三相合故契兩相敵故對聖人與天地合其德故參兩焉而倚數數則有卦矣陰陽者日月也日太陽也月太陰也月借日光而晦朔弦望成盈虧消長之八象聖人與日月

合其明故觀變焉而立卦卦則有爻矣發發揮也機動于此而的中于彼揮揮刃也所操者約而所向披紛故文言曰六爻發揮旁通情也河圖奇正耦隅洛書奇生耦成奇者剛也耦者柔也剛或在陽亦或在陰柔或在陰亦或在陽聖人與四時合其序故發揮焉而生爻爻則有道德義理性命矣和于道初爻也道者虛器民所共由故初順于德二爻也德者實獲士所獨詣故二理于義三爻也義宜也有進退可否之衡焉大夫之職也故三窮

理四爻也理紀也有條分縷析之務焉相位也故四盡性五爻也性生于心而心以之生生身生物生天地君任也故五至命上爻也命出于天而立天高尚無對嘉客也故上道欲冲故曰和德優柔涵育而不迫故曰順義多岐而易亂故曰理理入焉而愈細故曰窮性與天地萬物一故曰盡命無聲無臭故曰至蓍數卦爻義不相蒙理則一貫皆天之所示而聖人繼天以立極也倚數者倚三奇而兩耦自一至五十有五窮天地之終終始始文翔鳳太微倚之至十萬兆餘余倚之至九萬兆餘小異而大同詳附錄

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是故立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上章生爻段而立言自上章論則易也者數學也數則卦爻而已矣道德性命若附會焉自此章

論則易也者性學也性則仁義而已矣陰陽柔剛實統宗焉此聖人所以與天地並立而爲三也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

天位乎上地位乎下天地一氣也六子共此一氣也靜而生陰故山澤藏焉以相通通融也山中有澤澤中有山無滯礙也動而生陽故雷風鼓焉以相薄薄迫也雷迫風風迫雷弗容已也陰陽互宅

故水火迭生迭死而不相射射厭也生而死死而生生生死死于無窮不厭煩也此天地所以定位也位一定而天尊地卑萬古不忒二老定二老之位六子定六子之位各定其位而爲八靜也靜無咎一相錯而爲六十四則動矣吉凶悔吝生矣考之既往竢之將來一也既往者事迹已著順其迹而次第之故謂之數未來者事機未定逆其機而燭照之故謂之知理有固然數有必然因往知來則來亦往也故不曰逆知而曰逆數易以神道設

教重知來也熊過象旨稱俞玉吾説同

右第三章

右上篇三章伏羲先天易也卦取對待靜象也畫性至命之學君子用以成已成已而後天之功化神矣

說卦中

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所説也故曰説言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此後天也先天立體後天入用體用不相離義作卦時體用該備先天後天並設矣但羲僅卦畫體

也故以先天名文演卦辭用也故以後天名始乎震卒乎艮周而復始四時所以成歲也

右第一章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

人道內聖而外王天道內神而外帝帝以言乎其

桊也帝出而萬物隨之出萬物之出即帝出也故上章但言萬物言萬物即言帝也神以言乎其德也神不可見而德可見故此章言動言撓言燥言說言潤言終始皆以言德也言德皆以言神也神妙不測六子所以代乾坤也乾坤微六子不能成萬物故水火雷風山澤之變化皆乾坤之變化而萬物之所以能成也不言乾坤者藏諸用也逮及也悖舛也不相射者美其德相逮者讚其功也相薄者推其始不相悖者竟其終也皆以言乎其氣

也故山澤通氣無異辭六子二老一氣而已矣

右第二章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以說止之乾以君之坤以藏之 舊在帝出前今移此

上篇老少長中此篇長中少老相對雖同而次序異按蒙引方圖震巽居中次坎離次艮兌次乾坤震巽者乾坤之初畫也言生物坎離者乾坤之中畫也言長物艮兌者乾坤之三畫也言收物是也君謂君萬物倂六子藏謂藏萬物倂六子又謂君以君三陽藏以藏三陰似皆未然余以君統物而無爲坤代終而藏物乾坤總以藏物也合六子生長收藏四用備矣此所以妙萬物而爲神也上章不言乾坤而言變化變化之化之者乾坤也此章言乾坤不言變化一乾一坤而變化自無窮也本義謂卦次方位方圓四圖出于邵氏而得之希夷由是觀之則圖之來也遠矣

右第三章

右中篇三章文王後天易也卦取流行動象也裁

成輔相之業君子用以成物成物而先天之妙秘宏矣

說卦下

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 舊在乾爲首後今移此

此原八卦之稱謂

右第一章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此推八卦之性情

右第二章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲㺃兌爲羊

此遠取諸物

右第三章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲

手兌爲口

此近取諸身

右第四章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駮馬爲木果荀九家此下有爲龍爲眞爲衣爲言

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲白爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其爲馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮荀爲玉爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦荀爲楊爲鸛

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心荀爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁荀爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節荀爲鼻爲虎狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毁折爲附決其于地

也爲剛鹵爲妾爲羊荀爲常爲輔頰

此廣八卦之象

右第五章

右下篇四章孔子中天易也無所論著但取物象略舉焉以例其餘引而伸之盈兩間物該是矣亦猶伏羲之畫卦也無言而言無窮無象而象無畫亦猶文王之作彖也有言而實無言有象而實無象先聖後聖其揆一而已矣

昔謂秦火後易以卜筮存而說卦三篇獨亡漢宣帝時河内女子伐老屋得之隨志謂三篇今所存止一篇或疑並序雜爲三全書以繫辭爲說卦之誤合上繫下繫爲三似皆未然余意失則全失得則全得三何失二始蓍數而終物象似無剩義茲妄于原文中分爲三篇上篇述羲皇作易之由中篇發文王演易之旨下篇孔子著廣易之象一以體天地之撰一以通神明之德一以類萬物之情三篇三聖三義也敢曰支離割裂以附會三篇之舊聞也哉

說卦終

內丘喬中和匾

序卦上 仍舊作二篇以物字吻振爲九段殆猶之規天以九野畫地以九州也究竟一而已矣何九之有

子曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履然後安故受之以泰泰者通也 依鄭本履下去而泰二字

序卦者序萬物之情也乾坤有情故萬物生物之生也自屯歷九卦至泰然後通物情之難通蓋如此是故蒙以育之宗伯也需以食之司徒也訟以孚之司寇也師以毒之司馬也比以親之冢宰也小畜以止之司空也六曹效職萬物得所夫然後天澤定而成泰也

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙大有而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

泰而否天運也亦人事也乾坤既以不交矣其奚以挽耶同人大有乾體也乾者陽也陽剛故不盈而有喜謙豫坤體也坤者陰也陰柔故隨人以壞

事追人不可隨事不容蠱必且魁柄獨操奮發其爲天下雄轉否而泰此其時已此知臨之所以爲大也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

大乃可觀天道之自然也觀之有合物理之必然也合則不苟人事之宜然也因時察變而飭焉飭焉元精弗盡弗已矣嗟嗟物之氣至滋息何其難氣返遊散何其易當其飭僅亨耳詎意其亨之即剝也耶

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

剝復者危微之界无妄者誠僞之關誠乃止養而

止焉保治也需小畜是也止而養焉過亂也大畜頤是也救死不贍奚暇禮義此易之終始貴養也既養矣綱常倫理參贊彌綸其誰不強苟焉強苟焉則過矣則大過矣此乾坤所以不毀也過則陷于坎而麗于離坎離乾坤之紐也陰陽互宅而生意無窮物生物所以無盡也

序卦下

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晋晋者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也

上經言天地天地一大夫婦也下經言夫婦夫婦一小天地也夫唱而婦隨作述也父子之道正始

而代終從一也君臣之道鴈行而鸞侶伯仲也兄弟之道同心而莫逹金蘭也朋友之道故曰閨門萬化之源凡言道者物物而言之不如言一物之約而該也上篇曰盈天地間唯萬物故上經者言萬物也下篇曰有夫婦然後有父子故下經者言夫婦也言夫婦即以言萬物萬物之牝牡雄雌方圓長短皆夫婦也夫婦者一言而合速也百年而終焉久也久而居不能不偏以勝陽勝則遯陰勝則傷遯也者遯其壯傷也者傷其明也此無他家人之謂也家人者夫婦也而遯焉傷焉則睽矣睽者乖也則蹇矣蹇者難也乖難在門庭之內柰何料天地之大而察萬物之繁耶

物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

夫物有難焉而弗解者哉難者急也解者緩也急則結緩則散急極必緩故難終必解物之情也緩

則若無所損而損損則若無所益而益損不已則益也益不已則夬也夬不已則姤也損益者機也夬姤者勢也機微而易忽勢重而難逐陽欲決而陰欲來決乃去而來乃遇貴賤之等固如此

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以

艮艮者止也

物胡遇一夫一婦偶相合也遇胡聚男女生而繁以處也聚則升日增月盛而浸以上矣浸以上雖江海不能滿其量天地無以應其求也困道也困而反焉其井乎涓涓弗息井不攺而萬物攺革道也革而取焉其鼎乎炎炎弗滅鼎一新而萬化新井鼎皆中饋事動象也而誰其主之震也亦靜象也而誰其止之艮也動而止止之所以無朕也止而動動之所以無窮乎

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

物終止則生機息矣不可息故漸之進也非遽進歸妹之歸也將安歸乎豐大而失其居旅寓而無所容艮也震也其窮矣巽以入而伏兌焉兌以說而見巽焉是散象也散也者渙也渙則風水相遭而不可知矣民彛物則寧詎傯合傯離之物也哉

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

物之離也其終有合之之道乎故渙反爲節節者符也離之爲二合之爲一信之至也信則誠于中形于外發于事業其道人也遠矣大過之過在天下小過之過在一家天下之過不可有一家之過不可無今試觀過恭過哀過儉之事可一日不與

婦人女子講習哉家道之濟弗濟此耳過乃濟濟必有弗濟者矣未濟所以濟也篇終矣而曰狐狐媚獸也而曰酒酒狂藥也閨閫之大戒乎濡尾濡首大川之險滔滔無盡夫婦之道止此矣萬物之情亦止此矣此周易也文王以意而作之孔子以意而序之者耶

序卦終

說易

雜卦上 舊作一篇今爲二篇十節

內丘喬中和折

子曰乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

全書謂六卦一韻爲一節理或然也繫辭曰物相雜曰雜物撰德曰剛柔雜居曰六爻相雜曰雜而不越雜也者參差而適均之義是故兩卦相雜六卦相雜上經相雜下經相雜上下經相雜而中有不雜者貴陽賤陰之旨也易自太極來一剛而已

乾以純陽繼太極亦一剛而已至乾變而坤始剛化而柔剛柔相雜而變化生矣剛得位故比樂剛不得位故師憂剛浸長故臨與陽與陰也胞與之無涯也剛浸消故觀求陰求陽也求得其有厭乎此其義雜乾坤以全體反比師以一陽辨臨觀以二陽舛此其象雜

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也 居上声著上声止知上声始世上声

見則顯矣居則隱矣雜則隱矣著則顯矣屯蒙其隱顯之交乎起始也動之萌也止終也靜之極也震艮其動靜之根乎損爲盛始謙受益也益爲衰始滿招損也損益其倚伏之機乎此其義雜震無屯益艮無蒙損有坤而無乾有水而無火此其象雜

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也 災叶支陽平声來叶黎怠叫怡

大畜之止適然也故曰時无妄之眚外至也故曰災陰陽之氣聚散往來而已來則聚往則散萃其

來而升其散乎謙自輕故勞而不倦豫自重故逸以成怠此其義雜乾交二男坤交長少而無坎離此其象雜

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也 伏叶僻

食欲其有色欲其無有物之物天下之至精也無色之色天下之至文也說色而見焉兌也抱物而伏焉巽也無事而謬以爲有事是爲生事而擾天下隨無故則入息其何擾有事而狃以爲無事是

爲失事而誤天下蠱能飭則自振其何誤此其義
雜體離互坎少長交揖而無乾坤此其象雜
剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也爛叶路反叶富晝叶祚誅叶助
爛者壞之極生意幾絶反者萌之始生機甫動乾
剛至此危哉微矣微哉危矣繼乾者離也離也者
日也日在上日在下晝夜之象而誅賞之義也離
伏坎坎爲水水可下也亦可上也水上出以木入
故井不通而終通水下漏則澤竭故困相遇而不

遇此其義雜六子咸備有坤而無乾此其象雜
合上篇而論之一節言乾坤二節言震艮四節言
兌巽二老長少以相雜一節言比師三節言謙豫
五節言剥復一陽流注以相雜一節言臨觀三節
言萃升二陽上下以相雜二節言屯蒙五節言晉
明夷水火晦明以相雜二節言損益四節言隨蠱
盈虛成壞以相雜三節言大畜无妄四節言噬嗑
賁五節言井困質文通塞以相雜此其義雜合五
節而通計之陽爻七十二陰爻百有八三分陰而
陽二之也此其象雜

雜卦下

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也久古音已止知上声難叶你
速久者時也一日百年之謂也離止者勢也捘紛
寧定之謂也緩難者情也紓遲迫急之謂也合而
言之速莫速于風行水上而解之緩也乃俄頃功
化之神久莫久于水止澤中而蹇之難也正悠久
無疆之道此其義雜上經之終也六子備而無乾

下經之始也六子備而無坤此其象雜
睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退
也
全書睽離在全體之外兌在下體之外外也者情
相乖也家人離在全體之内巽在上體之内内也
者情相親也相乖者火金之相鑠相親者風火之
相資也天下有道柔化爲剛天下無道剛化爲柔
大寇驅良民爲盜王者驅群盜爲民否泰一機即
其類而反之耳陽過中而即止者大壯也防患之

蚤也人而不仁疾之爲亂易以所貴包荒也陰未及中而遯退者遯也慮難之深也見機而作不俟終日易所以貴知幾也睽也者否象也大壯所以定否家人也者泰象也遯所以保泰此其義雜二老俱六子倫陽盛而陰替此其象雜

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也（衆叶諄信叶新）

大有有大也有衆大也五陽皆爲六五所有也同人人同也人同親也五陽皆與六二相親也往而莫留者故也故纔去而即新來而不厭者新也新既取而遂故新故盖不盡之藏鼎革乃無窮之業小過者中實也止而動止則不可移動則不可過故曰過言過于中也中孚者中虛也說而入說則感之速入則透之深故曰信言信于中也此其義雜火一也俄天上俄天下俄鑠金俄爇木雜矣小過肖坎而伏火中孚肖離而伏水則又雜矣此其象雜

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也（故上声叶古）

豐厚也語有之故者無失其故厚道也不棄而已非多也多則賢不肖紛處而釀亂此豐之所以兆旅也旅兵也善用兵者法行自近何親之有親寡則威行亂銷此旅之所以救豐也離乾體也乾爲天本乎天者親上故火炎上坎坤體也坤爲地本乎地者親下故水潤下上其陽乎下其陰乎陽乃之女也陰乃之男也坎離其陰陽互換之樞耶畜者止也一陰而止五陽寡以遏衆也履者躡也一陰而躡五陽靜以制動也此其義雜火炎上下乃雷乃山也一離一坎敵不偏也五陽一陰柰何不殲也此其象雜

需不進也訟不親也大過顚也頥養正也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也（舊本錯簡蒙引蔡節齋以卦變改正進叶精親叶青頥叶丁正叶征行叶興定叶丁窮叶穹上八句一韻下四句長協剛憂協柔陽句遙協）

需相須也訟相違也險在外故相須而不進險在

内故相違而不親大過之顛顛以正也内剛外柔頤之養正正其顛也外剛内柔漸待男則有終歸妹女終不待也待乃遇旣濟定則不窮未濟之窮弗定也定乃决姤之遇柔遇剛也柔之幸也夬之決剛決柔也剛之權也剛者乾也君子之道也柔者坤也小人之道也剛長而柔消有樂而無憂天下可長治而不亂矣此其義雜水在天上天亦在水上天入地中地亦入天中否泰一變而爲漸歸妹水火再交而爲旣未濟乾有缺而爲夬姤此其

象雜

合下篇而論之一節言咸恒二節言否泰五節言歸妹漸陰陽感遇以相雜一節言渙節二節言大壯遯三節言萃升進止去來以相雜一節言解蹇五節言需訟緩急順違以相雜二節言睽家人四節言豐旅親疎多寡以相雜三節言小過中孚五節言大過頤中外虛實以相雜三節言大有同人四節言小畜履五節言姤夬一陰六虛以相雜四節言坎離五節言旣未濟水火分合以相雜也此其義雜合五節而通計之陽爻百二十陰爻八十有四三分陽而陰二之也此其象雜

統上下篇而論之上篇首乾坤天地分也下篇首咸恒天地合也上篇終井困塞而後通也下篇終姤夬決而後遇也震艮兌巽在上篇隨乾坤以行化也離坎在下篇代乾坤以立極也上篇之損益所以雜咸恒也下篇之否泰所以雜乾坤也剥復者循環之象循環者天動而不息也故上二濟者對待之象對待者地靜而有常也故下首言剛剛

以主柔也終言決決以定遇也首言樂終言長長乃樂也首言憂終言憂憂則憂焉而已矣故曰小人長戚戚昔人謂易爲君子謀由是觀之未嘗不爲小人謀也此其義雜上經雜下經十二卦下經雜上經十二卦是故周易上經陰爻有餘四下經陽爻有餘四雜卦上篇陰爻有餘十有八下篇陽爻有餘十有八上經天也下經人也陰者亂也陽者治也天運變于上人事襯于下天下滔滔殆无甚于一人衛行刪述垂憲殆尤隆于惠鮮懷保者

耶此其衆雜始乾終夬陽積于下陰缺于上春秋之明王不興矣虛一而不盈貞復元以無窮亦文王終于未濟之義也此孔子易

雜卦終

附録目　凡四十則

三易　三十六宮　卦變
先甲　剥復夬姤　十二時
媾精　得合　原始
精氣　相似　廣大
參兩　倚數　十翼
納甲　渾天　五用
三奇　四卦應月　八卦應氣
七十二候　歲氣　月建
三建　二十八宿　十二支
數止于九　九天　十如
天規　日度　日食
月影　海潮　月下地
北極出地　息測　元會
革曆

目終

說易附錄

內丘喬中和著

三易

易前民用制書也故代有更夏正建寅人生于寅故連山首艮以統人商正建丑地闢于丑故歸藏首坤以統地周正建子天開于子故大易首乾以統天統人者呈形以終始統地者御氣以藏往統天者立數以知來連山者神農易也夏人修用之歸藏者黄帝易也商人修用之大易者伏羲易也周人修用之是

故神農曰連山氏黄帝曰歸藏氏昔人謂二易亡矣不可考矣余曰未也艮以成終而成始連山也則宋之圓圖是也坤以藏之歸藏也則宋之方圖是也原始反終連山也精氣遊魂歸藏也妙萬物而成萬物言變也歸藏所以主變也遠取物而近取身言象也連山所以立象也故說卦所以說二易孔子曰吾說夏禮吾說殷禮說易也說也者制不可詳說其義而已矣曰吾學周禮曰五十以學易學也者典章具在步趨惟謹也由是觀之說卦者伏羲易夏易商易序卦者周易雜卦者孔子易

三十六宮

伏羲始作八卦叠之爲三十六宮析之爲六十四卦一宮兩卦而正覆互伏無窮焉宗廟之美百官之富在是已故曰宮宮也者陰陽共處而生息繁衍之義或以乾一坤八之數爲三十六宮者或以陽奇陰偶之畫爲三十六宮者或以復往姤來之卦爲三十六宮者余以數自數畫自畫卦自卦可槩以宮名之耶邵子詩正謂復姤之往來而三十六宮皆春矣其非

指復姤可知也

上經十八宮

乾　坤　屯（蒙）

需（訟）　師（比）　小畜（履）

右六宮陽爻十八陰爻十八言天也

泰（否）　同人（大有）　謙（豫）

隨（蠱）　臨（觀）　噬嗑（賁）

右六宮陽爻十七陰爻十九言人也

剝（復）　无妄（大畜）　頤

大過　坎　離

右六宮陽爻十七陰爻十九言地也

上六宮始乾坤而終履上天下澤乾坤所以定位也中六宮始泰否而終賁觀天觀人泰否所以消長也下六宮始剝復而終坎離陰陽互宅剝復所以環生也

下經十八宮

恒 咸　大壯 遯　明夷 晉

睽 家人　解 蹇　益 損

右六宮陽爻十八陰爻十八言天也

姤 夬　升 萃　井 困

鼎 革　艮 震　歸妹 漸

右六宮陽爻十九陰爻十七言人也

旅 豐　兌 巽　節 渙

中孚　小過　未濟 既濟

右六宮陽爻十九陰爻十七言地也

上六宮始咸恒而終損益咸乃損恒乃益若相反而實相成也中六宮言震艮而始夬姤下六宮言巽兌而終二濟夬姤者陰陽斷續之關二濟者水火生滅之候漸歸妹女子事也所以代震艮之終豐旅男子事也所以開巽兌之始

何謂天自然之運也何謂人當然之機也何謂地必然之理也陰陽均者天道平也上經陰勝陽下經陽勝陰地道偏而人道殊治亂所以相尋也

附數畫卦三說

乾一坤八爲九兌二艮七爲九離三坎六爲九震四巽五爲九共四九三十六八卦陽畫十二陰畫二十四共三十六復臨泰壯夬乾六卦陽爻二十一陰爻十五共三十六姤遯否觀剝坤六卦陰爻二十一陽爻十五亦三十六似兩三十六矣

卦變圖

乾六陽不變　坤六陰不變

剝　比　豫　謙　師　復

一陽卦變自復覆五陰卦同

夬　大有　小畜　履　同人　姤

一陰卦變自姤覆五陽卦同

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

二陽卦變自臨固也升小過萃觀以兩陽上而變明夷震屯頤以臨九二變解坎蒙以升九三變蹇艮以小過九四變晉以觀六四變又臨明夷升老母加三女觀晉萃三女加老母震解小過長男加三男屯坎

蹇中男加三男頤蒙艮少男加三男以坎爲中而三男環焉三女環焉老母又環焉內陽外陰亦坎象也覆四陰卦同

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

四陰卦變自遯固也无妄中孚大畜大壯以兩陰上而變訟巽鼎大過以遯六二變家人離革以无妄六三變睽兌以中孚六四變需以大壯九四變又遯訟无妄老父加三男大壯需大畜三男加老父巽家人中孚長女加三女鼎離睽中女加三女大過革兌少女加三女以離爲中而三女環焉三男環焉老父又環焉內陰外陽亦離象也覆四陽卦同

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

蠱 井 恒

三陽卦變自泰歸妹節損三爻四五上豐既濟賁二爻四五上恒井蠱初爻四五上又歸妹豐恒長男加三女節既濟井中男加三女損賁蠱少男加三女坤而男乾而女泰之所以終否也

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

隨 噬嗑 益

三陰卦變自否漸旅咸三爻四五上渙未濟困二爻四五上益噬嗑隨初爻四五上又漸渙益長女加三

男旅未濟噬嗑中女加三男咸困隨少女加三男乾而女坤而男否之所以終泰也

先甲先庚

先甲三日謂甲子甲戌甲申後甲三日謂甲午甲辰甲寅子午同金戌辰同火申寅同木雖曰六甲實先後三甲于爲日故稱日甲祿于寅生于亥至甲寅旬終得亥生甲故復起甲子終則有始也先三後三六甲循環一天運之自然而人事之治亂因之先庚三日謂庚午庚辰庚寅後庚三日謂庚子庚戌庚申庚

隨戊生而火炎土旺即殺爲生是無初也自午歷辰寅子戊艱辛備嘗而祿于申壬生癸死壬納乾癸納坤陽長陰消復太極之元焉是有終也上經言天道故蠱用三甲窮則反有滅有生天開人也在世法故象曰育德育德者育物也下經言人道故巽用三庚往弗還不生不滅人合天也出世法故象曰申命申命者造命也

剥復夬姤

剥復者真陽不斷萬物所以立命夬姤者真陰不絕萬物所以傳形剥之復也老父没而少男爲長男出震以開天夬之姤也老母没而少女爲長女承乾以載物陰陽互倚有如糾纆茲談尚矣似未竟然日之西也不見其東而東出之日即西沉之日水之東也不見其西而西來之水非東去之水何也陽主動動故不息不息故無生無滅陰主靜靜故息息故有滅有生男子陽也男復生男衍一脉于無窮女子陰也女復生女隨夫姓而遞轉又如呼吸然呼自内出陽之往也任元氣爲舒卷吸從外入陰之來也隨陽氣

以除乘于卦陽爲奇奇故一陰爲耦耦故二聖人之扶陽抑陰非臆也陽自有餘陰自不足道心無往而不在人心投隙以狂逞耳

十二時

豫之時義大矣哉子也子何豫前定也黄鍾生焉故作樂以享帝

隨之時義大矣哉丑也丑何隨從陽也夜也故向晦宴息

順之時大矣哉寅也寅何順人生于寅生須養也

大過之時大矣哉卯也卯何大過日初出陽剛用事故不懼而無悶

險之時用大矣哉辰也辰何險避五也故變坎而言險

遯之時義大矣哉巳也巳何遯六陽也陽已極而陰萌遯焉者慮之蚤也詩不云乎四月秀葽誌此也

睽之時用大矣哉午也午何睽睽乖也午忤也忤則乖陽盡陰生陰與陽而相忤也

蹇之時用大矣哉未也未何蹇蹇難也陰漸長而行

之難也

解之時大矣哉申也申何解陰陽會又一開闢之始矣

姤之時義大矣哉酉也酉何姤月始生與日媾也

革之時大矣哉戌也戌何革萬物寘而天地混沌故革也

旅之時義大矣哉亥也亥何旅極則戰戰乎乾也陰陽相薄以殺止殺故復豫而爲子

十二卦皆以時爲句曰大矣哉天爲政曰用大矣哉君爲政曰義大矣哉君臣共爲政是故順之曰有實大過之棟或撓解之雷雨作革之四時成皆天也人力莫之何故曰大矣哉天爲政險之不盈睽之合異蹇之來朋在一人奮發其雄耳危險顚沛之際呼吸自主其誰能助之故曰用大矣哉君爲政豫之建侯行師隨之剛來下柔遯之當位而應姤之品物咸章旅之順剛麗明雲龍風虎之相得也故曰義大矣哉君臣共爲政

媾精

少女赤中女紫長女綠老女黑少男白中男白長男碧老男白長女之綠陰血虛也長男之碧陽精寒也老女之黑月華盡而徒魄也是故血有盡而精不渴月有缺而日常圓故凡生育之道女取中少男無老少血赤紫而精白者皆可孕惟女血之綠與黑者男精之碧者必不孕精血之黃者雖孕不育氣弗醇也故男女之媾精與天地之絪縕一也

得合

一二三四五生數也六七八九十成數也生者以一

而生成者以五而成一得一而生二二得一而生三三得一而生四四得一而生五此生数之相得也一合五而成六二合五而成七三合五而成八四合五而成九五合五而成十此成数之各有合也盖不得一不生不合五不成生成之大妙在得合以一爲體以五爲用一者何太極也五者何五行也天以一極運五行而萬化生萬物成人以一誠運五德而萬事生萬業成故聖人作易以法天

原始反終錯綜其数極其数遂定天下之象

一者数之始十者数之終錯也者循次而乖焉之謂也綜也者整束而紀焉之謂也一而二二而三循次而增焉錯也九而八八而七循次而減焉亦錯也自一至十曰一十是仍綜而爲一也自一十至十十曰一百是又綜而爲一也自一百至十百曰一千是亦綜而爲一也数有始始于一故曰原数有終終于一故曰反始以言乎其生也終以言乎其死也原始反終死生之説盡此矣夏之連山似之連山立象者也数何以定天下之象耶一象白二象黑三象碧四象緑五象黄六象白七象赤八象白九象紫其于物也一象直二象厚三象曲四象方五象廣六象正七象邪八象平九象圜其于人情也一象憂二象欲三象喜四象怒五象思六象愛七象哀八象懼九象樂百者迫也窘卒之象千者遷也徙動之象萬者蔓也滋盈之象億者憶也思想料度之象兆者肇也基始要終之象象自数出極其数故以定天下之象象者器也定象所以制器也故曰以制器者尚其象

精氣爲物遊魂爲變參伍以變通其變遂成天地

之文

天地間物凡一直生去爲物是精氣所爲也參也如男女媾精鳥魚傳氣雌蚝假合螟蛉殖祝之類皆參也參也者雜也兩色相雜共成一色兩聲相雜共成一聲變而不失其正也凡婉轉化出爲變是遊魂所爲也伍也如人死爲鬼鬼死爲魙鬼生子蓮生人依草附木氣感風化有形無形有聲無聲之類皆伍也伍也者忤也不父不母而自託乾坤非陰非陽而別開宇宙變後生變鬼神之情状無窮矣通其變詎不

成天地之文也哉叅伍者動也故曰以動者尚其變商之歸藏似之歸藏主變者也精氣爲物者以兩而化遊魂爲變者以一而神都是天地間實理實事變化形狀借卦爻以擬之耳今乃只在卦爻上說是得似而忘眞矣

相似

與天地相似者天地似易易似天地二而一不分賓主也知幽明知死生知鬼神總是知周萬物周易又道濟天下濟天下者因貳以濟民行也故曰旁行而

不流似天故樂天似地故安土樂天故知命知命故範圍天地而不過安土故敦仁敦仁故曲成萬物而不遺晝夜者陰陽也通而知則一矣造化分爲二易乃合爲一矣範圍者天其器乎而易爲陶曲成者物其柳乎而易爲栝夏商易在天地中與天地同流周易通天地外天地與易同流連山立象而始始終終卦有定向歸藏窮變而遊魂歸魂宮有定卦是有方有體周易六爻皆動惟變所適故無方無體神亦無體易亦無方互言也

廣大

廣者繁也小德川流往不息也大者盛也大德敦化出無窮也專者圜也太極之圓圖是也直者揎也太極之橫圖是也翕者合也與乾相合二而一也闢者開也與乾相開一而二也靜者氣之斂動者氣之張斂者弱也張者壯也陽壯則陰弱故乾直而坤翕陰壯則陽弱故坤闢而乾專靜也者生之根動也者生之機乾之靜七也其動九也坤之靜八也其動者六也動則乾變爲坤坤化爲乾一變一化而生途啓

矣故易用九六取其動也前民用而順天時也眞人主靜炁合先天不生不滅之術聖人不屑以爲敎也廣大配天地謂乾坤也乾無不包故大配天坤無不受故廣配地變通配四時謂震艮巽兌也震陽在下冬也艮陽在上春也巽陰在下夏也兌陰在上秋也陰陽之義配日月謂離坎也離陽極陰生外明中暗火也日之義坎陰極陽生外暗中明水也月之義易簡之善配至德至德者大德也天地之大德曰生大生易也廣生簡也繼之者善也故以配至德

參兩

參非三也兩非二也論語參前官職參知政事書名參同契皆此參字故稱樹之高者曰參天稱人之敏穫者曰參悟參之字義可識也參者圖也動象也兩者方也靜象也律天時參天也襲水土兩地也中庸與天地參謂與天地參合爲一也注曰與天地並立而爲三誤以三才釋參天矣

倚數

倚依也依天地之數者與天地相依而爲一也文太

青太微天一爲一地二之一參之而爲三地二之二兩之而爲六天三之一參之而爲十八天三之二兩之而爲三十六天三之三參之而爲一百八地四之一兩之而爲二百一十六地四之二參之而爲六百四十八地四之三兩之而爲一千二百九十六地四之四參之而爲三千八百八十八一參一兩至五十有五爲十萬兆餘数篤至萬曰億数億至億曰兆蓋萬之五乘也其說曰二十八者星禽之數也二十八以往有人而無物三十六者易宮之數也三十六以往有地而無人四十五者地符之數也四十五以往有天而無地五十五者天苞之數也蓋天之一歲積焉至十八萬兆而天陰地至二十三兆而陰人至八十一萬億而陰物至六百二十六億而陰蓋物之數七七人之數八八地之數九九天之數十十也邵數至三十六而殫蓋八八也人數也自三十七以往出邵子全圖之外矣此猶黃鐘之實一而三三而九十二之而爲十七萬七千有奇原書具在足發千古余不慧微有疑焉贅諸左

天一參爲三地二兩爲六又兩爲十二天三一參爲三十六二參爲一百八三參爲三百二十四地四一兩爲六百四十八二兩爲一千二百九十六三兩爲二千五百九十二四兩爲五千一百八十四天五一參爲一萬五千五百五十二二參爲四萬六千六百五十六三參爲一十三萬九千九百六十八四參爲四十一萬九千九百〇四五參爲一百二十五萬九千七百一十二地六一兩爲二百五十一萬九千四百二十四二兩爲五百〇三萬八千八百四十八三

兩爲一千〇〇七萬七千六百九十六四兩爲二千
〇一十五萬五千三百九十二五兩爲四千〇三十
一萬〇七百八十四六兩爲八千〇六十二萬一千
五百六十八天七一參爲二萬四千一百八十六萬
四千七百〇四二參爲七萬二千五百五十九萬四
千一百一十二三參爲二十一萬七千六百七十八
萬二千三百三十六四參爲六十五萬三千〇三十
四萬七千〇〇八五參一百九十五萬九千一百〇
四萬一千〇二十四六參爲五百八十七萬七千三

百一十二萬三千〇七十二七參爲一千七百六十
三萬一千九百三十六萬九千二百一十六地八一
兩爲三千五百二十六萬三千八百七十三萬八千
四百三十二二兩爲七千〇五十二萬七千七百四
十七萬六千八百六十四三兩爲一萬四千一百〇
五萬五千四百九十五萬三千七百二十八四兩爲
二萬八千二百一十一萬〇九百九十〇萬七千四
百五十六五兩爲五萬六千四百二十二萬一千九
百八十一萬四千九百一十二六兩爲一十一萬二

千八百四十四萬三千九百六十二萬九千八百二
十四七兩爲二十二萬五千六百八十八萬七千九
百二十五萬九千六百四十八八兩爲四十五萬一
千三百七十七萬五千八百五十一萬九千二百九
十六天九一參爲一百三十五萬四千一百三十二
萬七千五百五十五萬七千八百八十八二參爲四
百〇六萬二千三百九十八萬二千六百六十七萬
三千六百六十四三參爲一千二百一十八萬七千
一百九十四萬八千〇〇二萬〇九百九十二四參

爲三千六百五十六萬一千五百八十四萬四千〇
〇六萬二千九百七十六五參爲一萬〇九百六十
八萬四千七百五十三萬二千〇一十八萬八千九
百二十八六參爲三萬二千九百〇五萬四千二百
五十九萬六千〇五十六萬六千七百八十四七參
爲九萬八千七百一十六萬二千七百七十八萬八
千一百七十萬〇〇三百五十二八參爲二十九萬
六千一百四十八萬八千三百三十六萬四千五百
一十〇萬一千〇五十六九參爲八十八萬八千四

百四十六萬五千〇〇九萬三千五百三十〇萬三
千一百六十八地十一兩爲一百七十七萬六千八
百九十三萬〇〇一十八萬七千〇六十〇萬六千
三百三十六二兩爲三百五十五萬三千七百八十
六萬〇〇三十七萬四千一百二十一萬二千六百
七十二三兩爲七百一十〇萬七千五百七十二萬
〇〇七十四萬八千二百四十二萬五千三百四十
四四兩爲一千四百二十一萬五千一百四十四萬
〇一百四十九萬六千四百八十五萬〇六百八十

八五兩爲二千八百四十三萬〇二百八十八萬〇
二百九十九萬二千九百七十〇萬一千三百七十
六六兩爲五千六百八十六萬〇五百七十六萬〇
五百九十八萬五千九百四十〇萬二千七百五十
二七兩爲一萬一千三百七十二萬一千一百五十
二萬一千一百九十七萬一千八百八十〇萬五千
五百〇四八兩爲二萬二千七百四十四萬二千三
百〇四萬二千三百九十四萬三千七百六十一萬
一千〇〇八九兩爲四萬五千四百八十八萬四千
六百〇八萬四千七百八十八萬七千五百二十二
萬二千〇一十六十兩爲九萬〇九百七十六萬九
千二百一十六萬九千五百七十七萬五千〇四十
四萬四千〇三十二

文数自一至五十五奇參耦兩余仍以天奇地耦爲
參兩文数參中有兩兩中有參參倚兩兩倚參余数
參中無兩兩中無參參倚兩參亦倚參兩倚參兩亦
倚兩文数地參天天兩地余数參其天兩其地文数
二十七參二十七兩而一不參余数二十五參三十

兩而一參爲三一不參者不用一也太極之靜也二
參一而爲三陰陽盪而萬化生也一參三者用一也
太極之動也一生二二生三三生萬也文数訖十萬
兆餘終于十洛書也余数訖九萬兆餘終于九河圖
也原始要終聖人則之以作易也

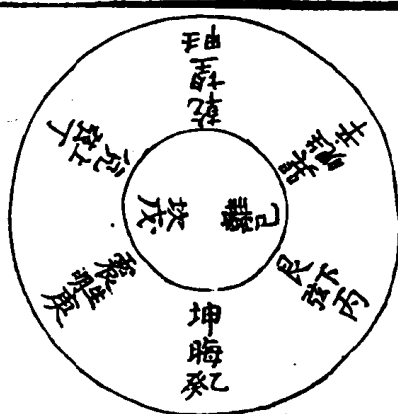
十翼

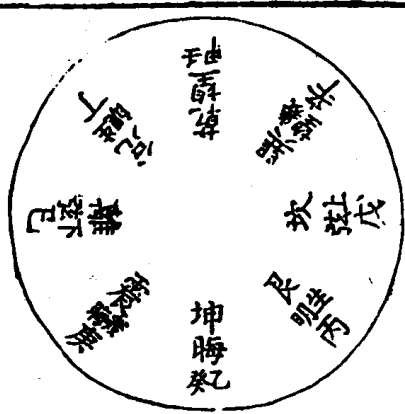
王洙謂經載文辭外卦辭一彖辭二大象三小象四
文言五上繫六下繫七説卦八序卦九雜卦十鄭學
謂上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文

言七說卦八序卦九雜卦十吳仁傑謂彖傳上彖傳下象傳上象傳下爲四傳繫辭上繫辭下文言上文言下說卦上說卦中說卦下序卦上序卦下雜卦爲十翼又以小象爲彖傳以大象爲繫辭以繫辭上爲說卦上以繫辭下爲說卦中以說卦爲說卦下楊時喬從之紛紛人各爲說余以孟子稱七篇不稱十四篇分上下篇爲二似未然本義謂二經十傳復孔氏之舊不得爲十四篇竊意古未有經傳之稱隨義以立之名耳彖者材也剛柔燥濕性情也象者像也擬

諸形容象其物宜也爻者效也觀其會通效天下之動也文者華也輝光外著以發其蘊也繫者綴也不得分隸于諸卦而附綴之也說者釋也開釋其作卦之由也序者序也序次其先後之節也雜者駁也爻叅互錯以窮其致也羲作易六畫而已矣分上下爲二經文王作彖周公作爻孔子作卦象彖傳爻象文言繫辭說卦序卦雜卦學者目之爲十翼

古納甲圖

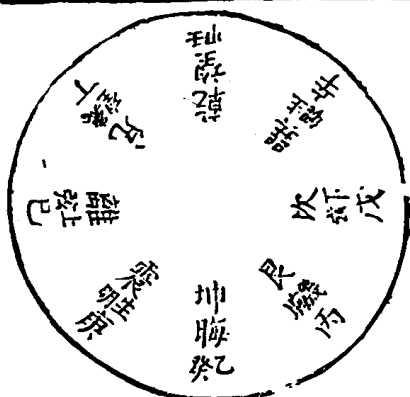
其說曰生庚見丁盈甲退辛消丙滅乙坎水流戊離火就巳坎爲陽土離爲陰土參同契謂虛爲二用三

日暮月生庚方作震象故震納庚上弦暮月見丁方作兌象故兌納丁望日暮月盈甲方作乾象故乾納甲既望旦月退辛方作巽象故巽納辛下弦旦月消丙方作艮象故艮納丙晦旦月滅乙方作坤象故坤納乙

漢律曆志納甲圖

其說曰晦朔爲坤右轉艮生明坎上弦巽在弦望之間乾午望兌在辰巳之間離下弦震在弦晦之間謂月從右轉先天坤後天坎坎爲月取交自外而內以月受日光自外而內也

納甲之說遠矣舊圖壬癸甲乙同納于乾坤是也離

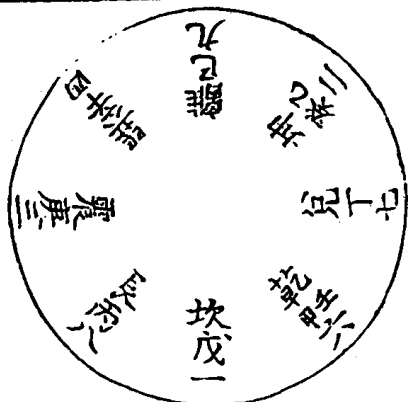
西坎東與先天巽或亦自有說坎離無象而曰虛之爲用揆之于心不能無疑兩弦平分而擬之兌艮弦無定向而强之丙丁可乎漢志坎離當二弦實契鄙懐但日月會于子丑間日自子而亥而戌月自丑而寅而卯故子與丑合寅與亥合則月之坤而震震而離離而兌兌而乾是也又始乎震成言乎艮與歲氣合乃謂自外而內生明在艮今試仰觀新月作震象非作艮象則古圖是殘月亦震象非艮象則古圖未盡是兹會二圖而圖焉詳如左

今納甲圖

坎納戊
艮幾晦丙
坤晦乙癸
震生明庚
離納己

臆而曰望應陽也有代終之義焉故盈晦合陽也有匪躬之義焉故沒上弦就巳離火外明而魂勝故漸盈虛受益也下弦流戊坎水外晴而魄勝故漸虧滿招損也生明震震動也動則更故納庚生魄巽也巽潔齊潔則新故納辛幾望丁也丁者壯也物既壯則衰幾望則方興而可說故納兌兌者說也幾晦丙也丙者病也物將死則病幾晦則垂盡而欲止故納艮艮者止也止則靜靜乃動故終焉而復始或曰于象云何曰望晦兩弦視合朔權操于日也曆法自子至亥皆合朔則自子至亥皆月望甚或至十四十六十七望者兩弦視後先望晦而規其中故上弦有初七初八初九者下弦有廿二廿三廿四者乾取其盈坤取其沒離取中虛坎取中滿而已矣蓋無定時無定方生明生魄幾望幾晦咸

垂象于坤方坤爲坎坎爲月也生明在酉生魄在卯幾望在子幾晦在午月所以合明于日也生明在酉謂酉時見震象于坤方生魄在卯謂卯時見巽象于坤方幾望在子謂子時見兌象于坤方幾晦在午謂午時見艮象于坤方蓋有定時有定方或曰時亦烏乎定耶曰朔望後先二日半其去日也近三十度遠百五十度或曰納甲何謂也曰先天之數以一二三四爲序一二三四者老少中長也陰與陽對而隨之五行之理以生長收藏爲序生長收藏者木火土金

水也陰與陽合而附之故卦可納甲納之爲言包而有之之義也乾坤艮兌坎離震巽夫婦也甲乙丙丁戊已庚辛壬癸亦夫婦也是故乾坤也而納甲乙老也兌艮也而納丙丁少也坎離也而納戊已中也震巽也而納庚辛長也至壬癸仍納于乾坤乾坤者始始終終萬化不窮之府非曰此八彼十餘奇焉而姑寄之也故納甲又名卦氣言八卦中具此十干之氣也則仍是老少中長云爾雖然此聖人借以取象也就人間言耳自日邊視之何盈虧之有

納甲合數圖

數取河圖卦用後天干出洛書虛五從一除十從九數各不相紊也而丁仍七丁之仍七亦猶先天離之仍三也三不變者日也七不變者月也月有盈虧而實未始有盈虧故納甲取象于月

附洛書十干圖

甲洛三納六
乙洛八納二
丙洛二納八
丁洛七納七
戊洛五納一
己洛十納九
庚洛四納三
辛洛九納四
壬洛一納六
癸洛六納二

歌曰

壬甲從乾六乙癸二坤求丙八艮山立丁七兌澤流戊一原歸坎己九是離頭庚三震上起辛四巽邊收

渾天六位圖

坎

支	爻	干
子	— —	戊
戌	——	戊
申	— —	戊
午	— —	戊
辰	——	戊
寅	— —	戊

艮

支	爻	干
寅	——	丙
子	— —	丙
戌	— —	丙
申	——	丙
午	— —	丙
辰	— —	丙

離

支	爻	干
巳	——	己
未	— —	己
酉	——	己
亥	——	己
丑	— —	己
卯	——	己

兌

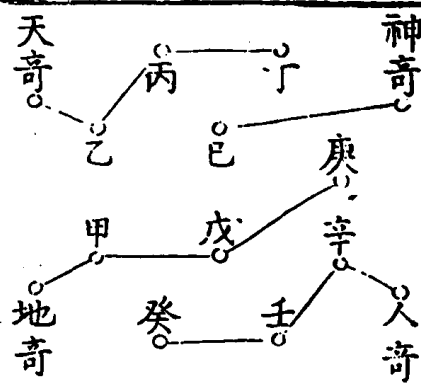
支	爻	干
未	— —	丁
酉	——	丁
亥	——	丁
丑	— —	丁
卯	——	丁
巳	——	丁

乾起甲子順行六陽支坤起乙丑逆行六陰支震初爻乾亦起子坎二爻乾故起寅艮三爻乾故起辰皆順行六陽支巽初爻坤亦起丑離二爻坤故起卯兌

三爻坤故起巳皆逆行六陰支舊坤起乙未楊時喬改正亥子水巳午火寅卯木申酉金辰戌丑未土

五用

雷風以神用日月以精用山澤以氣用天以象用地以形用形不如氣氣不如精精不如神神不如象是故形有方所氣有盛衰精有盈虧神有顯藏象無窮盡是故寶以相角者微虛以相攝者大是故小人鬪力君子鬪智將修勢相修意天子荷天地萬靈穆然而已矣

三奇

神奇 丁 丙 天奇 己 乙 庚 辛 戊 甲 地奇 壬 癸 人奇

天奇乙丙丁者子午卯酉日月集焉乙祿在卯日生于卯故乙爲日奇丙祿在巳月上弦于巳故丙爲月奇丁祿在午七星在午故丁爲星奇皆天道也故曰天奇天三奇者三台之義也萬方普照日爲君奇借光代明月爲臣奇布野拱

極星爲民奇地奇甲戊庚者辰戌丑未木金土會焉甲祿寅戊祿巳庚祿申自寅至申爲陽三陽得祿陽能統陰皆地理也故曰地奇地三奇者三公之義也木作宮室以居萬民爲司空之奇土樹稼穡以養萬民爲司徒之奇金造戈矛以定萬民爲司馬之奇人奇辛壬癸者寅申巳亥水火生焉丙辛化水壬伏丙而逢辛戊癸化火坎流戊而遇癸妙坎離之顛倒納甲乙于乾坤皆人事也故曰人奇人三奇者生三之義也更新開創辛爲君奇保任周全壬爲親奇揆度

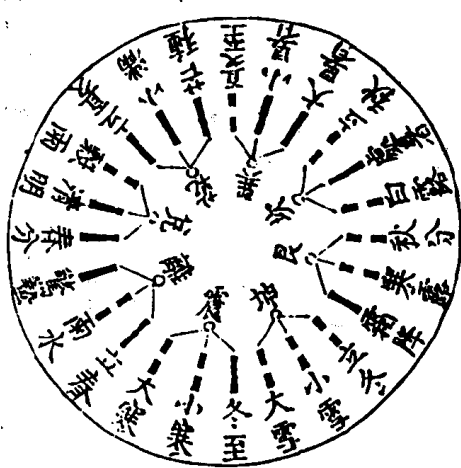
權量癸爲師奇天奇貴明而已晤地奇貴剛而已柔人奇貴動而已止故三奇九于而已不與焉已日乃孚已日乃革神之所以禪化也曰神奇故又謂十干爲十奇先甲三日人奇也後甲三日天奇也人事定而次命改人之所以旋天也故曰終則有始先庚三日非奇也後庚三日人奇也天運衰而人力勝天之所以待人也故曰无初有終禹平水土而回氣化辛壬癸甲其偶合耶抑寓言也耶

四卦配十二月

四月 巳
五月 午
六月 未
七月 申
八月 酉
九月 戌
十月 亥
十一月 子
十二月 丑
正月 寅
二月 卯
三月 辰

亥子丑冬水爲坎寅卯辰春木爲震巳午未夏火爲離申酉戌秋金爲兌于陰陽之義相合舊謂冬至坎初春分震初夏至離初秋分兌初誤

八卦應二十四氣

坤 震 坎 艮 乾 巽 離 兌
冬至 小寒 大寒 立春 雨水 驚蟄 春分 清明 穀雨 立夏 小滿 芒種 夏至 小暑 大暑 立秋 處暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪

坤震二卦冬也坤爲太陰冬至一陽生震互坎坎陽卦也是故雖寒冽而春近乾巽二卦夏也乾爲太陽夏至一陰生巽互離離陰卦也是故雖暑溽而秋來離兌二卦

春也爲少陰雨水陰猶在中也至穀雨則陰窮于上矣離爲火兌互爲離是故春日暖而金溫坎艮二卦秋也爲少陽處暑陽猶在中也至霜降則陽窮于上矣坎爲水艮互爲坎是故秋月寒而土濕又以二十四爻遍成之爲坤者二坤者陰也立冬陰之成白露陰之萌爲乾者二乾者陽也立夏陽之盛驚蟄陽之動也爲震者三爲巽者三冬至震而一陽生夏至巽而一陰生固也然其生也有漸自處暑霜降而已爲震之兆自雨水穀雨而已爲巽之胚震以動之而不

遯動巽以入之而不遽入乾坤所以悠久也爲艮者三爲兌者三艮者止也不止不靜不止不動此艮而彼震靜而動陽之所以不滅于陰也兌者缺也不缺不毁不缺不成此兌而彼巽毁而成陰之所以不絶于陽也爲坎者四爲離者四坎爲水陰伏陽爲秋爲冬〻而在西北先天坎西後天坎北離爲火陽伏陰爲春爲夏而在東南先天離東後天離南也又以六爻之卦通融之冬至噬嗑中有物也夏至井養不窮也小寒漸進也陽莫之過也小暑歸妹終敝也陰不可

滋也大寒訟陽窒于陰也大暑明夷陰傷乎陽也立春革改命也立秋蒙基聖也雨水咸萬彙新也處暑屯萬物盈也驚蟄小畜陰止陽也白露豫陽防陰也春分履上天下澤而民志定也秋分謙裒多益寡而物平施也清明之革〻之成也五陽用事其天地文明之盛乎寒露之蒙〻之貞也五陰用事其聖賢養正之隆乎雨水所以計穀也穀雨咸〻乃有實處暑所以慮霜也霜降屯〻故難生立夏則陽之極矣而亦小畜持滿有道止焉而已矣立冬〻則陰之極矣而亦豫禦窮無策先之而已矣小滿兌〻缺也誰其缺之陰自缺也小雪艮〻止也誰其止之陽自止也芒種離〻中虛故夏至而陰生大雪坎〻中滿故冬至而陽生此其往來倚伏而分至啟閉于二十四爻已備矣豈待六十四卦三百八十四爻哉

七十二候

冬至	初蚯蚓結	復初	復二	復三	復四	復五
	中麋角解	復上	屯初	屯二	屯三	屯四
	末水泉動	屯五	屯上	謙初	謙二	謙三
小寒	初鴈北鄉	謙四	謙五	謙上	睽初	睽二
	中鵲始巢	睽三	睽四	睽五	睽上	升初
	末雉雊	升二	升三	升四	升五	升上
大寒	初雞乳	臨初	臨二	臨三	臨四	臨五
	中鳥厲疾	臨上	小過初	小過二	小過三	小過四
	末澤腹堅	小過五	小過上	蒙初	蒙二	蒙三
立春	初東風解凍	蒙四	蒙五	蒙上	益初	益二
	中蟄蟲振	益三	益四	益五	益上	漸初
	末魚負冰	漸二	漸三	漸四	漸五	漸上

雨水初 獺祭魚 泰初 泰二 泰三 泰四 泰五
中 候鴈北 泰上 需初 需二 需三 需四
末 草木萌 需五 需上 隨初 隨二 隨三
驚蟄初 桃始華 隨四 隨五 隨上 晋初 晋二
中 倉庚鳴 晋三 晋四 晋五 晋上 解初
末 鷹化鳩 解二 解三 解四 解五 解上
春分初 玄鳥至 大壯初 大壯二 大壯三 大壯四 大壯五
中 雷發聲 大壯上 豫初 豫二 豫三 豫四
末 始電 豫五 豫上 訟初 訟二 訟三
清明初 桐始華 訟四 訟五 訟上 蠱初 蠱二
中 田鼠化鴽 蠱三 蠱四 蠱五 蠱上 革初
末 虹始見 革二 革三 革四 革五 革上
穀雨初 萍始生 夬初 夬二 夬三 夬四 夬五
中 鳴鳩拂羽 夬上 旅初 旅二 旅三 旅四
末 戴勝降桑 旅五 旅上 師初 師二 師三
立夏初 螻蟈鳴 師四 師五 師上 比初 比二
中 蚯蚓出 比三 比四 比五 比上 小畜初
末 王瓜生 小畜二 小畜三 小畜四 小畜五 小畜上

小滿初 苦菜秀 乾初 乾二 乾三 乾四 乾五
中 靡草死 乾上 大有初 大有二 大有三 大有四
末 麥秋至 大有五 大有上 家人初 家人二 家人三
芒種初 螳螂生 家人四 家人五 家人上 井初 井二
中 鵙始鳴 井三 井四 井五 井上 咸初
末 反舌無聲 咸二 咸三 咸四 咸五 咸上
夏至初 鹿角解 姤初 姤二 姤三 姤四 姤五
中 蜩始鳴 姤上 鼎初 鼎二 鼎三 鼎四
末 半夏生 鼎五 鼎上 豐初 豐二 豐三
小暑初 温風至 豐四 豐五 豐上 渙初 渙二
中 蟋蟀壁 渙三 渙四 渙五 渙上 履初
末 鷹始摯 履二 履三 履四 履五 履上
大暑初 腐草為螢 遯初 遯二 遯三 遯四 遯五
中 土潤溽暑 遯上 恒初 恒二 恒三 恒四
末 大雨時行 恒五 恒上 節初 節二 節三
立秋初 涼風至 節四 節五 節上 同人初 同人二
中 白露降 同人三 同人四 同人五 同人上 損初
末 寒蟬鳴 損二 損三 損四 損五 損上

處暑 初鷹祭鳥 否初 否二 否三 否四 否五
中天地肅 否上 巽初 巽二 巽三 巽四
末禾乃登 巽五 巽上 萃初 萃二 萃三
白露 初鴻鴈來 萃四 萃五 萃上 大畜初 大畜二
中玄鳥歸 大畜三 大畜四 大畜五 大畜上 賁初
末群鳥養羞 賁二 賁三 賁四 賁五 賁上
秋分 初雷始收聲 觀初 觀二 觀三 觀四 觀五
中蟄蟲坏户 觀上 歸妹初 歸妹二 歸妹三 歸妹四
末水始涸 歸妹五 歸妹上 无妄初 无妄二 无妄三

寒露 初鴻鴈來賓 无妄四 无妄五 无妄上 明夷初 明夷二
中雀入水爲蛤 明夷三 明夷四 明夷五 明夷上 困初
末菊有黃華 困二 困三 困四 困五 困上
霜降 初豺祭獸 剝初 剝二 剝三 剝四 剝五
中草木黃落 剝上 艮初 艮二 艮三 艮四
末蟄蟲俯 艮五 艮上 既濟初 既濟二 既濟三
立冬 初水始冰 既濟四 既濟五 既濟上 噬嗑初 噬嗑二
中地始凍 噬嗑三 噬嗑四 噬嗑五 噬嗑上 大過初
末雉入水爲蜃 大過二 大過三 大過四 大過五 大過上

小雪 初虹藏不見 坤初 坤二 坤三 坤四 坤五
中天氣上升地氣下降 坤上 未濟初 未濟二 未濟三 未濟四
末閉塞成冬 未濟五 未濟上 蹇初 蹇二 蹇三
大雪 初鶡鴠不鳴 蹇四 蹇五 蹇上 頤初 頤二
中虎始交 頤三 頤四 頤五 頤上 中孚初
末荔挺出 中孚二 中孚三 中孚四 中孚五 中孚上

或謂冬至起頤四爻者或起中孚初爻者似不若起復初爲長邵子曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時則復初冬至可知矣

歲氣

四立者立之帝當權布令遞爲君也土稱王而不言立萬物皆土木火金水咸歸土無所待立木得土而生火火得土而生金金得土而生水水得土而生木其用一也二至者陰陽之極也冬至夜極長而陽生夏至晝極長而陰生否泰所以相尋也二分者晝夜均涼溫等陰陽判坎離所以迭代也陰小陽大小暑小寒陰氣之呼吸大暑大寒陽氣之開閉小治小亂小兆行止之端大治大亂君子關盛衰之運滿若晝

也小滿者陰氣盡也小雪陰也大雪陽也陰也者亥之末陽也者子之初雨水者不雨雪而雨水春氣和也春雨雪則歲不登驚蟄者雷發聲也淸明者陽盛而陰衰濁暗消也故詩曰會朝淸明言陽盛也穀雨者慶農事也天之雨豈爲穀哉而人固以爲穀雨也所以敎也芒種者陽極土熱芒易焦而布種可慮惰竊者能無懼焉處暑者暑氣退也雖不秉政而聲勢猶相關也寒不言處而暑獨言愛君子而惜其去也亦猶之大不言滿而小獨言厭小人而幸其絕也白露以愕其色寒露以凜其威聖人之防微杜漸豈待履霜而戒堅冰哉故冬至祭天夏至祭地春分祭日秋分祭月立春迎靑帝于東郊立夏迎赤帝于南郊立秋迎白帝于西郊立冬迎黑帝于北郊凡以重農事而調歲氣也寒暑小大之往來雨露雪霜之蕃莫百昌萬彙禨祥豊耗悉此矣

月建

建星名立也附斗杓隨所指而萬物受命故建宜往往過來續除舊以生新不盡之數也勢必滿滿者盡也不盡而盡盡乃平平則定定可執執焉而不變必破衝也危道也凡自危者不敗故繼之成成結局也秋象也次以收天開于子而酉兆之地開于丑而戌收朕之人生于寅而亥胚之終始非二闔闢非兩故收而開開而閉終始闔闢之妙也既閉矣凝固之極建立之根也之十二天道地道人道無弗該之矣

三建

建子者天也天也者日也冬至一陽生日至此而始北日者日也曆家積日以成歲故建子建丑者地也地也者星也草木之精上騰爲星日月五星起于丑交于丑故丑爲星紀星者歲也曆家積歲以成運故建丑建寅者人也人也者月也月爲丙而人生寅故寅爲人焉官月者月也曆家積月以成章故建寅建子者數之始建丑者氣之始建寅者形之始月爲乙奇月爲丙奇星爲丁奇各義而環生古帝王歷代迭用之不獨夏商周也寅申巳亥皆孟丑未辰戌皆季子午卯酉皆仲舉一焉而偹矣秦建亥承三代而錯之也非笑柄耶漢武以賈誼言改建寅直接周繼是

奚乃後世遂無子丑二建不又泥仲尼之告子淵耶攺正朔之謂何嗟嗟寡學淺識偶逢開創其進退維谷盖加此

二十八宿

天開七曜宿列四維有龍虎鳥龜蛇之象天一生水地二生火故四孟長生爲水火水火者箕水豹尾火虎參水猿觜火猴軫水蚓翼火蛇壁水貐室火猪先天離東坎西後天離南坎北故四仲交合爲日月日月者虛日鼠危月燕星日馬張月鹿房日兔心月狐

昴日鷄畢月烏天三生木地四生金天五生土故四季會歸爲木金土木金土者角木蛟亢金龍氐土貉奎木狼婁金狗胃土雉斗木獬牛金牛女土蝠井木犴鬼金羊柳土獐日行西陸春也寅爲春故西虎日行南陸夏也卯爲夏故南鳥兎伏鳥也日行東陸秋也辰爲秋故東龍月行北陸冬也巳爲冬故北蛇坎伏離離爲龜故龜蛇二月從星星從日月之從星則以風雨星之從日則以寒暑日有春夏秋冬故星有西南東北四獸之相肖其說也

十二枝

在天成象在地成形形者相也象者像也故地枝十二從二十八宿中來在天爲虛在地爲鼠在天爲危在地爲燕皆子也但曰鼠者擧陽而略陰陽率陰也前半年爲鼠後半年爲燕鼠濁而燕淸星張皆午馬健而鹿躁房心皆卯兎狡而狐媚昴畢皆酉鷄止而烏翔日月陰陽之判也寅虎嘯而豹藏申猴擾而猿靜巳蛇毒而蚓廉亥猪突而貐伏火炎水潤之分也辰戌丑未各具木金土三相每相四月擧中以該其

旁辰會水故蛟龍橫海戌會火故狼狗行陸丑會金故獬直而牛順未會木故犴猛而羊柔氐鄰卯故狐貉相友胃鄰酉故鷄雉爲群女鄰子故蝠鼠共穴柳鄰午故獐鹿同遊氣有淸濁性有柔剛人物之受成形于天地一也

數止于九

申爲陰陽宮天地陰陽之數止于此故自子至申爲九自丑至申爲八自寅至申爲七自卯至申爲六自辰至申爲五自巳至申爲四子數九而午附焉甲與

巳亦附焉故曰甲巳子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四盖水生于申天地萬物之兆其始也凡物始處即其終處故申爲陰陽終始之會而先天後天之妙秘不易言矣花甲納音三元九宮咸出此

九天

自地以上皆天也天無體一氣自運而巳矣恒星三會一周天紫炁二十九年一周天土二十八年一周天羅計十八年一周天木十二年一周天孛九年一

周天火二年一周天日金水一年一周天月二十七日有奇一周天行有遲速道有高下故天曰九重名號紛殊而此其實也月一日金水二火三孛四木五羅計六土七紫炁八恒星九玄覽國十一重天釋氏三十三天皆不足信

十如

聖人如日與天並運而天過日不過行有常度也賢人如月與日合明而晦朔弦望亦行有常度也狂狷如金水二星或先或後遥三近一附日而行也伯者如火星剛猛激烈氣比日而變化無常故曰熒惑君子如木星正直慈仁福曜也有恒如土星厚重篤實萬物之所以生也庶民如恒星與天近而天以爲體自我民視自我民聽古記之矣善人如紫炁祥雲瑞霧隱而不見人不及知也鄉愿如孛同流合污朱服裸體淫衆也亂臣賊子如羅計敢首敢尾逆天而行薄食日月

天規

宣夜昕天軒天俱不足據歐陽子謂以爲盖天耶而

南方之度漸狭以爲渾天耶而北方之極寖高夫漸狭則平運非眞寖高則斜倚亦固按綮微北極出地三十六度周徑七十二度爲上規南極入地三十六度周徑七十二度爲下規東西環絡二百一十六度爲中規上下常見常隱静而耦陰也中規時見時隱動而奇陽也故易陰之策百四十有四陽之策二百一十有六夏至日去北極五十五度冬至日去北極百三度月月南北經歴處四十九度故易大衍之數用四十有九利瑪竇玄覽圖東海之東即西海西海

之西即東海上下四旁生齒附焉余意北極之北可以見南極南極之南可以見北極朱子謂背所背爲北面所向爲南四方盖無定上下或不可易故易曰天地定位嵩高夏至表無影中印度國亦無影其去極等耳東勝神北俱盧想亦如是皆天中也日月中線處曆家稱爲赤道南北二極平衡在地各九十一度許每年八季春秋分亦無影南海之南北極入地不見南極出地三十六度寒暑與中國反冬至亦無影夏無影處皆可謂天中北海極高六十五度夏至

晝八十二刻冬至晝十八刻再北焉極高九十一度許則中天矣夏至長晝四月日月冬至長夜不見日月故易曰日月運行一寒一暑佛稱須彌頂日月平行此言可信是乃爲真天中南極亦然而反是西泰以兩極出入謂大浪山與中國足底相反而行則上下亦無定矣而可乎西北艮多山東南兌多水故易曰山澤通氣山出泉水附地遠隱而近見山則雖又水則光怪非人類可至故古今遠矣未有北視南極南視北極者意北極爲上極南極爲下極乎仲尼謂北辰居所而衆星共之由斯以談雖南極亦共北極也故易曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣上規下規倚亦卑高之義也哉

日度

天之大不可量在天之大者莫如日以日量天故一日之大爲一度日之大二千九百三十二里周天共一百七萬一千里徑三十五萬七千里人間望日盈尺日影千里一寸萬里一時女直之午時滇南之巳時也于日食可驗日十二時則地亦十二萬里而已

矣山海茫茫殆魚遊于島環焉而無窮耳昔謂地厚三萬里余以圍三徑一廣厚合四萬里地去天四維等日初出比中天遠二萬里故初出涼午刻熱隔瑠璃視物近小而遠大若眼鏡是已四海天水相涵遊氣蒸障如瑠璃合故日月星斗中天小天邊大天邊大者其度濶中天小者其度狹故日晷初出速亭午遲日未嘗有遲速度未嘗有濶狹天光映帶目力所及如是耳近有作晷刻者卯酉二時倍午時巳未次午辰申次卯酉出古人意外矣

日食

邢雲路律曆考南宋乾道三年丁亥四月戊辰朔申時日食陰曆二分宋都臨安不見金在大都見人間千里天上一寸月掩日而日食詎不信哉月食舊謂逢暗虛西泰謂地影日邢謂夏至日出寅入戌月食望卯酉相對是時日月皆在天上地未嘗影日而月食西泰言未是暗虛亦茫無據夫日月象也非形也飛仙入日月而無影不相礙也星月在下不能蔽日日月相對亦未嘗無光星家稱天首爲羅睺交首也

天尾爲計都交中也交泛入限日月乃食出西域星經唐太史監瞿曇悉達譯秦漢以前未聞也稽之果老星續驗之司天臺曆蓋鑿鑿然羅計者餘氣也即邪氣也邪能害正邪火害日亦能害月邪土害月亦能害日然必待朔望乃食者構禍也如君臣合而後小人乘之江湖廊廟漠不相關則亦烏用是夭孽也哉日之食蔽其光也月之食損其明也故君以小人而德不見臣以小人而身不容日食有多有寡有見有不見月食則四海同之日食者羅計也月之辜月食者羅計也亦月之辜臣可分咎于君也哉

月影

月中有黑白二影月東黑在西月南黑在北月西黑在東曆家稱北爲陰南爲陽故白陰故黑陽在外陰在內蓋拱極也衆星拱極月亦一星耳故月有圓缺是八卦象月有黑白是太極象昔人疑兎疑蟾疑桂疑殿闕皆非也又謂倒挂山河影山河移步換象東海之東西海之西其山河烏能相似

海潮

月生庚盈甲故以朔望當酉卯以酉卯當秋春而潮大上弦離下弦坎故以兩弦當午子以午子當二至而潮微歲月日時弗爽水月地皆坎也一氣進退蓋如此或謂地四遊升降于潮汐驗之者夫地有不處時則天有不運時乎非動靜有常矣極星歷千古而凝然地未嘗動可知也

日下地遠近

天徑三十五萬七千里地徑四萬里地去天四面各十六萬里弱夏至日無影正迫地故熱初出遠地之

半故積熱冬至日南去四十九度轉歷當三十萬里斜直不啻二十餘萬里故午僅烘烘然初出凉凉然邪雲路以勾股法測之謂冬至二萬六千餘里夏至五萬九千餘里冬日近夏日遠何夏熱而冬寒耶況于法而誤矣西泰謂日離地一千五百九十一萬餘里計百倍矣亦誤矣誤以法也古者以日度天是以天測天也蓋無法故不誤

北極出地高下

南海十五度(夏至晝五十四刻 冬至晝四十六刻)　南林邑國十七度

瓊州十九度太　雷州二十度太

南都護府二十一度　衡嶽二十五度

吉州二十六度少　成都三十一度

鄂州三十一度半　楊州三十三度

陽城三十三度弱　興元三十三度半

南京三十四度強　西安府三十四度半

嶽臺三十五度(夏至晝六十刻無影)　東平州三十五度太

大名府三十六度　益都三十七度少

太原府三十八度少　登州府三十八度少

高麗國三十八度少　西京四十度少

尉州四十度　西凉州四十度強

北京四十二度(夏至晝六十二刻)　上都四十三度

和林國四十五度(夏至晝六十四刻)　鐵勒五十五度(夏至晝七十刻)

北海六十五度(夏至晝八十二刻冬至反是骨利幹日暮羹羊肝熟而日出即此地)

三十四度以下影在南三十六度以上影在北南海北海相去五十度皆北極也韋應物詩規外度星辰見南極也利瑪竇在大浪山亦見南極我

成祖北征至黑河南望北斗則北極之北南極之南人皆及見矣天地之大也豈渺不可知者哉故子思曰人猶有所憾憾其小也故又曰今夫天斯昭昭之多今夫地一撮土之多蓋小之也凡此皆可據可信天地不甚大鄒衍九州釋氏三千大千侈繁辭以惑世耳立言亦不慎矣

息測

凡人一呼一吸爲一息一日萬二千九百六十呼吸呼冬至也萬物出吸夏至也萬物入此地息也一歲之義也呼陽也自甲至戊吸陰也自己至癸戊巳者

陰代陽也故曰巳乃革癸甲者貞啓元也故曰終則始此天息也十歲之義也由此推之一呼一吸當天之十歲三呼三吸當天之一世三十有六呼吸當天之一運千有八十呼吸當天之一會萬二千九百六十呼吸當天之一元十二萬九千六百歲也由此推之天之一元猶人之一日天一歲三百六十元天三百六十歲十二萬九千六百元邵所謂元之元也是爲天之一大元而天其作由此推之人之一日猶天之一元人之一歲當天之三百六十元人三百六十歲

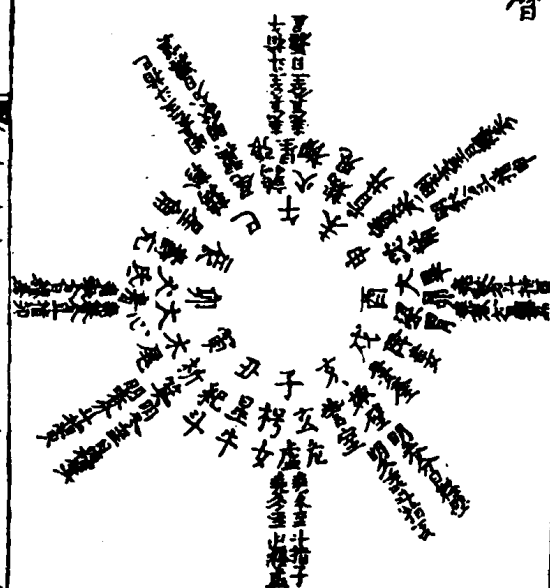
當天之十二萬九千六百元是爲人之一大元而人其作是爲合天是爲盡天年或疑以人測天以呼吸測造化未必然余曰月落萬川萬川之月皆同果核生果千古之果不異天地一大物耳人亦天地所生之小物也以小測大萬物皆然銖銖而比之泰山可權也寸寸而絜之四海可量也何天地始終之不可知也哉或曰天有終乎曰有象必有盡終當何如曰有終必有始故易元亨利貞貞復元

昔有謂人一日萬三千五百息者有謂三萬六千息者凡人少則息多老則息少病則或多或少如所至然惟平康乃適均耳余驗之一刻得百三十息一時得千八十息蓋一日一元之數也又驗之日行一度得三十六息合周天亦一元之數也

元會

世記自人皇至獲麟二百七十萬年分十紀每紀二十七萬年自獲麟至天啓癸亥二千一百年以邵子十二萬九千六百年爲一元計之爲二十元十會五運十世每紀蓋二元一會天開于子子開于冬至地闢

于丑闢于大寒人生于寅生于雨水以一元當一日每次三十元至十五元而寅訖畢天開九十元歷十二次三百六十元今當卯月六月戌時一刻三分太微稱是人類之第一年卯月十一日子時七刻八分未達所以蓋小異而大同曆元首甲子保乾圖首庚申謂陰陽之氣會于申也自申至巳凡十會則獲麟其巳會之終耶麟至今蓋午之二刻大元在卯小元在午舊以禹八年入午會未知孰的孟子謂千歲之日至可坐而定也日至定而萬古上下旦暮耳

革曆

堯冬至日虛一 明崇禎冬至日箕三上下四千年弱日東進五十度強以此爲準遲速通融近八十年差一度歷三百六十五度四分度之一當得二萬九千二百餘年亦猶之朔虛二十九日二時餘之數以巳午未三會總計之得三萬二千四百餘年亦猶之氣盈三十二日半之數堯以前當有一萬八百年爲巳會今後再六千八百年而午會終又一萬八百年而未會終自堯至今午會初也冬〻至氣歷子丑寅則後此歷卯辰巳午未可知也堯以前歷亥戌酉申可知也則申其一周之終始耶故甲巳子午會于申天一生水始于申〻也者前天地之所以終後天地之所以始乎凡一周之間一虛一盈餘三千年亦猶之一月之間一虛一盈餘三日也三會爲周四周爲元數元之內積餘成閏當亦有十三會者是日與氣不相符也堯冬至斗建子明冬至斗建亥西退二十五度許計六萬四千八百年後指子與日會是斗與氣亦不相符也堯時日斗皆在子萬古之一時也歷一會日在辰斗在戌歷二會日與斗會于申歷三會日在

子斗在午歷四會日與斗會于辰歷五會日在申斗在寅歷六會日與斗會于子一元十二會日之周天者四斗之周天者二由此推之日自日斗自斗氣自氣也凡日纏二十八宿皆可冬〻斗指東西南北皆可春一元之間必且有日纏星爲冬至日纏虛爲夏至斗指西萬物生斗指東萬物成者奚故哉天每歲過日一周而微弱積久故差耳聖學謹微其究至範圍天地而不過非強之也故易曰順以動天地如之昔聖人借象以設教前民用耳詎可泥耶故治曆明時

取諸華華去故也重華後生璇璣玉衡須改矣臆而曰八刻曰時十二時曰日十日曰旬三旬曰月三月曰季四季曰年十二年曰紀二紀半曰世十二世曰代十代曰運三運曰會三會曰周四周曰元是故時一終而呼吸移日一終而昏旦別旬一終而風雨辨月一終而氣候遷年一終而星日易紀一終而災祥殊世一終而父子繼代一終而君臣變運一終而禮樂更會一終而人鬼雜周一終而水火土石混元一終而日月天地晦是故寅卯辰會如春悶悶沕沕舒

以長有愛而無惡有生而無殺木德用事也巳午未會如夏巍巍蕩蕩酷以烈有刑而有德有治而有亂火德用事也申酉戌會如秋蕭蕭索索迫以促好剛而惡柔厭生而悅殺金德用事也亥子丑會如冬渾渾沌沌消以息若藏而若生若斷而若續水德用事也凡天運寅申巳亥爲孟爲上會子午卯酉爲仲爲中會辰戌丑未爲季爲下會上會貴上以上爲敎中會貴中以中爲敎下會貴下以下爲敎聖人生焉隨會運以奉天故堯舜以前之聖人以高容物而象天

堯舜王今之聖人以中衡物而象日月萬年後之聖人以卑載物而象地蓋寅申巳亥水火之所生也氣以相感故象天子午卯酉日月之所交也象以相示故象日月辰戌丑未木金土之所成也形以相攝故象地聖神何心圖書何心日耶斗耶亦何心一氣機之自轉耳六合之外存而不論六合之內論而不議言其所可言者如是而已矣

附錄終

剞劂氏邢術裴來京

說易十二卷直隸總督採進本

明喬中和撰中和字還一內邱人崇禎中由拔貢生官至太原府通判是書首列圖說次卦象次彖傳次爻象次文言次繫辭次說卦次序卦次雜卦次附錄其分卷前後與古今本皆不合頗近臆斷第二卷先列卦象以孔子之易移於文周之前尤乖次序按朱彝尊經義考載中和易林補四卷又名大易通變今此書名說易板心又標躋新堂集疑即從文集中析出單行而其卷數不止四卷則易林補又當在此書之外也

桂林點易丹十六卷圖説一卷易解諸儒姓氏考一卷

〔明〕顧懋樊撰

故宮博物院圖書館藏明崇禎二年刻本

附《四庫全書總目·桂林點易丹十六卷》提要

序點易丹

經有六皆心也而邵堯夫言易於時配春於事屬皇於性繫仁其
雖始王莽要亦漢儒語而莽襲之則易尤尊鏞析章絶即宣尼猶難
之
國家廣厲學宮取士用爲經冠士子治它經率不若此之廣深得竟
夫適意不穀既序顧君霖調文君復以點易丹示且請序不穀曰僕
病未能也他日又請曰生童習於易矣初求之爻象不得求之象數
不得求之陰陽不得求之訓詁不得乃枯坐寂然方寸一點動處似
覺靄了一畫顯門嘗勤于門戶次第爲闢始知全卦都見日用乃

點易丹　一

以訓詁求陰陽以陰陽求象數以象數求爻象一塊疑團如觸底脫
遂取訓詁疏之斷以己見益紛益習似有小分相應顧正有道先生
悉以一言豈必待後世子雲哉蓋霖調爲晝師虞果佳倩師以毛詩
起家習之之程得易興書一以霖調繇此得肆力研鑽分綱理目
字櫛句比言辭什一言象數什三玩卦探其受名之因玩爻闡其布
位之義玩占玩辭遡其吉凶悔吝之故大率扶程傳口義正蒙許仲
平爲嫡宗探王輔嗣鄭康成大玄潛虛關子明李資州陸德明蘇長
公趙汴水諸人爲支派至參同元包火珠麻衣貫之孽倚不以亂正
學或蒐其醇正焉然後一披卷而羲文周孔心源可接杏撃倦人云

老汞三斤白眞鉛一點紅奪他天地髓交媾片時中一點三斤共四
十九應易數也一斤者三百八十四銖應易爻也故曰結丹若不遵
周易水火如何得等均霖調鑄羲文爲鼎採周孔爲汞鉛嗾聖賢之
液爲沐浴添抽火候已到砂礫都融返本還原詎非易家一大候骨
丹乎不穀治尚書家言於時爲夏於事爲帝於性爲義語以易如夏
蟲之不可語氷雖然竊聞之敝鄉宋曾撙齋緣督集曰易元氣之始
也十二時辰爲子天地所以始萬物子傳而丑丑傳而寅天地于焉
生物羲農乎焉生治孔子乎焉生教聖人曰物不可以徒生于是有
書以長之有詩以鑿之春秋以終始之易微噓書純噓詩微吸春秋

純吸故司馬遷曰萬物聚散在春秋則是諸經總以成易吾又以是
得易之大焉乃說易者好言有無不知大易不言有無易傳曰形而
上者謂之道䋣論曰下學而上達子思一言而盡之曰費而隱妙在
一而字言行無者不知易者也昔人有言連山始列山氏夏因之故
尚文歸藏始軒轅商人因之故尚質不穀妄意周用乾必始於庖犧
何以效其然也先天圖首乾周人亦因之已耳故尚文忠質迭弊以
儀以鬼必流爲楊墨而文明之弊以靡必返爲佛老佛老者以空字
無字替却上字隱字而不知其爲下且費也又不知其而也而之一
言語不着遐而釋氏離四絕百頓覺周遮況其它乎緣是而道術不

將駁則在於去象數辯訓詁耳不知易因九師而晦亦因以明象山
亦謂秦焚經而經在漢表經而經亡試令無輔嗣令人詎便知象矣
應此哉有問日者棊之以似鉦喜曰今知日矣敲宮有聲小兒謂月
或指月處乃曰我今乃知月能屈伸是豈鉦與指之罪哉日月不可
以附而棊不可以解而喻惟有鉦喻指觀爲親切舉頭一瞬而眞日
月可得矣日月易象也今治易而咎訓詁之非何異咎鉦指之非眞
日月哉此書出亦易之一鉦一指矣苟求之心則因鉦悟日隨指得
月其益不亦普乎若學士應制正可以得程朱眞脈不悖令甲如內
丹已久積陰陽蛻九一破十二級紅樓飛騰直上後漢王鳳舉曰

不讀易不得登朝不穀亦曰不吞此一粒丹不得與羣相剿勦批虛
乎安得起查師而一叩之 旨
皇明崇禎二年歲在己巳菊月上饒方水鄭以偉撰

黙易丹敘

讀書之病非一而食生不化爲大食生不化者有章句而無性靈有記誦而無領悟昔人所云讀死書者也使夫名理堙塵大道墜地天生意于逢心僞聖言于殤子亦大可哀也已余聞羽人有七還之丹服之者可以不死肯意讀書當亦有丹而未得其訣也一日霖調手一編貽余題其端曰黙易丹余受而讀之爲躍然曰信矣讀書有丹也夫先天一畫爲文字祖易者五經之英氣諸儒之本君易即是丹而易又有丹乎蓋卜筮于漢尚數而遺理淸言于晉術虛而忘實唐重詩賦卦爻不詔于學官宋拘摩病圖象僅傳于濂洛至我

明設科取士將使風雲際而能虎龍木火調而鼎命固是亦一易也亦一丹也希夷先生有言勤行修煉無出于此而末學寢溺其旨畢者掇傳註之唾餘不知有漢晉高者剽玄奇于牙後更復詆程朱故馳精章句之場疲神記誦之圃此夫禾走鈴枯尸尚能行者耳若乃黎丘陽羨幻以給世蛇神牛鬼怪以駭愚衆悅剪花飛以佞俗譬猶石成黃金五百年後必有受其害者霖調之言曰以經解經取道功令不大戾紫陽又曰芟其支約于一則近是乎噫嘻誠近之矣一以貫之千古聖學之丹頭也博文約禮守約施博千聖遞傳之丹訣也是編也以性靈爲坎離以領悟爲鑪竈以旁搜博采爲藥物以茹精吐粹爲煉師以簡而盡確而通爲火候學惟吾霖調丹成飛去舉大地人從此無死漢矣昔海上不死藥秦皇漢武挾天子之勢窮天下之力求之而不得霖調以一部易弋而取之且也匪惟自度復度人其功行何如哉然余聞之棲跡于斷澗絶谷飄脩于綠[illegible]白霞剝其陰以復一身之陽者陰丹也達其道以憂天下窮其道以憂萬世剝其陰以復天下之陽者陽丹也又聞之學術者政事之丹也武而火之則烈秦是也文而火之則弱周之季是也候其火而武之文之若不烈不弱則天下可得而理世之讀是易丹也將奚從

崇禎巳巳重九前二日通家眷友弟錢受益題于輸參館中

點易丹序

曩遇丹客有邋遢先生者善燔金返鬼焉試以藥物淬金金一夕毋吐綠華溺寸越旬計得華數升質寖敗耗擊之散然土也仍納華與土置鼎息養旦而啓焰赤蕩圓氣汗的的在鼎上已復凝如砂擣淬就鍊則金一錠銖兩無少損余因感五行變化一乾金氣爲之也蓋明火沒則水凝則金發生則木其生彌多其敗彌速孰知夫敗耗之爲歸藏也然則此一點凝結之氣自生自成若有楇而實無以稱今易所爲陰陽爲道蓄爲風雷山澤不過此一氣闔闢屈伸上下耳爲圖爲書爲先後天不過此一氣闔布流行錯綜變化耳繫言出乎

震而首出庶物非乾之始乎勞乎坎而勞謙君子非乾之終乎離之爲者非坤亦坤之元吉是乾吾是知牝牛牝馬之卽龍亢也吾是知虎尾虎視之卽龍亢也故謂卦一乾可謂爻一潛可殷之坤乾伯陽之坎離彥之歸魂游魂說卦可玄之四虛之九說爻可包之三十六虛六十七十說蓍可三十十二說衍可九六相生相乘說律曆可卽細而始布于平方藥射覆散殊破碎咸可貫通而益見生生之易不然惟變所適謂何顧終保其所不變者此一乾金氣也是卽丹也舍此而求術數于京費騶遂被而程朱吾未信其陰陽性命之果有據也吾友霖調氏諸書懷玉世稱瀟雅君子一日出所著易丹示余遍窺漢晉唐註疏宋元語錄下至稗官野史金石草木之卜筮占算之說靡不悉入網羅而一一折衷於大道其人自焦京鄭王及濂洛關閩諸大儒無不悉供佐役焉而一一斟酌自心若輕重之在權而短長之在度其意兼收象數奧探理匯而尤精於圖學爲堯夫所不能傳而希夷所不易測要以煩者簡之離者合之執者融之陳者推而新者出之此又獨摛心裁懸窺聖諦諸儒所庶幾而未能而自成爲霖調氏之易者也了產曰天道遠人道邇天者聖人之所獨得以藏身而人者聖人所以告人而使人人得以自求者也後之人因茲集以盡易書而易書盡於此然卽茲集以窺霖調而霖調又不昭然心

目也哉

崇禎二年九月二十八日武林社弟張玄天生父序

易丹序

夫易開天覺民聖人用以洗心者也流而爲說書爲經義以取科第末矣解經者則又荒幻支離如道藏雲笈七籤諸所臚列去易愈遠而括帖家言又卑卑無足道吾友霖調氏淵源家學潛心投討於先後天圖諸儒先著述甚久淹貫之餘慨然於易學之弊著而爲點易丹千秋之秘軌近之書網羅殆盡鉤玄提要輯爲一編敘累具存琢錯兼備讀者如入寶山唯所擷取蓋雅人既涉其高深奇士亦驚其詭當人人爭舉一說以贊之序之幾如上下易之有繫辭余復何能贊一詞哉郎丹之爲說亦言人人殊再有言亦無以過之余更有說

點易丹　原序

於此者何也余唯五金八石聚而烹煉玉爐火溫霞飛鼎上外丹是也則是書之意也坎離內媾金木交併黃婆禱合丹成黍米內丹是也則霖調氏書前之意也霖調氏閉門壁觀天根月窟閒看來往一旦點落黃庭胸中有易聊以故紙印之不覺頭頭上明物物上顯讀是書者而失此意併是書亦說鈴書肆已耳蓋易爲潔靜精微之書而讀者以揣汗之心麤獷之識求之何可得乎茍其淨心精意研之極之於畫前有爲郎聖人洗心亦秪如是庶幾不負霖調氏一片婆心若曰是制舉業家善物于淮南八公所錄神丹僊度雲中雞犬耳非點易丹意也

社弟嚴調御印持父題

點易丹小序

竊惟品類之數權于形容文字之源始乎點畫[illegible]入●藥內之液亦若是十結身中之胎則古之易書與易之卦畫是已何者物生于一與二故卦圖總摩盪一一道在于陰陽故易文特象形⊙乃字分析奮莫疑伊外之∴極妙有無須識○中之丶惟潛懷具有鼎鑪斯發吉供其藥物可以詮義可以析圖社兄霖調氏夢通煥假貸彼三爻痕滿與書不能一字因剖自然之與賾遂彰未有之神奇頗頑石能開直是點丹于易乃沖淵自收第名點易之丹已結實三千歲之前詎遺誤五百年以後度人心切不忍秘之枕中俾世文靈幸許

點易丹　原序

畫之倖上飛行萬里應喜讀歸藏經靜守一編何用合參同契盡君之于易如嗅九還之粒猶能辨其鉛砂而世之獲丹郎餐一七之餘發復知爲雞犬然物希斯貴當視爲術若緗雲方秘乃靈母等螢尤于飯類其有婦仙人之識字不欲上升值唐昇之慳緣空令皆墮者不妨寶惜唾洟束置庋閣也

禹航社弟嚴武順忍公父敬序

點易丹序

昔夫子于易蓋三絶編焉作而嘆曰吾乃今知學易之難也而後之學者常易言之何也夫子以聖人學易故難而後人以學者學易故易聖人學易學之于卦未畫辭未繫之先者也即卦已畫辭已繫而其所發者皆以補往聖之所未發如是安得不難今則翼傳象緯之義既大備而又有漢晉宋人之箋註為訓詁焉凡吾雅忠而未得者一展卷而了然如是安得不易且聖人學之則將用之日惴惴于憂患之域譬若兩人對奕必求所以出死入生之方而後已如是安得不難今則號為通經而不必有當于用不過粗解大意取為捭比擇壘之助及決策發科之資而已如是安得不易雖然易之中更有難者焉我

朝以明經取士諸士子三年揣摩兀兀求當于書不暇何暇窮經哉即前人之說已備而簡帙浩繁漁獵難遍所以習之雖易而茫然者乃益多也武林顧霖調覃精易道其于編蓋幾絶矣嘗折衷古先諸儒之言而取裁已意作點易丹示予曰以吾此書續四聖心傳則未敢然以此指迷醒瞶而為末學資庶乎可矣予得而卒讀之其于古說也芟累簡之繁而收千蹠之美至若已所發明則玄言奧旨多出于昔賢尋味所未到政亦以求之畫卦系辭之先真一時學易者丹

原缺

點易丹序

友人霖調于書無所不通解而尤精于治易往往為朋儕所傳寫今為板以行之而遣伻來山中問序于予予自分廢放為山中人與樵采伍而霖調猶欲予以其經術之言為世告豈世盡越王耶而以其野音欺之也雖然霖調之治易也刻矣其持說也甚礙矣苟無以復之將何以使夫鄉鄉而飽者聞夫至道之要哉吾聞列僊之麗其蟬蛻也不必多餌金石唯在丹頭一點而善言易者亦以為不言且亦知夫善易者之所以不言易也哉夫易之存也存以卜筮而其亾也亦亾以卜筮秦焚六籍諸書皆歸煨燼而易以其卜筮獨存自漢興

孟喜之學再傳而為京房焦贛多言陰陽災變之說諸儒家從人主言禍福以徼恩澤九師興而易道中微故晉人懲其流弊而以為善易者不言易也蓋激而言之也不然者王輔嗣何嘗不言易矣而其言率至今而不廢嗣是而歷稱卦氣至邵子而分為先天後天方圓二圖令訓詁家奉之以法程龜龜相化遂若以為伏羲文王之本來矣假令晉人而生于今時得無復與不言之慨乎哉噫此霖調丹頭之所為點也夫易為包蘊之書雖下而至于陰陽小數納甲飛伏與補隻偶之類其中無所不有以為卜筮卜筮有之以為卦氣卦氣有之以為數學數學有之而特以為盡易之大則顧奴而失主捫燭而

認日之見矣此無他故不得其丹頭而就鉛汞一具便以爲與丹在
是不知四聖人開言于其間夫固有至理焉以爲吾人確然可據之
物以終其身備敗而救失則孔子之所稱寡過居安樂玩者是已至
于大傳揲蓍布策縱不可如歐陽子之說盡掃而空之要亦學易之
一端耳善乎先儒歸熙甫之言曰天者聖人之所獨得而人者聖人
之所以告人者以易告人其理莫備于卦爻辭學者于此焉盡心可
也雖然既已告人矣何不紛若以導之則揚子雲又言之矣不渾則
其事不散渾之固所以散之也使四聖人而纔悉言之反不足以該
天下之變矣繇是觀之古聖皆以丹頭點人而用其言以飛昇者少

故霖調再煩火候且得謂霖調之所點爲未能多多許哉予與兒子
隨俺關山中時復矯首白雲叩玄問易稍有詮次頗有所得而不知
霖調丹頭已先我熟矣

己巳秋九月重易日吳郡友弟汪明際題于萬松山房

點易丹序

記曰潔靜精微易教也世儒言珮句褱猙獰其貌嘵嗿其音便自詑
先怪質乃一經未畢旁騖于四且侈而諸子百家又侈而稗官野史
經之不存安問丹哉今欲釐夙先襭僞欲襭僞先明經欲明經先治
易蓋潔靜爲天地根精微爲學問祖予友霖調氏採精四聖窮源九
師函三觀兩妙悟消息居安樂玩之餘名理自供揮灑易丹一書不
惟自度兼亦度人近習爲之湔洗殆盡昔郭子玄于園吏河上公于
柱史千古稱功臣焉則霖調于四聖羽翼豈小哉雖然煉師守鼎九
轉丹成砂礫土石皆作黃金有霖調易丹又何憂猙獰嘵嗿不化爲

潔靜精微也吾願攻易者人取一册當金丹

鹿城社弟朱之朱日焵題

桂林點易丹敘

予嘗謂讀書與著書不異於天命矣有能豁然懸解者也聖賢深情奧旨得之顯言者什一得之微言者什九而况易者象也象也者像也苟奉倩所謂象外之旨繫表之言非胸如摩尼珠其不爲石火電光者幾希虎林顧霖調氏深于易學刻所點易丹行世問序于予予於易猶盲者之捫籥也霖調氏之以易解示予猶白香山以詩文示老嫗也雖然世之爲易者則吾知之矣常者爲訓詁高者亦不過爲虛玄求切近精實足以發先聖所蘊藏者無有也古來焦延壽京房管輅之流聖于數王輔嗣程正叔朱晦庵之流聖於理

明興以取士董侍郎歸太僕會稽松陵宣城同安諸會元聖於文而遂以爲得先聖之秘可乎錢希言謂易者卜筮之書也揲蓍布卦日者之事聖人之道存乎其融而不在其數于是舍數而言理夫理之爲物不深研則不得乃謝康樂讚作佛亦須慧業文人不具研理之資者雖白首窮經非騎驢覓驢則認賊作子終無是處霖調氏之解易詮理何其顯而微演圖抑何其微而顯理與數一了百當皆有豁然心目間者豈亦天命之以啓聾振聵爲易道發大光明藏乎丹成九轉於以飛舉不難矣

會稽友弟孟稱堯子安氏書

易丹敘

夫宇宙之名理藏於微眇恒乘人之思維以見其端而卒非思維所能竟也予嘗歷稽典籍若前人之所詮述亦既無遺蘊矣而後有智者研而索之則其所證悟且有踞乎其上者而尤徵見于易夫易之爲道極天下之微眇者也彼其作者數聖述者數賢幾于剖鴻濛之秘而鴻濛之秘仍苞緼不盡蓄其有餘以供後人之尋繹而唯後人之精神與之相迎則微眇之中復有微眇者焉而引而逾出亦莫窮其所出之原雖然思憑空而易構理程實而難欺夫人騁其意見鄙始窮初以索其所然抑何所不極而或不周于民用則恍忽奚玄不

可以爲訓曾不若規規然徒守詮詁者猶不至背盩先哲以取譏于世此神而明之所以有待乎人而精非其人未可輕語神明也吾友霖調精研易理其于廣大奧深之旨靡所不晰既歷取古人之學榷其奧義而復益以己見其慧心玄解舉古人之所未經者咸有以至之而大要歸于適用利民坐而言之起而可以設張施行不至恍蕩而無所效斯亦可謂神明于易而無礙觸者矣昔夫子推原易本始之以太極而復終之以大業夫泝易于太極至矣不可以復加矣而非以大業爲究竟則雖取名甚尊亦空懸之號而已霖調寔契太極之旨不第原其所始而[illegible]徵其所竟則易丹一書直紹羲文周孔之

傳鑑與易義並昭垂于不朽可矣

豫章社弟萬曰佳美叔甫題于西泠梅嶼

[illegible]易丹[illegible]

易丹序

易猶海也百物不足以窮其際汪洋焉而莫知其端然而魚龍吐吞珠璣光怪珍介錯出皆足以環瑋於海而生其色說易者必有所迫於中而不能自已有所迫於中而出之皆瓌瑋於易者也大小精粗各隨其致固不一量以訓詁爲制義則似未之乎爲言矣雖然有自大而用小者杜樑蔽牛不可以爲桼桷有自小而用大者譬於目也瞻視天下譬於鑑也匯而能照匯而能照則不局於小不局於小則可以幾於易矣虎林顧君霖調丱角能文禮名制義之場尤殫精於易其所剖著潛發寸心無循襲假途之迹復取卦圖錯綜分合具有條貫夫易由象生象而數數而圖圖而後有言則三資之下也學者逐其末霖調循其本更累而上自圖遡數數遡象以免夏蟲者之歎霖調勉之吾將進而請焉

[illegible]易君[illegible]

巳巳重陽日會稽友人陸夢龍題

易丹序

譚易家主京房之學者專守名數主王弼之學者高標理致夫執數略理即窮畫奇偶莫闡性命之微論理遺數則又如作樂而棄音律造器而舍規矩可乎哉且易之為書聖人本造化以開人事還即人事以契造化畫卦重爻而古今變化吉凶悔吝無不在其中盈天地間以論人文法象即眼前飲食服物具有至理必欲空譚心易曰道不可見不可言彼見之言之皆迹爾則義何必畫文何必彖周何必爻而孔亦何必繫耶故善易者觀玩之餘別有神契不以彼我為轍壘也吾友霖調居無它好足不窺園以十年幾深靜穆谿地自通者

著而為書殆所謂神明來告人歟其布象釋圖明宗豎義嘗諸大丹藥物火候無不宏備即古參珠林卦氣圖玄解冥符無以踰此余鄉皆手其編不能釋喜今之流傳者遠使知吾黨有真學問人也因題數語歸之

同里通弟柴世基式殷父題

點易丹敘

易生道也生故不窮易之所以生生不窮者以善變也易之善變也奈何致實而取虛用老而得稱此其妙在剝盡後天之偽以著先天之用是故乾元四德流行于六十四卦之間而剛以不驕柔以不伏其為利物濟用生生而不窮也夫易生物丹生人均謂之道古之人有言曰道之妙不可見其用在不可知是故十八變而卦成九轉而丹就此其妙在剝盡後天之體以著先天之用斷非一點一畫一銖一兩而謂天下之道在是也余友霖調葬易既成衆請名之曰點易丹言其即象待與利物濟用其功不在紫陽以下魏氏之作參同契

也幾或近之夫易在是丹在是卦畫金石亦具在是而其妙在提撥之間善乎霖調之點之也

社弟語溪陸琦雍昭仲父題

點易丹序

先儒有言易之教漢紛緯略皆馳清言宋隨訓詁此皆未識前人之
苦心者也予嘗謂讀漢人易則知輔嗣之苦心讀輔嗣易則知宋儒
之苦心及讀輔嗣伊川諸家易而愈知考亭之苦心蓋理閱世而常
新解因識而日闢固不得以古局今靈亦不得以今掩古𥡴也吾友
霖調氏近有易刻徵序於予因與予暢談圖書其闡先後天圖旨縱
橫反對及錯綜變合之妙恍如聚米爲山形勝要害歷歷可數又如
觀黄輿之圖方民都土山川人物勝槩宛然予乃知其殫精研慮歷
朝伊夕矣顧其探玄抽秘幾穿天心抉月脇而其慈渡深衡又一擧

點易丹 陸序

功令不欲爲嗜僻愉悅之說以惑天下後世命之曰點易丹嘗精聚
砂爲丹光明瑩徹如雲母片者爲雲母砂如樗蒲子紫石英者爲馬
齒砂而惟辰最勝其塊大者如雞子小者如石榴顆今桂林之點其
取精于最勝乎砂礫瓦石一點之後片片精瑩吾願學易者讀考亭
之易而愈知九轉之苦心也則霖調數年研探爲不虛矣昔
己巳季秋武林社弟陸位時與偕父題于大芝之生生齋

桂林點易丹序

近讀陳東涯先生之言易曰重卜筮推象數者朱子之易[illegible][illegible]易事
隨事蓋理者程子之易通卜筮於卦爻之外參程傳于本義之中斯
爲孔子之易孔子之易文周之易也文周之易庖犧之易也庖犧之
易天之易也天之易理而已庖犧之易卦而已卦者理之一而萬者
也善乎陳先生之言易也夫易明天道察民故之書也孔子之說易
也爲之彖象文言繫辭說卦雜卦盡庖犧文周之易通盡以神盡以
默蘊以洗心之密蘊數聖人之易其亦可以爽然解矣今說易家不
犧文周孔之易之說而紫陽河南之易之說甚之爲田何爲玄霧而

點易丹 陸序

太玄而洞極而潛虛以各成一先生言不幾幾乎執一而漏萬乎一
者何曰丹頭一點也一點者何曰四聖人之易天之易也盟友霖調
氏世其家學精心易理習與余師肅成陸先生君師襲有易并行世
推義經祭酒則霖調與余聲氣夙合矣一日訊余易分先後天然否
余略爲若畏霖調曰噫奇偶一畫而下皆後也獨易有太極一語乃
是先天耳非理之一而萬所謂易丹者乎余憮然曰是混芒之竅也
是神明之府也是四聖人之易也是霖調之易也殆獨得所爲一者
故能於圖說中潑從來未洩之秘霖調其候之足而丹之成也夫其
四聖人之功臣也夫仁和[illegible][illegible]陸有繼道胤父書於吳山之[illegible]閣

點易丹序

周易一書先後天有無言賅存焉贍其神者儲富有日新而靡匱歷萬化千變而弗窮所以點易如畫家之畫龍點睛便當飛去又如紅爐點雪點而實無所點方是妙手武林顧霖調氏閎中秀外善易不言易甲子秋與予同客長安問業于　錢師龢武先生先生教予兩人不啻子弟而兩人筆研臭味亦不啻若券塤篪因得竊見霖調所著易表章四聖貫串諸經大抵言簡而核意約而微使夫領其單詞隻字者可化芥子而爲須彌然霖調不以自圖也今年爲友人强授梨棗郵寄副本示予睎舊解有加題曰點易丹善哉乾坤離坎之組蘊寓乎其中昔人鍊藥覓丹皆祖參同契此刻出金針度人功德又在丹經上矣霖調解經點法多從卦名着手冶鑄二傳又本于經而會通之絕非訓詁俗筆其上据擬諸儒解卻亦不襲太玄潛虛一家似世之說旁說鬼者是故於譚宗應制兩臻其妙至末二卷獨舒慧眼逗露全圖他未能闡有言之易而此併無言闡之豈其果從天地水火中參序无基伏鉛制汞使六十卦皆爲用而龍馬就駕耶予夙有六橋之興將買舟西湖與霖調共坐卧細商所謂天地水火之在吾身者因序易丹而訂之

巳巳秋日楚郢社弟甘梅元仁父紱題于雪堂

點易丹敘

歲在星紀泛庭湖上與諸兄弟重分易相課而霖調氏出所學討論博辯宏遠聰明深察慨乎悲洛閩之教衰而經統凌夷有立言垂世之思焉丁卯自燕歸復閉門點易踰年而丹成蓋其苦心於此已不啻九轉矣世末道微異學蠭起解經者不本于一書未分時參取六十四卦而以術數小儒之說變亂後世參玄之家旁門七十有二學之者或以斃或以顛或爲雷震皆可以殺人而有餘惟得真丹者爲正旗陽一粒可以救一縣之飢荒此爲實實足以補世有用之學非徒託其玄焉耳顧氏之爲書得先聖秘術藏一遵以功令不欲爲無根之教以狂惑人之心志非砂非石非土非礫鑿鑿乎如五穀之滋將憫後學之饑荒而壽痿之乎夫一書出各有一意均之不可廢也獨正大精實者可師可法故連山歸藏皆易而周易爲本今之易解分門非無意義首以點易丹爲本取其正大精實也嗚呼此豈易言哉坡公有言絢爛之極乃造平淡夫苟不從旁門邀指博參而詳會之欲一言之遂幾于道庸愈乎內丹不足外丹不成坎離黍米之關存存靜觀用力不能傳語也天下欲見我霖調氏當于未下點時也可

巳巳菊月松陵社弟顧廷槙森父甫題於半芋齋

霖調點易丹序

從母舅豫涵先生講易七寶山訂大觀社予兄弟得附[illegible]坐之末席表弟霖徵霖調年方舞象耳先子歸田心器之爲一稅成兩家父子兄弟相爲師友覗取青紫如襟帶間[illegible]不謂予兄弟幸以次脫跡而大小霖之才猶詘于時也霖調有易丹探源窮微遍見四聖人精髓耳目所到漁獵都盡霖調之言曰此皆趨庭提命心維而手肄之久久熟化乃爾今春鄄筒往還聞將公之海內予媿箒書軼掌無能發河洛秘密藏而喜吾易氏之易以霖調此書傳且得廣其教也爲識一言志盛事焉

點易丹　徐序

已巳七月既望同社徐行忠董伯甫題于西昌之快閣

敘點易丹

千古經術經濟非出兩手也其脗合無間者無如周易一書上際蒼旻下入重淵中包帝王師相聖愚哲愚以追龍馬龜鼇蜫蚨萑葦果蓏之屬大事如封建井田征伐婚姻小則舟車服物一食一飲莫不有陰陽之道存焉自卜商二子親受宗旨而後漢魏間已逞數十家名儒至宋大盛無不入其室而闕其藩離醒覆德機抑有仲乎仲虎劭清諸人易道不以非時而輒癈然所謂丹頭一點拔舟力處炎大經濟人能用易而使全易爲之用則難言哉余與霖調共社中㘴火十餘年見其咸盧兌習心悅處析靡不欲以易自名人亦有未盡知霖調者昔管公明不言易一日爲何平叔辯難無不窮乃服其要言不煩乎因戲語霖調曰易丹出而善易之名恐無以自遯則奈何霖調曰唯唯否否夫子之詮易也亦以圖象理遺象以象爻與邏文周孔以言象言理言數邏之千百年來解易名儒而已矣予于易固未敢類上添一毛舌上逞一鋒也嗚呼斯正霖調之精于點易也其亦以經術涵經濟而爲丹者乎

點易丹　書序

社弟黃樞元辰甫題於綺石齋

桂林點易丹序

蓋聞仙家有內外丹之說外者點鐵化石以養人內者還元反本以自養今觀霖調氏之於易殆兩兼之而又不容岐內外相也和合兩傳提挈百家疑為外探淵罔象邇始无極疑為內外則廣布內則秘持霖調乃和盤托出一片熱腸匪特以自養者養人直欲使人人自養仙之云乎其殆佛丹之云乎其殆果予邑近推易匠首朱靜之先生先生毎為予言武林仝社亟稱霖調文章行誼用世人也易丹固說垂世業也易陋於卜筮卜筮𨡅之易雜於帖括帖括衍之得霖調指點靈心妙手一洗其陋而汰其雜蓋丹九轉韋三絕已先生知言哉

鹿城社小弟朱振聖玉甫題於菁蓮屋

敘點易丹

易曰書不盡言言不盡意夫自天地啓苞符點畫爻象必有所憑以傳信者誰謂書非言言非意乎然繫表言前能無文證無文有識返無畫即龍馬皆贅旒則有丹在列山氏得之為連山之易夏因之軒轅氏得之為歸藏之易殷因之庖犧氏得之為小成之易周因之續三易一易也帝出乎震即連山夏建人統首艮以成終始天地定位即歸藏殷建地統首坤以逆知來周得天統故首乾而衍小成為大成總一陰一陽參伍錯綜提起則粉碎虛空具成則流動八極蔚乎微乎其有丹存乎鋪略于漢清言于晉訓詁于宋釜主象主數主理不同如八金五石爐鼎鉛汞雖皆求丹非丹也聖人傳藥不傳火火者點丹之神明也知火者于丹為近之吾友霖調閉修澄思精研周易目見今學士家墮落帖括坑塹中不能出古治易名儒又多羅渺而不歸于宗因遠蒐近攻撮要成編名曰點易丹夫極輔嗣諸流古今善解易者俱僃藥物未為丹頭及其丹成又不在藥物外拈一莖草便可化三千大千全在點處得手耳霖調度人說法意正如是明乎此則以為盡言盡意之書亦可以為龍圖三易俱當棄去亦可不然仍是鑽研紙上作老蠹魚欲應發脉終不得以語得丹仙去能乎特書之以告讀易丹者

同邑盟弟祝華封堯覲甫題

敘

余不見霖調數月則閉戶而鑄易丹丹成示余大抵節取古既與其波發性靈者相半博而備約而裁深可通性命淺可資舉業既以自度還以度人三千功行一時俱圓陶先生所謂仰青雲覩白日真不遠矣未幾復示予圖說二卷則向之合者忽焉離之向之離者忽焉合之余乍讀茫然亟嘆奇絕千古而已既而諦視之徐思之不覺爽然以解曰無奇也其離者不得不離非霖調使之離也其合者不得不合非霖調使之合也譬如肩之橫身之直千古昭然耳目之間生盲人自不之見霖調偶見之偶拈之耳烏乎奇然以千古昭然耳目生盲人所不見者霖調獨見之獨拈之以點化天下後世雖欲不謂之奇絕千古又可得哉昔樂天燒丹敗於垂成叔夜石髓堅於傾服自度之難巳自如此今霖調功成九轉使舉世服之者咸輔聰明益神智生羽翰凌冲漢其福德迨遠過樂天而余亦得分餘粒以駐却老竊附冲舉之籍則所遇復不同叔夜俱可謂幸矣巳巳春日世弟閩啟祥子將甫書於小築之硯山齋

點易丹自敘

六經如日中天而易通三極領羣經並四聖人之神存焉矣易云乎神其有托以傳并與不傳者俱傳曰丹也易云易之丹義存書文有象周有爻孔有十翼然而丹弗存焉丹乃在一一卦爻彖象傳未剖之先先儒所謂圖雖無文終日言之而不能盡者是巳昔庖犧氏仰俯遠近通德類情全從未下畫時透脫得出逮文周孔亦都本畫前會通是故易無分先後天也一一初立庖犧先天之易巳盡于此其小成而三畫十八變而六畫節後天矣乾坤名義文王之先天也初二九六柔剛迭用周公之先天也其下元亨利貞潛龍勿用等辭節後天矣彖傳大哉至哉大象天行地勢一一觀定義畫消息及傳中云易簡云吉先見云貞一云默云寂皆孔子所謂太極孔子之先天也疏而為六十四卦象三百八十四爻象與上下傳說序雜亦總後天矣夫列聖者分之丹有四合之丹只一也不可分非丹不可合非丹實見所合見所分必分其所合合其所分亦非丹然則丹者何畫前原有易丹乃在一一卦爻彖象傳未剖之先四聖人之神俱存焉者也丹經秘訣單提一逆字生生謂易亦止一逆法令人認逆作循環解其實元亨利貞元乃是逆潛見惕躍潛乃是逆無言為有言無言是逆無畫為有畫無畫是逆何以明之易知來之書教曰神

道人曰神明物曰神物神以知來知來者逆也逆者先天之謂也先天卽太極之〇圖書下之○也一者萬之胎而萬元歸一是之謂丹故曰易無分先後天羲文周孔一先天也聖門稱好學者惟顏子顏不遷不貳庶幾乎復初焉曾子以一得其宗而思之謚不測孟之存殀壽也皆曰不貳正其從孔子授丹而直印羲文周之神者也且非獨易也詩之丹曰無邪書之丹曰執中春秋之丹曰元年禮之丹曰敬樂之丹曰和夫知六經無不有丹倂無二丹也者卽枯卜子而下名儒數百家片言隻字盡可點爲精液與程朱傳註並翼聖經不然必銖銖兩兩從陰陽而設之而繫之而變通之求不知先天烏知丹

哉編成或問樊所以點易之意漫筆而答之止此更累而上者得象忘理數雙遣則九還之靈烝也今茲未遠以俟異日

崇禎二年歲在屠維大荒落玄月武林顧懋樊書于吳山桂林

同里門人施從謙晉卿甫

張國維又張甫

壻施　沖聖木甫較梓

七寶山解易彀

西湖隱遁道人說

乾卦彖辭之後繫述爻辭次方載彖傳明白分箇羲文周孔作易次序坤卦序法便與諸卦一例矣

乾坤特著文言申彖象傳之所未盡亦以明首乾坤意也故曰乾坤易之門易之縕其于乾卦尤加申釋不盡都寓有尊陽崇王大旨[illegible]在

乾坤多用九用六遍六十四卦而舉其例是周公辯別陰陽處

周公繫爻會通諸卦如彖曰困蒙小畜曰復自道曰牽復履曰夬履泰曰帝乙歸妹臨曰咸臨噬嗑曰頤中有物離曰履錯然咸曰執其

隨遯曰執之用黃牛之革損曰弗損益之夬曰壯于前趾又曰壯于頄鼎曰鼎耳革艮曰不拯其隨兌曰孚于剝未濟曰震用伐鬼方此皆自立意見所謂變而通之以盡利也

乾卦結尾釋上爻獨加其唯聖人乎一節雖申亢龍如乃倂六爻潛見飛躍道理都包括得盡

宜聖假年學易者也魯論開口說學而時習之今玩易卦獨坎上加一習字想文王羑里之厄有孚心亨正自言其得力處夫子位不配德席不暇煖分明領會習坎首揭時習二字觀大象常德行習教事已盡學誨之大概矣兌之象曰君子以朋友講習兌說也不亦說乎

正不難講者是可見宣聖用易之細不似今人只把當文字看
乾大象獨不書卦名此便是作春秋大筆法
圖學伏羲八卦次第方位劈頭便自變通其圓圖方圖尤爲奇變到
文王又不泥定伏羲位置比如夏首艮殷首坤周首乾坤文王却又
首震而終艮孔子取象十三卦首離維卦又首乾坤而皆終夬可
見千古聖賢著作定自開手眼不傍他人牙後吾黨亦要曉得

家嚴筆耕於七寶山與二三及門譚易析義暇兄弟日侍
爲樂也督徒讀　父書餅兌領受惟是僭竊數則易中大
旨庭趨時呼而命之曰此易影也夫形不變而影變遠近
橫側景態萬千是即象之所爲妙於像者耳因稱易丹竝
刻此以著簡端

仲男懋吳謹識

凡例十二則

一開講全刑本經白文居安樂玩惟此一點是眞血脉不可畧也經文下精摘本義數句匪但初學津梁原是先賢心印一燈昏明燈燈相續好塊潔淨心地更不必繁言與滿耳

一摘註後融洽本文彙成一解先通章大意次一節宗旨又次句字微言如蜜斯甜如柏斯苦俱從舌尖嘗過不敢影響猜度故語多簡核若支離迂僻者須用刃錯學問一筆削去

一四聖經旨有大頭腦又有不露頭腦處有大關合却又在不相關合處故凡上卦下卦各立一論或象辭爻辭彖辭各標

一解讀易者須開天人眼孔却本于百年幽谷忽覩光明正不得洽不可爲輿要一語草草放過

一上下經全從卦名取義發揮自透只相認卦不眞適燕南轍認得卦名眞切縱橫離合無非道箇渾身鍵一朝頓解

一係辭是先師學易丹頭手探坤戶足躡天根烹六子以宗乾坤括河洛以歸太極藏神明于宥密窮精變于幾深攝天地爲萬物于逆數正所謂神而明之默而成之又非若彖傳象傳可以文字釋也舊解模糊新說支僻今俱不敢妄從惟取言前宗趣言下指歸者釋之

一河圖體也洛書用也體用一源衍河圖更不必衍洛書矣以故圖有圓有方有義有文有次序有方位孔子潛心於羲文者也陳邵潛心於孔子者也由宋至今圖說不一恭來閉關靜証因爲衍布并暢其義豈敢云鬼神之通庶幾無負父訓凡志生平讀易不欲隨人作解爾

一五經義理脉絡貫通如一條索穿萬斛錢都無兩截剗中間取相証討備對同亦大快意事然必如水合水方敢引入時尚鶩博雜用經語非所好也

一諸儒疏註採自與書多出婦翁查先生手校并從名賢文集中取其談易微言以補不逮語雖錯綜意則貫串間有依彖起義立解稍別亦必確有關合廣我悟門然後存之其他離經叛註者雖極玄幻芟薙殆盡

一易說諸刻多以廣收博採爲能高明者病有鎔冶銅鐵皆化初學則方圓畫而東西適矣拙刻寧精簡毋繁鉅通卦通章只用片言了當近代名公詮釋甚夥惟採大意融入總註不復逐段臚陳

一名儒註疏選擇頗嚴既得耳而目之矣乃今其人世次本末未之前聞亦缺典也今用備攷畧存大凡使夫讀易家知此

易丹訂正姓氏

社友朱靜之 日燦 崑山　趙彥琢 玉成
趙彥方 玉立　沈青芝 初谷 俱吳江
李太虛 明齋 南昌　余元禮 有叙
楊仲簡 文炳 俱豐城　徐子吉 [illegible] 龍游
賀仲海 [illegible] 鄞縣　王仲和 士徵 山陰
顏開美 俊彥 桐鄉　呂石屏 純良 崇德
陳亮玉 上弼 歸安　陳南英 正學
葛無奇 似奇　郭黎創 凝之

黃調元 金門　朱元茜 芾 俱海寧
姚次白 星吳 餘杭　宋上木 楼
沈駿聲 逢新　洪藏之 吉臣
孟覺民 帥尹　吳默寅 太沖
江叔洪 鏞　張世張 陞秀
柴進生 世延　柴雲倩 世堯
郭宗之 嗣汾　林維磨 之翹
陳淳仲 紹正　金士則 汝標
金用叔 汝礪　張大愚 克揚

張旋先 墉　錢飛卿 宏流
沈自玉 鼎新　沈行諫 光廷
張元方 金枋　吳玄默 道充
邵斎之 幽　施長人 民望
陸夢明 鳴時　陸夢文 鳴燦
顧古康 若谷　顧超士 若牟
鄭壽子 壽昌　鄭玄子 鉉
張石宗 墉　朱子玄 天釐
臧維德 長熙　徐道新 中度

朱堯心 欽明　陳孟典 懋學
金夢事 耕　趙濟之 如源
翁季祥 申之　夏仁伯 寅生
虞近際 臣佐　吳宗文 二典
顧敬輿 陳諫　黃夔友 甫龍
吳麟皇 龍標　虞星房 俊　俱武林
世友嚴子岸 度　嚴子問 津　俱餘杭
張維翰 廷泰　朱用霖 岡陵
陸汝錫 亂呂　張二成 臨

張濟之 沆　俱武林
壻 駱仲如 弘珽　武康
門人呂公達 端　上海　袁子宗 克剛　天長
盧行甫 達　南頓　王庸之 命德　黟縣
計公召 大紫　應天　伊文儒 起坤
陳命父 三錫　施府成 從聖
陸一鳴 時　朱寅父 正紳
杜全之 徳儀　俱武林
兄 霖徵 大樟

弟 元升 有彬　士心 有志
林王 有倖　斐公 有乘
儁公 儁英　子僑 有緒

桂林點易丹目錄

卷一

乾　坤

卷二

屯　蒙

需　訟

師　比

小畜

卷三

履　泰

否　同人

大有　謙

豫

卷四

隨　蠱

臨　觀

噬嗑　賁

剝

卷五

復　无妄

大畜　頤

大過　坎

離

卷六

咸　恒

遯　大壯

晉　明夷

家人

卷七

睽　蹇

解　損

益　夬

卷八

姤　萃

升　困

井　革

鼎

卷九

震　艮

漸　歸妹

豐　旅

巽

卷十

兌　渙

節　中孚

小過　既濟

未濟

卷十一

繫辭上傳第一章至第八章

卷十二

繫辭上傳第九章至第十二章

卷十三

繫辭下傳

卷十四

說卦傳　序卦傳

雜卦傳

卷十五

易原　圖書

伏羲八卦次序　伏羲八卦方位

伏羲六十四卦次序圖　伏羲六十四卦反對圖

伏羲大圓圖　伏羲大方圖

六十四卦縱橫八卦圖　九九

分列八卦乘承圖　九八　月令圖

又衍月令圖　六子圖

文王八卦次序　文王八卦方位

上下經更翻次序圖　雜卦反對更翻圖

卷十六

卦名　彖辭

爻辭　彖傳大小象文言繫辭

彖材　大象

小象　九六

七八　甲庚

陰陽　變化

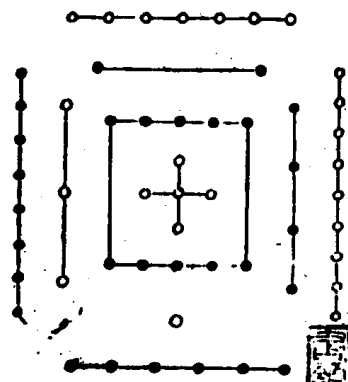
易簡　廣八卦

諸儒易解

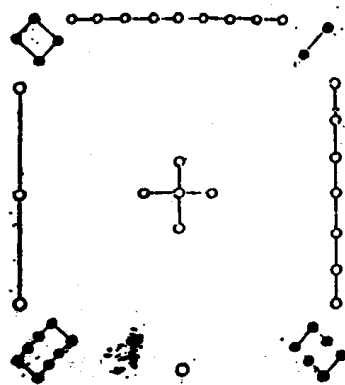
桂林縣易丹目錄終

諸儒易解[illegible][illegible]

朱子[illegible]曰大易之始河序龍馬洛負龜書○劉氏牧曰圖書同出于伏羲之世○鄭康成曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河圖九篇洛書六篇○程正叔因見賣兎者曰聖人見圖書而畫八卦然何必圖書只看此兎亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數○劉牧吉曰河圖之中宮則先天圖之所謂无極所謂太極所謂道與心者也

河圖

按上傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也本義云其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中指點此圖甚明程子云天一生數地六成數纔有上五者便有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也亦透

朱元昇曰、聖人作易之初、蓋是仰觀俯察見得盈天地之間无非一陰一陽之理、有是理則有是象、有是象則其數便自在這裏、非特河圖洛書爲然。○張敬夫曰、通于天者河也、龍馬負圖而出、此聖德上配于天、而天降其祥。中于地者洛也、神龜載書而出、此聖德下及于地、而地呈其瑞。○程正叔曰、聖人之作易、如河圖洛書、其始止于畫上便出義

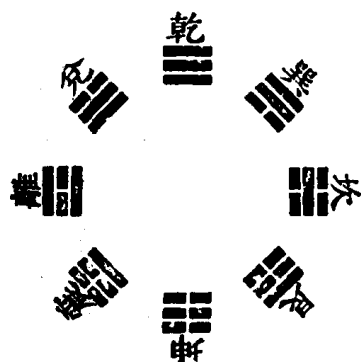
[illegible]序圖說　二

按洛書取龜象、其數戴九履一、左三右七、二四爲肩、六八爲足。上傳、河出圖、洛出書、聖人則之。則之者、皆以作易耳。漢儒表裏經緯之說、斷不可信。蓋洪範亦初非則書而作也。

邵堯夫曰、道爲太極、心爲太極。○程正叔曰、太極者道也、兩儀者陰陽也、陰陽一道也、太極无極也。○趙汴水曰、建于上曰皇極、作于下曰民極、體之三才曰三極、泝而上之、八卦四象兩儀之原曰太極、太極云者、所以別于變化之極而爲化化之極、非于太極外他有極也。○楊中立曰、畫前有易、學者向易取一張紙畫圖子、用意甚拙、其半云這便是易。○朱元晦曰、太極者象數未形而其理已具之稱、形器已具而其理无朕之目、初只是畫一奇以象陽、畫一偶以象陰、纔有兩便有四、纔有四便有八。○陸子靜曰、易不奇偶二畫、其實只是一畫耳、偶者一之析也、故曰得其十萬舉。○孔仲達曰、九六有二義、其一云陽得兼陰、陰不得兼陽、其二云老陽數九老陰數六、二者皆變、用周易以變者占

[illegible]序圖說　三

按上傳、易有太極、是生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦。下傳、八卦成列、象在其中矣。本義云、成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類。又說卦、是故易逆數也。邵子云、自乾至坤、皆得未生之卦、若逆推四時之比。後六十四卦次序、亦倣此。

王伯厚曰伏羲之易畫以開觀文王以後始有辭○戈氏曰易不畫詩不歌无悟入處○楊誠齋曰卦者其名畫者非卦也此伏羲初製之字也按乾鑿度以八卦之畫爲古文天地風山水火雷澤字○陳子静曰八卦之中惟乾坤坎離不變倒而觀之亦是此卦外四卦則不然○朱元晦曰先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路○項平甫曰乾坤六子初爲氣中爲精末爲形也雷風氣也山澤形也水火精也○邵堯夫曰小成之卦止有六

伏羲八卦方位

按說卦傳天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯邵子云乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北指此圖也後六十四卦方位放此

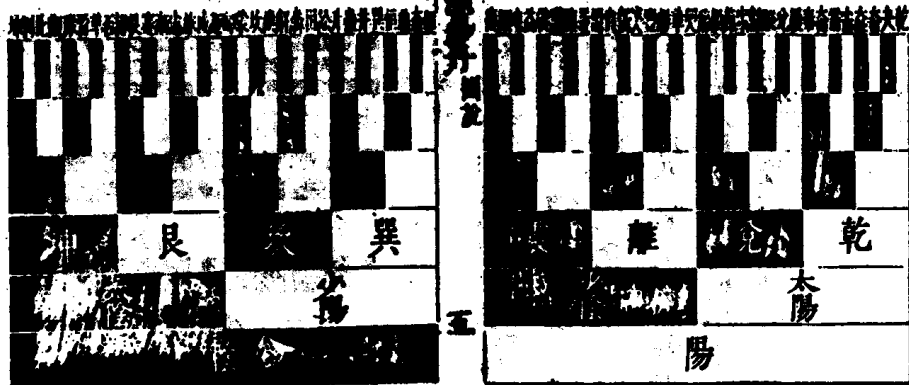
朱元晦曰上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙

伏羲六十四卦次序

文王八卦次序

乾父 坤母

震長男 得乾初爻
坎中男 得乾中爻
艮少男 得乾上爻
巽長女 得坤初爻
離中女 得坤中爻
兌少女 得坤上爻

按說卦傳乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女三畫自下而上夫子要人挑着一副乾父坤母底擔子稍不相似便不得爲肖子故傳其義如此

俞玉謂曰三男得乾一奇得坤二偶三女得坤一偶得乾二奇是故以一爻爲氣二爻爲體伏羲卦位則以體相聚而女從父于東南男從母于西北文王卦位則以氣相依而男從父于東北女從母于西南

文王八卦方位

離 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽

按說卦傳帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此文王圖卦也卦位震東兌西離南坎北巽東南艮東北坤西南乾西北起震而終艮大意以八卦之位當一歲之運昔人云四時者天之吏也八卦分職亦然邇八卦乃是方位上八箇大主宰故總而歸之曰帝

鄭東卿曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之位乾坤純陽純陰也故當不用之位楊氏曰震爲長男位于生物之地[illegible]于東作陽既主其功坎艮皆陽于[illegible][illegible]故列艮于後而坎抑又後之以居空虛不用之地佐震而成功者巽離兌皆屬陰也其臣之象歟乾父之處西北也豈徙逸于无爲哉抑將防閑于陰嫌也

陸子靜曰。後世言伏羲畫八卦。文王始重之。爲六十四。其說不然。且如周禮所載。未可盡信。若筮人言三易。經卦皆八。其別皆六十有四。龜筮協從。亦見于虞書。必非僞說。如此則卦之重久矣。蓋伏羲既畫八卦。卽從而重之。然後能通德類情。扶持天下之理。文王蓋因繇辭而加詳。以顯其變爾。

胡仲虎曰。上經自乾坤後。震坎艮三男用事。至小畜。復巽兌方用事。小畜小者指巽一陰也。下經震艮既重。後方見巽兌之重。巽之彖曰小亨。亦以巽之一陰也。一陰之前。聖人猶抑之如此。八重卦。上經乾先坤次之。坎先離次之。下經震艮先。巽兌次之。皆重陽也。

胡庭芳曰。經分上下。有至理。卦雖多少不同。以反對計之。各十八。一也。上經反對五十二陽爻。五十六陰爻。下經反是。二也。上經四正卦爲主。首乾坤。終坎離。與先天圖四方之卦合。下經二變卦爲主。震變艮。巽變兌。首咸恒。終既未濟。與先天圖四維之卦合。而坎離之交。不交。亦可見伏羲圖同于文王序卦首尾三也。若是皆所謂重大之故耶。

卦象歌

乾三連☰　坤六斷☷

震仰盂☳　艮覆碗☶

離中虛☲　坎中滿☵

兌上缺☱　巽下斷☴

卦變歌

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生　賁原于損既濟會

无妄訟來大畜需　咸旅恒豐皆疑似

晉從觀更睽有三　離與中孚家人係

蹇利西南小過來　解升二卦相爲贅

鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終于是

卦序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

易解諸儒姓氏攷

武林顧懋樊霖調甫編輯

周

關尹子

關尹子名喜天水人康王時爲函谷關令善內學星宿服精華隱德行仁時人莫知老子西游喜先見其紫氣知眞人當過候物色而迹之果得老子老子亦知其奇授喜煉氣吐納之術三官正一之法爲著道德五千言曰千日之外嘗覓我于蜀中青羊之肆至期果從大官李氏家見之復授喜玉冊金文賜號文始先生喜因著書九篇號關尹子

列子

列子名禦寇鄭人居鄭圃四十年人無識者其學本黃老著書多寓言子陽爲相或以禦寇有道告之厚遺之禦辭妻讓之曰子陽以人言而遺我粟其罪我也又且以人言故不受也無何鄭殺子陽其黨皆死而禦寇獨全

莊子

莊子名周字子休宋人也嘗爲漆園吏于學無所不闚然要本于老子又善屬書離辭摘事類情雖當世宿學不能自解也著南華內外篇十餘萬言洸洋自恣楚威王聞其賢厚幣迎以爲相周笑謂使者曰千金重利卿相尊位也子獨不見犧牛乎養之數歲衣以文繡以入太廟當是時雖欲爲孤豚可得乎我寧游戲以自快無爲有國者所羈子亟去毋汚我

晏平仲

晏平仲名嬰萊之夷維人也相齊景公食不重肉妾不衣帛盡忠補過名顯諸侯孔子稱其善與人交

子太叔

子太叔即世叔游吉也以王父字爲氏美秀而文熟于典故爲鄭大夫繼子產爲政不忍猛而寬

子服惠伯

子服惠伯魯人南蒯之將叛也盟費人以季氏家臣而欲張公室筮得坤五爻以爲大吉惠伯曰忠信之事則可不然必敗後果驗

卜子夏

卜子夏名商衛人孔子弟子退而教授于西河魏文侯師之或有問晉師伐秦三豕渡河者曰非也乃己亥爾質諸晉史果然所著有易傳二卷

商子木

商子木名瞿魯人孔子弟子年長無子其母爲取室孔子使之齊瞿母爲請子與筮之得大畜之艮曰無憂瞿年四十後當有五丈夫子已而果然

高子羔

高子羔名柴齊人孔子弟子長不盈五尺自見孔子未嘗越禮足不履影啓蟄不殺方長不折執親之喪泣血三年未嘗見齒

荀子

荀子名況趙人仕齊三爲祭酒後適楚春申君以爲蘭陵令著書數萬言曰荀子傳於世

蔡氏澤

蔡澤燕人也游學干諸侯小大甚衆不遇乃西入秦以策説應侯睢睢悅之薦於昭王代巳爲相數月即謝病歸號爲綱成君

韓非子

韓非韓之諸公子喜刑名法術之學歸本黃老口吃善著書與李斯俱事荀卿斯自以爲不如非數上書韓王不能用于是作孤憤五蠹內外儲説林説難十餘萬言秦王見書曰寡人得與此人游死不恨矣後適秦爲李斯姚賈所譖死獄中

秦

黃石公

黃石公不知所自始張良微時遇之圯上授良一編曰讀此則爲王者師後十年興十三年孺子見我穀城山下黃石即我矣遂去無他言視其書乃太公兵法後從高祖過濟北果于穀城山下見黃石取而葆祠之良死併葬黃石冢焉後有素書行于世

漢

劉淮南

劉淮南名安高帝孫厲王長之子也封淮南王好讀書喜鼓琴養士數千著有鴻烈解

賈長沙

賈長沙名誼雒陽人通諸子百家學文帝時上章請改正朔與禮樂絳灌等譖之出爲長沙太傅後歲餘徵見帝方受釐宣室因問鬼神事至夜半帝不覺前席既罷曰久不見賈生自爲過之今不及也

孔子國

孔子國名安國孔子十一世孫師事申公魯共王欲壞孔氏舊宅壁中得古文尚書安國以今文讀之因而起家承詔作傳官至臨淮守

鼂氏錯

鼂錯潁川人學申韓之學峭直刻深爲太常掌故遷太子家令時號

智囊數言過事多見嘉納

董江都

董江都名仲舒廣川人孝景時爲博士下帷講授三年不窺園以賢良對策勸武帝勉強學問帝嘉之以爲江都相仲舒學有源委正誼明道之言度越諸子爲漢醇儒

鄭司農

鄭司農名當時字莊陳人也好黃老言任俠自喜慕長者如恐不稱性廉潔不治產景帝時爲太子舍人武帝拜大司農

司馬子長

司馬子長名遷龍門人父談受易於楊何作易大傳遷十歲誦古文傳父家學二十南游江淮上會稽探禹穴闚九疑浮于沅湘北涉汶泗講業齊魯之都觀孔子遺風鄉射鄒嶧戹困鄱薛彭城過梁楚以歸孝景時爲太史令後遭李陵之禍下蠶室乃發憤述黃帝以來至太初訖百三十篇曰史記

田子莊

田子莊名何淄川人徙杜陵號杜田生明易學著易傳數篇

丁子襄

丁子襄名寬梁人爲孝王將軍初受易於田何及東歸何謂人曰吾易東矣作易說三萬言寬授同郡田王孫王孫授施讐孟喜梁丘賀世稱施孟梁丘云

施子卿

施子卿名讐沛人從田王孫受易後爲博士甘露中與諸儒雜論五經同異於石渠閣讐授張禹禹授彭宣由是施家有張彭之學

焦氏贛

焦贛名延壽梁人少貧好學得幸梁王王共其資用令極意學既成補小黃令愛養吏民卒于小黃嘗曰得我道以亡身者必京生也著變占易林各十六卷

孟長卿

孟長卿名喜蘭陵人從田王孫受易舉孝廉爲郎曲臺署長著周易章句十卷

費長翁

費長翁名直膠東人治易長於卦筮爲單父令所著有彖象繫辭十篇文言解說上下經

路長君

路長君名溫舒鉅鹿人少牧羊取澤中蒲編牒寫書後舉孝廉宣帝時上書言宜掃亡秦之失尊文武之德省法制寬刑罰帝嘉之累官

臨淮太守有異績

京君明

京君明名房頓丘人師焦延壽學易尤長占驗以孝廉爲郎元帝時日食陰霧上疏陳時政得失及考勸課吏法石顯韋嫉之出爲魏郡守著易飛候六日七分妖占委化守林集林渾沌等書共十二種

梁丘長翁

梁丘長翁名賀諸城人從京房受易宣帝求房門人得賀入說易善之以爲郎子臨亦以說易爲黃門郎

王子淵

王子淵名褒蜀人宣帝修武帝故事講論六藝羣書將與協律之事於是益州刺史王襄聞褒名請使作中和樂職宣布詩遇既爲作頌又作其傳襄因奏褒軼材上乃徵褒詔褒爲聖主得賢臣頌頌之擢諫大夫作甘泉洞簫頌後宮貴人皆誦之

匡稚圭

匡稚圭名衡東海人世事農至衡好學家貧傭作自給精力過人時語曰無說詩匡鼎來匡語詩解人頤累官太子少傅朝廷有政議輒引經以對數上書陳便宜後拜相封樂鄉侯

嚴君平

嚴君平名遵臨邛人賣卜于成都市與人子言依于孝與人臣言依于忠各因其義而導之日得百錢乃閉肆下簾著周易楊雄師之有周易骨髓訣一卷行世

劉子政

劉子政名向初名更生彭城人漢宗室也爲人簡易廉淸積思經學夜觀星宿或不寐達旦嘗疏外戚專政祿去公室非所以安社稷言多痛切爲王氏所嫉官列大夫前後三十餘年不遷著洪範說苑

谷子雲

谷子雲名永長安人少爲小史後博學以繁延壽薦舉爲太常丞日食應詔公車時對災異者數十人永與杜欽爲上第薦其于天官京氏易最密故善言災異前後上四十餘事略相反覆惜黨于王氏上亦知之不甚親密也

李子長

李子長名尋平陵人好洪範災異又學天文月令陰陽會漢中衰曲陽侯王根數問尋對以將有洪水爲災根薦之哀帝初特詔黃門使復條陳所問上雖不見從然有非常輒問尋尋對屢中遷黃門侍郎

楊子雲

楊子雲名雄成都人其先食采于晋之楊因氏焉爲人佚蕩口吃默

而好深湛之思家無儋石晏如也性嗜酒有好事者時時載酒問奇字初相如作賦甚都雄擬之又怪屈原文過相如至不容作離騷自投江而死讀之未嘗不流涕因作反騷廣騷又旁惜誦以下至懷沙一卷名畔牢愁有薦雄文者特召待詔承明之庭從上甘泉還奏賦又因校獵作賦以風哀帝時雄方草太玄或謿雄以玄尚白作解嘲及太史公記六國是非頗謬于經雄嘗譔書十三卷象論語號曰法言

陳氏靖

陳氏靖餘汗人慷慨有大志嘗從王常率義兵討王莽甚得江湖間心光武時拜散騎常侍母老乞歸著有五經勾泥等書

桓君山

桓君山名譚沛國人徧習五經尤好古學光武時以宋弘薦拜議郎著書二十九篇言當世行事曰新論

宋氏衷

宋氏衷爲漢五業主事作太玄解詁

班叔皮

班叔皮名彪安陵人沉重好古初事竇融勸融歸漢光武初舉茂才拜徐令所著賦論奏事凡九篇

班孟堅

班孟堅名固彪長子九歲能文及長博貫載籍明帝時典校秘書續父所著西漢書及作兩都賦與頌記答賓戲若干篇

陸智初

陸智初名續吳人仕郡戶曹史歲飢太守尹興使賦民饘粥事畢問食幾何續口說六百餘人皆別姓氏無謬後楚王英反禍及天下善士續因與下獄母至京無緣相聞作食付卒進之續雖毒掠辭色慷慨忽對食泣使者怪問以母來不得見對使者怒將案獄卒續曰食羹識母調和耳非人告也使者復問故曰母截肉未嘗不方斷葱以寸爲度是以知之使者嘉歎爲上書得赦

郎雅光

郎雅光名顗安丘人父宗善風角星筭六日七分能望氣占候吉凶顗傳父業兼明經典晝研精義夜占象度順帝時災異屢見顗拜章略曰賢者化之本雲者雨之具得賢而不用猶久陰而不雨也又薦黃瓊李固曰刳舟剡楫將欲濟江海也聘賢選佐將以安天下也書奏拜郎中辭病不就

黃世英

黃世英名瓊江夏人初隨父香在臺閣習見故事及徵拜議郎練達

官曹時運有災異上疏曰間者以來卦位錯謬寒燠相干陛下宜令史官條上自漢初訖于今日孰爲多少又當參考政事察問得失無功德者宜皆斥黜後拜太尉舉貪污海內翕然望之

劉成國

劉成國名熙著逸雅

馬季長

馬季長名融茂陵人援之後美辭貌有俊才受學摯恂博通經籍永初間拜校書郎中以忤鄧氏滯東觀十年不得調桓帝時爲南郡太守善鼓琴常施絳紗帳前授生徒後列女樂盧植鄭玄皆其高弟也所著甚富

許叔重

許叔重名慎召陵人性惇篤少博學馬融常推敬之時人語曰五經無雙許叔重以五經傳說臧否不同撰爲五經異義又作說文解字十四篇

荀慈明

荀慈明名爽一名諝頴陽人幼好學十二通春秋論語杜喬見之曰此子可爲人師徵命不應頴川語云荀氏八龍慈明無雙延熹間舉至孝拜郎中對策數千言畧曰漢火德象在周易之離夫在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形夏則火旺其精在天温暖之氣養生百木是其孝也奏聞即棄官去遭黨錮隱海上以著述爲事後徵起累官司空有易傳諸書百餘篇行世

鄭康成

鄭康成名玄高密人初通京氏易後入關從馬融學三年始得見質諸疑義及歸融喟然曰吾道東矣時任城何休著公羊墨守左氏膏肓穀梁廢疾玄乃發墨守鍼膏肓起廢疾休歎曰康成毋乃入吾室操吾矛以伐我乎從學者千百人何進辟之玄以幅巾見一宿逃去建安初道遇黃巾皆羅拜相約不敢入境袁紹帥冀州大會賓客皷說異端玄依方辨對咸出問表時應劭在坐曰故太山太守應中遠北面稱弟子何如玄笑曰回賜之徒不稱官閥劭有慚色年七十四夢孔子告之曰起起今年歲在辰明年歲在巳既寤知命當終著易卒著周易注乾坤鑿度注易緯稽覽圖注等書

王叔師

王叔師名逸宜城人元和中爲校書郎順帝時遷侍中著楚辭章句等書子延壽作魯靈光殿賦

劉景升

劉景升名表高平人魯恭王後爲荊州刺史立學校作雅樂時寇賊

塵術招誘有方威懷兼洽著周易章句

三國

陸公紀

陸公紀名績吳人六歲見袁術術出橘績懷三枚拜辭墮地術戲曰陸郎作賓而懷橘乎跪曰欲遺母耳孫策在吳論用武績年少大聲曰夷吾相桓公不用兵車論者尚武竊所未安孫權辟爲奏曹掾以直見憚出爲鬱林守作渾天圖注易釋玄於世

虞仲翔

虞仲翔名翻會稽人少好學有高氣孫策辟爲功曹策好遊獵翻曰白龍魚服困於豫且白蛇自放劉季害之策曰君言是也嘗以所著易示孔融融曰聞延陵之禮樂觀吾子之治易乃知東南之美者非特竹箭也著周易注集林得歷共若干卷

管公明

管公明名輅平原人八歲喜視星辰及長明周易風角占相之術何晏自言于易不解九事問輅九事皆明晏曰君論陰陽世無雙也時鄧颺在坐曰此君善易而語初不論易中辭義何耶輅曰善易者不言易晏笑曰可謂要言不煩也著有周易通靈訣易林通靈要訣等書行世

何平叔

何平叔名晏宛人也少有儁才善談易老美姿容尚魏公主賜爵列侯

王輔嗣

王輔嗣名弼山陽人少而察惠十餘歲便好莊老通辨能言何晏奇之曰斯人者可與言天人之際矣仕魏補臺郎註周易老子年二十四卒晉景帝嗟歎累日曰天喪予其爲人惜悼如此有易註及窮微論易傳纂例略例行世

王子雍

王子雍名肅郯人也年十八從宋忠讀太玄而更爲之解仕魏累官光祿勳時有二魚長尺集於武庫之上人以爲祥肅曰魚生於淵而亢於屋失其所也邊將其將有棄甲乎後果有東關之敗嘉平六年白氣經天司馬師問之曰此蚩尤旗也東南其亂矣夫明年毋丘儉反師曰霍光感夏侯勝之言始重儒學良有以也爲諸經解及定父朗易傳卒謚景侯

費文偉

費文偉名禕江夏人在益與董允齊名後代蔣琬爲尚書令功名略與琬比

荀奉倩

荀奉倩名粲頴陰人彧少子也性簡貴不泛交所與皆俊傑年二十九卒及葬夕赴期者悉相知名士哀哭動路人

姚氏信

姚氏信吳人有周易註十卷

晉

孫公和

孫公和名登汲郡人無家居北山土窟好讀易撫一絃琴性無恚喜人不言嵇康從游三年問所圖不答將別復問乃曰子識火乎夫火生而有光而不用其光果在于用光人生而有才而不用其才果在于用才于才多識寡難乎免于今之世矣子無求乎康不能用而及難後不知所終

傅休奕

傅休奕名玄北地人少孤貧解鍾律與魏晉武帝時廣納直言玄屢疏曰舜舉五臣無爲而化用人得要也夫儒學者王教之首也天性峻急不能有容每奏劾値日暮則捧簡整簪坐而待旦一時貴游懾服臺閣生風

羊叔子

羊叔子名祜太山人能屬文美鬚眉善談論世以德稱武帝時進僕射都督荊州諸軍事祜務輕裘緩帶收減衛兵雖在軍旅以禮德行仁爲事峴山有墮淚碑及其器張華爲杜預幼探環於桑穴稱折臂三公皆人所不及云

王世將

王世將名廙臨沂人導從弟少能文工書畫音樂射御博奕雜伎永嘉間爲鄱陽內史立學北門內學者至八百餘人

向子期

向子期名秀河內人清悟有遠識雅好周易老莊爲之發明多奇趣初嵇康善鍛秀爲之佐相對欣然旁若無人康被誅秀應計入洛文帝問曰聞有箕山之志何以在此對曰巢許狷介未達堯心豈足多慕帝甚悅後鄰有吹笛者發聲嘹喨追想嵇生因作思舊賦

郭景純

郭景純名璞聞喜人好古文奇字妙于陰陽筭曆有郭公者精卜筮璞從之游授靑囊書由是洞五行天文之術爲著作郎時刑獄繁興上疏宜蕩除瑕釁贊陽布惠頃遷尚書郎嗜酒色或誡之笑曰吾受有限恒恐用之不盡耶乃憂爲害乎撰洞林新林卜韻註爾雅山海經楚辭等書

韓康伯

韓康伯名伯潁川人母殷氏有高行家貧伯年數歲母爲作襦令捉熨斗謂之曰尋當作褌伯曰不復須母問其故曰火在斗中而柄熱既着襦下亦當煖母異之及長清和有思理留心文學與殷浩王坦之皆推獎之後官至太常著易繫辭二卷

干新蔡

干新蔡名寶字令升新蔡人徙嘉興博覽書記爲著作郎以平杜弢賜爵關內侯著晉書及搜神記劉惔曰卿可謂鬼之董狐又爲春秋左氏外傳註周官周易凡數十篇

南北朝

范蔚宗

范蔚宗名曄順陽人少好易善文章能隸書曉音律仕宋爲秘書丞左遷宣城守不得志乃删衆家後漢書爲一家之作于屈伸榮辱之際未嘗不致意焉又善彈琵琶上欲聞之屢諷以微旨僞若不曉終不肯爲上嘗宴飲歡適謂曄曰我欲歌卿可彈上歌既畢曄亦止弦

伏公儀

伏公儀名曼容平昌人美風采篤學倜儻善老易嘗云何晏疑易九事以吾觀之晏了不學也宋明帝好易詔曼容執經以嵇叔夜方之每與袁粲言玄理時以爲一臺二絕著周易集林十二卷

沈雲楨

沈雲楨名驎士武康人隱居吳羌山張征北爲吳興守邀入郡驎士聞堂後有佳山水往停數月張欲植爲功曹使人致意辭曰明府德履沖素留心山谷民是以被褐負杖忘其疲病必欲飾混沌以蛾眉冠越客于文冕走雖不敏請附高節有蹈東海而死耳居貧織簾誦書口手不息世號織簾先生宋齊梁屢徵不起著周易兩係及五經諸子訓註

劉子珪

劉子珪名瓛相人五歲聞舅氏讀管寧傳曰此可及也兄弟共處蝸室一椽貧無以葺怡然樂習不廢齊高帝召瓛問政對曰政在孝經宋所以亡陛下所以得也帝嗟曰儒者之言又曰戒前軌之失加以寬厚雖危可安若循覆轍雖安必危及出帝曰方直乃爾故自過人瓛貌纖小文學冠當世時推爲大儒著乾坤義疏一卷係辭義疏二卷

關子明

關子明名朗河東解人有經濟大器妙極占算浮沉鄉里不求官達宋文帝詔談易朗發明玄宗帝嘉之王彥從之受易共隱臨汾山相

與著治亂之運得失之章歎曰大運不過再傳爾甲申至戊申二十四歲大亂及周齊分覇卒併于西始自甲寅終于庚子皆如其言著易傳一卷

張氏揖

張揖仕魏爲博士嘗採摭羣藝文同義異音轉失讀八方殊語庶物易名不在爾雅者凡萬八千一百五十文爲廣雅

劉彥和

劉彥和名勰東莞人撰文心雕龍既成未爲時流所稱欲取定於沈約無由自達乃負書候約車前狀若鬻者約取讀大重之

隋

何棲鳳

何棲鳳名妥郫縣人少機警任白楊頭又蘭陵蕭眘亦有儁才住青楊巷時人語曰世有兩儁白楊何妥青楊蕭眘嘗上疏陳八事與蘇威有隙出爲龍州刺史凡游學者皆爲講說後擢國子祭酒著周易講疏十三卷

王仲淹

王仲淹名通龍門人幼篤學慨然有濟蒼生之志上太平十二策不用退居河汾教授倣古作經又爲中說以擬論語大業初徵不至及卒門人諡曰文中子

仲長不曜

仲長不曜名子光絳州人喜讀書結廬北渚凡三十年非其力不食與人未嘗接語獨王績友善仲淹稱其爲天隱云

唐

房喬孫

房喬孫名玄齡臨淄人幼警敏工草隸隋初混區宇玄齡白父曰上無功德妄攘神器亡可須也父驚語無妄言父疾十旬不解衣及長勺飲不入口五日太宗徇渭北杖策上謁一見如舊爲府記室從征伐輒收人物置幕府太宗嘗曰玄齡我鄧禹也符檄簿馬即辦文約理盡初不著稿高祖曰玄齡每爲吾兒陳事千里如面談居相十五年任公竭節衆世稱之

孔仲達

孔仲達名穎達冀州人八歲就學日記千餘言長通步曆大業初舉明經煬帝召儒官與學士論議穎達爲冠又年最少宿儒恥出其下遣客刺之匿楊元感家得免仕唐累官祭酒撰五經正義初太子稍不法極論孔夫人曰太子既長不宜數面折之曰蒙國厚恩雖死不恨也

陸德明

陸德明名元朗吳人受學于周弘正陳大建中集名儒入講承光殿德明始冠與下坐祭酒徐孝克敷經倚貴縱辯衆多下之獨德明申答屢奪其說入唐秦王辟爲太學博士高祖釋奠召博士徐文遠浮屠慧乘道士劉進喜各講經德明隨方立義徧析其要帝喜曰三人者誠辯然德明一舉輒蔽可謂賢矣遷國子博士論撰甚多著周易文句義疏二十四卷

薛仁貴

薛仁貴龍門人著周易新註本義十四卷

唐一行

一行禪師俗姓張公謹孫也善天文算數一覽不忘玄宗召訪安國之要作儀準圓天之象問國休咎曰鑾輿將遠行已而果然有里媼素敬之其子以罪係獄求救一行爲推數當赦遣徒持布囊於某處廢園凡捕物皆盛囊中得七豕置之大甕密覆咒封以梵字太史奏失北斗召一行問之曰莫如大赦從之星復見著易論大衍玄圖

張睢陽

張睢陽名巡字巡南陽人志高邁博通羣書曉陣法屬文未嘗起草開元中擢進士爲淸河令有治績祿山反與許遠同守睢陽大小四百戰糧盡城陷罵賊而死

張道濟

張道濟名說洛陽人永昌中策賢良方正第一武后嘗問諸儒言氏族皆本炎黃則上古乃無有姓乎對曰古未有姓自炎帝之姜黃帝之姬始因生地爲之姓其後天子因生賜姓黃帝二十五子而得姓者十四或以官或以國或以王父之字始爲賜族久乃爲姓降至周襄列國既滅其民各以舊國爲氏下及兩漢姓之以國者韓陳許鄭魯衛趙魏爲多后曰善睿宗詔治東都獄一夕而罪人得帝嘉其不枉不濫累官中書令

陸敬輿

陸敬輿名贄檇李人十八登第壽州刺史張鎰有重名請爲忘年友贄饒經濟德宗幸奉天詔書日數百贄沛然有餘若不經思及制下武夫悍卒莫不感泣思奮初入翰林年尚少然小心精潔帝毋呼行而不名至解衣衣之雖宰輔主大議而贄居中參裁時號內相帝之狩山南也道險澀相失詔得贄者賞千金久之上謁帝喜見顏問太子已下皆賀及輔政言事多剴拂帝短或規其太過曰吾上不負天子下不負所學他皇卹乎後帝信裴延齡讒欲誅贄賴陽城論救貶忠州順宗立召還未至而卒有翰苑集奏疏行世

權載之

權載之名德輿略陽人三歲知變四聲四歲能賦詩夫從以文誼游德宗時召爲左補闕正元間淮南浙西大水建言天下大計仰于東南空遣官問疾苦蠲租稅賦取于人不若藏于人之爲也立朝寬和後知制誥獨直兩省帝曰非不知卿勞但擇如卿者未得其人耳知貢舉得士相繼爲卿相老未嘗去書動止醖藉爲縉紳羽儀云

韓退之

韓退之名愈南陽人三歲而孤隨兄會貶官嶺表兄卒鞠鄭嫂之識書日記數千言長通六經百家學擢進士累官吏部侍郎憲宗時表

諫迎佛骨帝怒將抵以死裴度崔羣解貶潮州至則問民疾苦溪有鱷魚患爲文祭之一夕暴風震雷溪水盡涸患遂絕召拜國子祭酒鎮州卒亂命愈宣撫愈往諭以大義亂即定愈性明銳不詭隨與人交多高誼爲文卓然自立

柳子厚

柳子厚名宗元河東人少精敏文章卓偉第進士拜御史以黨王叔文貶永州司馬因自放山澤其堙阨一寓諸文倣離騷數十篇徙柳州刺史時劉禹錫得播州宗元曰播非人所居禹錫親在堂吾不忍其窮具奏欲以柳易播會大臣亦爲禹錫請改連州南方進士走數千里從宗元游經指授者爲文皆有法世稱柳柳州

郭氏京

郭京著周易舉正三卷

劉夢得

劉夢得名禹錫中山人登博學宏辭科擢員外郎坐王叔文黨貶朗州司馬既落魄吐辭多諷託久之召還作玄都觀看花詩當路者不喜出爲播州刺史裴度力請乃易夔州後入爲主客郎中作再遊玄都詩禹錫好論易善詩晚尤進樂天推爲詩豪

崔氏覲

崔覲城固人以儒爲業躬耕自給與妻隱南山鄭餘慶辟爲參謀覲稱長者文宗時召爲起居郎辭疾不至著周易統例十卷

陸希聲

陸希聲吳人善屬文通春秋易老子論著甚多昭宗時累官戶部侍郎同平章事有易傳三卷周易微旨三卷行世

李養正

李養正名遂劍州人文行俱高尤邃於易人稱爲養正先生

李資州

李資州名鼎祚資州人仕唐爲秘閣學士以經學稱於時嘗進平胡

論頡察胡人叛亡日時無毫髮爽著周易集解取序卦冠於諸卦之首蓋宗鄭學者也

五代

徐鼎臣

徐鼎臣名鉉廣陵人十歲能文仕南唐為太宰後歸宋拜學士嘗貶陝中刺史柳開慢鉉偶犯法詔鄭文寶治之鄭乃鉉門人開詣鉉求解為微言釋之時稱長者鉉精小篆為文有典則于金石之文尤精

徐楚金

徐楚金名鍇鉉弟南唐時第進士累官集賢學士李穆使江南見鉉鍇文章嘆曰二陸不能及也著說文通釋方輿記因兄鉉奉使入宋憂懼而卒

陳氏皐

陳皐行文詳贍著周易論十卷

宋

陳圖南

陳圖南名摶真源人幼聰悟不求祿仕隱華山寢處常百餘日不起周世宗召拜諫議大夫不就宋太宗時來朝宋琪曰修養之道可得聞乎曰假令白日冲天何益于世今君明臣良興化勤政修煉無出於此帝重之賜號希夷先生著指玄篇及寓言釣潭等集

王昭素

王昭素酸棗人篤學有至行聚徒教授著易論三十三篇太祖召至賜坐令講易訪以民間事深見嘉奬拜國子博士致仕

胡氏旦

胡旦渤海人有儁才博學能文太宗時舉進士第一累官秘書少監坐王繼恩累謫潯州後喪明猶令人誦經史隱几聽之著書三百卷

种明逸

种明逸名放洛陽人少孤沉默好學七歲能文奉母隱終南豹林谷結廬講學從者甚衆自號雲溪醉侯晝日琴樽自適淳化中詔使名之稱疾不起著篆書若干

周茂叔

周茂叔名敦頤永州人以舅學士鄭向恩補官累至廣東轉運判提點刑獄洗冤澤物詳因疾求知南康軍為學不由師傅默契道體二程從父官游因受學焉著通書太極圖說王君貺嘗見頤以世契受其拜及坐大風起為說風天小畜卦君貺起曰適來不知受却公拜今却當納拜願走避之

鄧潤甫

鄧潤甫新城人舉進士真宗時嘗極諫中人將兵及禁民耕墾前代陵寢累官端明殿學士盛有文名

孫氏沔

孫沔會稽人跌宕自放而材猛過人舉進士景祐中知處州時學校乂弛沔聚養生徒士始知學後從狄青討儂賊其贊畫經理之功多青還沔再治後事累官樞密副使仁宗追冊張貴妃爲溫成皇后沔不肯讀冊遂求罷職

穆伯長

穆伯長名修汶陽人性剛介寡合自五代文敝宋初柳開始爲古文後尚聲偶修獨以古文稱傳數學于李挺之至邵雍大顯

石守道

石守道名介奉符人師事孫復第進士歷嘉州判居憂躬耕葬五世未葬者七十喪以易教授號徂徠先生服除爲國子直講進慶曆聖德頌出判濮州有徂徠易解五卷

宋氏咸

宋咸建陽人爲廣西漕歐陽修喜其文嘗補註周易及楊子法言又著王劉易辨二卷易訓三卷

韓稚圭

韓稚圭名琦安陽人風骨秀異弱冠舉進士時臚唱及琦日下五色雲見慶曆初爲秦州觀察使曰吾君憂邊臣何可擇官耶徙鎭定州河朔歲歉爲法賑之活飢人七百萬及爲相汲引多正直立朝大節如贊曹太后還政歸空頭勅置任守忠蘄州擁英立神措天下于泰山之安稱社稷臣者首推琦云

富彥國

富彥國名弼河南人舉茂才異等知諫院上幸遂國夫人以外議奪封未幾制下復之弼繳還詞頭命遂寢使契丹往還再三爭獻納二字不屈而契丹平神宗立召赴闕問言災異偶然者歎曰人君所畏惟天若不畏天何事不可爲上書陳切帝問邊事極言二十年未可道着用兵問所先曰阜安宇內爲先致政上書論君子小人爲治亂之本將終大星隕堂下空中如甲馬聲晩年晝塵猶有守口如瓶防意如城二語

范希文

范希文名仲淹吳人二歲孤長入南都五年通六經舉進士爲廣德司理王曾薦除館職出知開封爲百官圖以獻時宰怒落職饒州尋領延安羌夏人相戒曰小范老子腹中數萬甲兵不比大范老子可欺也治靈夏有西賊破膽謠入參政見仲約以不能禦賊獲罪富弼

欲誅之仲淹力爭密語曰余何惜導人主以殺近臣不才監司甚殹弼曰范六丈一筆一家哭矣曰一家哭何如一路哭耶仲淹每誦先天下之憂而憂後天下之樂而樂自少負大節如此

傅欽之

傅欽之名堯俞濟源人十歲能文未冠登第累遷太常博士嘉祐末爲監察御史請建儲以慰天下英宗即位轉殿中侍御史遷起居舍人諫逐內侍任守忠抗論濮王稱皇考事出知和州神宗朝論新法不便再歲六移官困於道路知不爲時所容請祠哲宗立除權御史中丞太皇太后語輔臣曰傅侍郎清直一節終始不變金玉君子也・

胡翼之

胡翼之名瑗泰州人累舉不第以范文正薦官至太常博士布衣時與孫明復石守道同讀書十年不歸得家問有平安字即不復讀教授湖州有法慶曆間取以爲太學式瑗侍講讀乾元亨利貞不避諱上與左右皆失色瑗徐曰臨文不諱上意遂解有旨專掌學政朝廷名臣往往出其門著周易口義二十卷

阮氏逸

阮逸建陽人仕爲鎮東軍節度推官景祐初上樂論十二篇與胡瑗俱赴召同校鐘律分造鐘磬各一 虔皇祐中更鑄太常鐘磬又召瑗逸與近臣太常議于秘閣遂典作樂事著易筌一卷

王介甫

王介甫名安石臨川人生有異質博覽強記善辯不屈爲文淵源出於典誥擢進士上第神宗朝拜相封荆國公著易義二十卷

司馬君實

司馬君實名光夏縣人寶元進士哲宗朝拜相罷新法人謂有旋轉功遼人戒曰中國相司馬矣毋生事開隙進封溫國公蔡京模奸黨碑令郡國立石石工安民辭曰司馬相公海內稱正直今謂之奸不忍刻也官怒泣曰役不敢辭乞免鐫安民二字於石末人或有過者

則曰君實得無知乎居洛十五年自號迂叟著易說二卷

曾子固

曾子固名鞏南豐人幼警敏數千言一覽輒記撫四弟九妹於委廢單弱之中婚嫁皆出其力舉嘉祐進士歷知齊襄亳滄等州所至務去民疾苦入爲中書舍人文章與歐陽修齊名世稱南豐先生

彭器資

彭器資名汝礪鄱陽人治平初進士第一累遷監察御史裏行首陳十事多人所難言神宗時論兵不當付中人哲宗時數上書請江州平生言動必合於義著易詩義五十卷伏羲畫卦圖一卷周易乾生

歸一圖十卷

王會之

王會之名逵當塗人博學能文尤長於講說教授蘇州與胡瑗最善著易傳十卷

歐陽永叔

歐陽永叔名修廬陵人四歲而孤母鄭教育之舉進士家貧以荻畫地學書仁宗朝知制誥上嘗目之曰如歐陽修者何處得來時韓范相繼罷上疏極諫出知滁州還拜參知政事與韓琦策立英宗熙寧初以太子少師致仕自號六一居士著童子問一卷又撰唐書及五代史名冠天下

姓氏攷　圭

章隱之

章隱之名譽雙流人博通經學尤長周易太玄著發隱三篇蜀守辦堂等以逸民薦賜粟帛再命爲州助教不就嘉祐中賜號冲退處士益以道自裕尊生養氣愛喜是非不一橈其心形

陸農師

陸農師名佃山陰人居貧苦學映月讀書擢進士嘗授經安石而不以新法爲是徽宗時爲尚書右丞著有埤雅春秋後傳等書二百卷

孔經父

孔經父名文仲新喻人博學不事干謁舉嘉祐進士對策論新法之害爲安石所黜哲宗初累遷中書舍人同知貢舉卒朝士哭之皆失聲蘇軾拊柩曰舉世尚軟熟求勁直如經父者今無有矣

張子厚

張子厚名載郿人舉進士嘗在京坐虎皮說易初喜談兵及釋老書反而求之六經既見二程徹去盡學其學焉神宗立召問治道以漸復三代爲對執政不合告歸居橫渠危坐一室潛心精思教人以禮關西之士翕然宗之著易說二卷東銘西銘正蒙橫聖賢所未發

代虛一

代虛一名淵導江人性簡潔事親孝四十舉進士權清水主簿以祿不及親還家教授累薦不起著周易旨要等書自號虛一子

姓氏攷　圭

程伯淳

程伯淳名顥洛陽人數歲賦貪泉詩曰中心如自固外物豈能遷先輩異之舉進士歷官晉城令專尚德化熙寧初爲御史裏行嘗進言人主當防未然之欲及勿輕天下士論新法不合安石從容顥徐曰天下事非一家私議願公平氣以聽之安石愧服後知扶溝縣坐獄逸囚責監汝州稅哲宗立召爲宗正丞命至而卒以道學鳴世人稱明道先生

程正叔

程正叔名頤顥弟少有高識神宗時上疏陳王道屢薦不起哲宗初詔爲西京國子教授力辭召見擢崇政殿說書文潞公稱爲真侍講後入元祐黨編管涪州註周易與門人講論不爲變故歸不爲學者尊曰先生平生用意惟在易傳求先生之學者觀此足矣世稱伊川先生

篾叟醬翁

篾叟醬翁皆隱君子也程珦守廣漢子顥頤俱隨嘗游成都見治篾箍桶者挾冊就視之則易也篾者問曰若嘗學此乎因論未濟男之窮曰三陽失位也二程渙然有悟後袁滋問易頤曰易學在蜀盍入蜀見賣醬薛翁於眉卭與語大有所得

楊中立

楊中立名時將樂人潛心經史熙寧中登進士從二程游得河洛之傳浮沉州縣者四十餘年後爲諫議大夫僅三月所論皆關世道高宗時除學士世號龜山先生

張安道

張安道名方平宋城人少嘗假人三史旬日即歸之曰吾悉記矣累官參知政事帝不豫言莫可辨方平進請乃啓云立太子方平尤摩曰必潁王也嫡長而賢請書其名乃退初守蜀見三蘇器之爲賦爲諫官安石用事持正不少屈歷仕三朝始終一節

游定夫

游定夫名酢建陽人以文行知名師事二程第進士累官監察御史伊川嘗言游君德器粹然問學日進政事亦絕人遠甚

范堯夫

范堯夫名純仁仲淹子從胡瑗孫復游父沒始出仕知襄城縣遷侍御史安石變法妨民上言無諱出知河中歷諸州多惠政哲宗時累官中書侍郎以博大開上意以忠篤革士風有文集五十卷

蘇明允

蘇明允名洵眉山人年二十七始發憤爲學通六經百家言韓琦奏除校書郎修纂禮書有文集二十卷諡法三卷傳世初安石名始盛洵以其不近人情作辨奸論及安石用事人服其先見云

宇文之邵

宇文之邵綿竹人舉進士爲甫水令神宗時疏論時政不報致仕年未四十不易其志司馬光曰志不行傾祿位如錙銖道不同視富貴如土芥於之邵見之

范淳父

范淳父名祖禹華陽人舉進士從溫公編資治通鑑後上疏勸哲宗辨邪正語甚懇切官至翰林學士

黃魯直

黃魯直名庭堅分寧人以修實錄謫涪州別駕黔州安置與秦太虛青門[illegible][illegible]栗不毛之鄉舊學殆忘是黔中一老農耳因自號涪翁

李挺之

李挺之名之才青社人性朴直爲古文辭直意遂師穆修受易其[illegible]書象數變通之妙秦漢以來鮮有知者邵雍傳其學

蘇子瞻

姓氏攷　三五

蘇子瞻名軾洵長子弱冠舉制科爲諫官與安石不合乞判杭州徙薄於外日久元祐二年拜翰林學士召對便殿宣仁后曰卿何以至此軾不知故后曰先帝意也先帝每誦卿文章必歎曰奇才奇才但未及進用卿耳軾不覺失聲后與上皆泣左右亦感涕命坐賜茶徹御前金蓮燭送歸院四年復出知杭州治西湖以與水利取葑田積爲長堤夾植芙蓉一望如雲錦人名之曰蘇公堤先是謫黃州築室東坡自號東坡居士父洵作易傳未究疾亟命軾述其志卒以成書

蘇子由

蘇子由名轍洵次子沉靜簡潔爲文汪洋澹泊而有秀傑之氣與軾同登進士累官翰林學士致仕居許州號穎濱遺老有詩傳春秋傳古史欒城集

晁以道

晁以道名說之世稱晁嵩山著易玄星紀譜一卷

秦少游

秦少游名觀高郵人長于議論文麗而思深蘇軾薦之累官國史院編修有淮海閒居集

邵堯夫

邵堯夫名雍范陽人年三十從父古徙河南登蘇門山古謂曰若聞

姓氏攷　三六

孫登乎吾所尚也遂廬百源之上布裘蔬食以養父雍高明英邁于書無不讀及見李之才聞性命之學覃思于易夜不設席日不再食三年而學乃大成遂衍宓羲先天之旨著皇極經世及傳象易說諸書嘗扁其室曰安樂窩旦則焚香默坐晡時酌酒微醺便巳春秋乘小車出遊惟意所適童孺見之皆驩迎曰吾家先生來也好事者别作室署曰行窩以待之程子稱爲振古豪傑

劉氏牧

劉牧初种放以河圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧著周易注卦德統論先儒遺事易數鈎隱及鈎隱圖若干卷

呂與叔

呂與叔名大臨藍田人學于伊川與謝良佐游酢楊時號四先生通六經尤邃于易所著有克己銘諸篇元祐中爲秘書正字

張芸叟

張芸叟名舜民邠州人登進士爲襄樂令安石倡新法乃上言人主不可與小民爭利後以賦詩坐謫司馬光薦爲御史尋擢諫議大夫居職七日上六十章坐元祐黨安置商州卒

龔深父　　姓氏攷　　壬上

龔深父名原遂昌人登進士第拜司業徽宗初爲給事中後歷兵工部侍郎著易解

盧汝舟

盧汝舟大庾人幼治易政和間以陸藻薦隸御史府廉約守正紹興中地震推劉向京房之意上書數千言官至武翼太守

朱子發

朱子發名震長林人政和中進士紹興間選建宗子開資善堂以震爲中書舍人兼翊善累遷翰林學士經學深醇人稱漢上先生著有漢上易解易圖叢記等書

趙茂實

趙茂實名汝騰號庸齋系出太宗居福州登寶慶進士歷遷中書舍人入奏言前後姦諫之臣傷善害賢又言陛下有用君子之名無用君子之實辭甚切直

朱元晦

朱元晦名熹婺源人天資粹美讀易務躬行實踐紹興中舉進士初從劉子翬學後從李侗學復徧交當世有識之士遂得聖道之宗著述經傳後世師之自絕學以來集諸儒之大成發先聖之秘蘊熹一人而已有周易本義易說啓蒙問答等書行世

胡康侯　　姓氏攷　　壬大

胡康侯名安國崇安人紹聖進士擢太學博士尋除少卿起居舍人皆辭高宗時張浚薦除舍人兼侍講獻時政論二十一篇尋以疾去朱震被召問出處之宜曰子發學易二十年此事當素定矣吾生平出處皆內斷于心浮世利名如蠛蠓過前何足道哉謝良佐嘗稱其如大冬嚴雪百草萎死而松柏獨秀

尹彥明

尹彥明名焞洛人師事程頤以篤行聞靖康初召至京懇辭還山賜號和靖處士金人陷洛陽闔門被害焞死復甦避劉豫聘奔蜀止于涪涪頤舊讀書地乃闢三畏齋以居及仕祭頤而後行紹興中累官

禮部侍郎兼侍講著論語解及門人問答

張子韶

張子韶名九成范陽人八歲通六經大旨紹興三年狀元及第知溫州斗尺皆立定制民有孝親者待以殊禮歷官禮部侍郎每直諫秦檜惡之再謫南安軍既至結廬稀靚老而嗜書嘗執卷就明題柱云吾于此倚立積久雙趺隱然可一笑也因自號橫浦居士

鄭亨仲

鄭亨仲名剛中金華人自號北山登進士甲科累官四川宣撫使以不進金忤秦檜落職徙封州卒檜死朝廷盡復其官謚忠愍所著有北山集周易窺餘易正誤諸書

姓氏攷 三九

胡明仲

胡明仲名寅崇安人安國從子少穎悟制安國閉之空閣上有雜木盡刻為人形後乃置書數千卷年餘悉成誦遂登進士又從龜山學累遷起居郎後為秦檜所惡謫新州著論語詳說等書

耿希道

耿希道名南仲深于易理多所詮釋學者趨之

蔡伯靜

蔡伯靜名淵建陽人元定長子與弟沉躬耕不仕著周易訓解四卷

蔡仲默

蔡仲默名沉淵弟也師事朱熹父元定為洪範數未及論著曰成吾書者沉也又熹晚欲著書亦以屬沉沉潛心反覆數十年然後俱成隱居九峰當世名卿物色將薦用之不屑就

丘行可

丘行可名富國朱元晦弟子著易解若干卷行世

郭子和

郭子和名雍其先自邢徙洛傳父忠孝學隱居陝州乾道中屢召不起賜號沖晦處士孝宗朝更封頤正先生時年八十三矣雍于易發明精到著傳家易說蓍卦辨疑序淳熙初學者裒集忠孝雍所著刻于七大家為大易粹言

姓氏攷 四十

程大昌

程大昌休寧人十歲能文紹興中進士為浙東提刑歲豐酒稅踰額有挾朝命請增者力拒之曰大昌寧罷去稅不可增也歷官龍圖閣直學士于古今靡不考究著禹貢論易原雍錄易老通言諸書又為山川圖就經筵進呈

洪景盧

洪景盧名邁樂平人中博學宏詞科使金書用敵國禮金人怒鎖于

使館後得還歷知建寧等州有善政著容齋隨筆諸書。

張敬夫

張敬夫名栻綿竹人穎悟夙成毋以聖賢自期父浚開府治戎栻內贊密謀外叅庶務孝宗與其才以爲吏部侍郎毋召對皆陳修身務學畏天恤民等事栻聞道甚早朱熹稱其卓然有見著論孟太極說南軒易說諸書學者稱爲南軒先生

程可久

程可久名迥號沙隨寧陵人靖康徙姚江隆興初舉進士今上饒綏強扶弱積年伉訟一語解去嘗授經于嘉禾聞人茂德嚴陵喻樗所著有古易章句易傳外編古占法春秋傳等書

鄭舜舉

鄭舜舉名汝諧靑田人累官知信州孝宗褒之曰汝諧威而能惠自號東谷著易傳等書。

楊仲簡

楊仲簡名簡慈谿人師事陸象山乾道中進士累官寶謨閣學士學者稱爲慈湖先生著易啓蒙啟等書若干卷

楊誠齋

楊誠齋名萬里字廷秀吉水人舉進士張浚勉以正心誠意之學遂以誠名齋歷官寶謨閣學士際遇三朝始終一節杜門著書絕意榮官開禧中見韓侂胄開邊欸幽憤不食而死著易傳二十卷

李子思

李子思名舜臣井研人八歲能屬文乾道初舉進士對策論金人世讐無可和之義官至宗正主簿學邃于易著本傳三十篇又有羣經義書小傳文集若干卷。

毛伯玉

毛伯玉名璞瀘川人乾道中進士所著有六經解并三餘錄因自號方山子

陳器之

陳器之名埴永嘉人趙善湘建明道書院辟主講席著木鐘集等書

陸子靜

陸子靜名九淵金谿人生四歲問其父曰天地何所窮際父笑而不答遂深思至忘寢食乾道中進士官至知荆門軍居象山教授生徒有詩文語錄傳世。

項平甫

項平甫名安世括蒼人淳熙初進士除秘書正字光宗以疾不朝重華宮乃上書不報尋遷校書郎寧宗即位應詔言事未幾罷後復爲

轉運判官著易玩辭等書

丘氏濬

丘濬黟人歷官殿中丞因讀易悟損益二卦能知未來興廢嘗語家人曰吾壽終九九後果八十一卒

柴與之

柴與之名中行餘干人紹熙初進士官至右文殿修撰直言極諫著有易係集傳等書

董叔重

董叔重名銖號槃澗爲人性縝密嘗與朱晦翁講易互有發明

[illegible]

胡玉齋

胡玉齋名方平婺源人精于易初德與沈貴寶受易于董夢程夢程受于黃榦而方平從貴寶夢程學得文公源委之正註易學啓蒙通釋

馮奇之

馮奇之名椅都昌人受學朱文公紹熙間舉進士官至江西運幹既而家居授徒著有易書詩語孟太極圖西銘等書二百餘卷

李公晦

李公晦名方子邵武人性純篤因見朱熹遂以果名齋爲泉州推官守眞德秀以師友禮之薦除國子錄將選入官僚而方子不少貶或告彌遠曰此德秀黨也劾罷之

眞景元

眞景元名德秀浦城人四歲受書過目成誦累官參知政事世稱西山先生學以朱子爲宗慨然斯文自任著大學衍義文章正宗

趙汴水

趙汴水名汝楳濮安懿王六世孫歷知寧國府以舉職升直華文閣著周易輯聞叢書筮宗易雅

呂伯恭

[illegible]

呂伯恭名祖謙金華人早擢高第歷官著作郎直秘閣倡道于婺爲一代宗師世號東萊先生著係辭精義二卷

胡庭芳

胡庭芳名一桂號雙湖方平子幼穎悟受父易學年十八領鄉薦不第退而講學遠近師之著周易本義啓蒙易傳十七史纂諸書

魏華父

魏華父名了翁蒲江人本高姓出繼魏氏慶元進士累官端明殿學士僉書樞密院事先是論事忤史彌遠謫官嘗言自結髮遊聖人之門窮探邃遠今髮星星矣大懼年數之不足其于他道未遑及也

王伯厚

王伯厚名應麟、鄞人、九歲通六經、學問該博、爲人敏捷、登淳祐進士、官至翰林學士、禮部尚書、著有地理考、困學紀聞、玉海等書、

王魯齋

王魯齋名柏、金華人、氣禀雄偉、勇于求道、欲以身任天下之重、少慕諸葛亮爲人、自號長嘯、一日讀書至居處恭執事敬、惕然曰以長嘯自命非聖門持敎之道、乃更號魯齋、德祐間賜謚文憲、有讀易記行于世、

俞玉潤

俞玉潤名琰、吳縣人、隱居不仕、以義理之學淑諸人、精于易、著有大易會要、周易集說、陰符經解諸書、

鄒聖與

鄒聖與名潾、丹陽人、邃于易學、著說多名言、

謝君直

謝君直名枋得、弋陽人、性剛直豪爽、一目五行、終身不忘、舉寶祐進士、對策忤丞相董槐、中乙科、除杭州司戶參軍、即棄去、吳潛撫江南、辟幹辦公事、會星變、枋得試建康、摘似道政事爲問、坐訕謗、追兩官、謫居興國、後赦歸、德祐元年、知信州、呂師夔兵入江東、枋得以兵逆之、敗奔、師夔下安仁、進攻信州、不守、乃變姓名、去賣卜建陽市中、遂居閩、至元間、學士程文海薦宋臣、以枋得爲首、辭、劉夢炎復以枋得薦、枋得遺書曰、吾年六十餘、所欠惟一死、尙參政魏天祐遂致枋得、既見傲晒、與之言、坐而不對、天祐怒強之北、枋得止日食菜果、既至、夢炎使醫持藥雜米飲而進之、棄于地、終不食而死、

范氏拱

范拱濟南人、九歲能文、深于易、在宋舉進士、金完顏宗翰辟爲官屬、多陳百姓利病、除淄州刺史、未幾致仕、大定中、召除太常卿、議郊社禮、尋復致仕、

元

許仲平

許仲平名衡、河內人、七歲問其師曰、讀書何爲、曰取科第、爾曰、如斯而已乎、師大奇之、後往來河洛間、從姚樞於蘇門、得程朱書、遂與竇默相講習、大有所得、嘗避難徂徠山、始得易說、時兵亂中、夜思晝誦、身體而力踐之、慨然以道爲已任、從之游者甚衆、家貧躬耕、處之泰然、諷誦之聲、聞于戶外如金石、世祖聞之、召用焉、

丁易東

丁易東、龍陽人、舉進士、爲編修官、入元、數召不起、註易傳十四卷、大

[illegible]三卷以便學者建石壇精舍教授生徒資以廩餼事聞賜額沅陽書院授以山長

吳幼清

吳幼清名澂崇仁人自幼知聖賢用力之學著述五經又校皇極經世書及諸子百家言仕至翰林學士稱草廬先生有易纂言十二卷行世

胡仲虎

胡仲虎名炳文婺源人初爲信州書院山長再調蘭谿州學正篤志于學諸子百氏靡不推究著易本義通釋及五經會義雲峰筆記等書世稱雲峰先生

劉夢吉

劉夢吉名因容城人三歲知書日記千百言初究經學訓詁嘆曰聖人精義殆不止此及得周程之書曰固謂當有是也至元間徵拜右贊善後丁內艱詔起復除集賢學士固辭帝曰古有不召之臣其斯人之徒歟

胡滄齋

胡滄齋名允或稱其諱易有細理云

未詳世次爵里列後

崔氏憬

侯氏果

張氏璠

蜀氏才

翟氏玄

王凱沖

盧氏士

褚仲都

周南仲

湯伯紀

周氏宴

李秀巖

舒氏

白氏

莊氏

艾氏

錢氏

易解諸儒姓氏攷終

諸儒易解鉤玄

顧懋樊曰解易與纂易解均難于子而後宋立一解不勝收今欲以經解經併取遺功令不大戾紫陽者收之雖玄非脫則樊也非能解易也殆其支約于一則近是乎

乾鑿度曰易一名三義易者其德變易者其氣不易者其位○沈汴水曰周官大卜三曰周易以別于連山歸藏也○桓君山曰連山八萬言歸藏四千三百言

蘇子瞻曰龍變化而自用者也馬馴服而用于人者也故乾坤象焉○程正叔曰天專言之則道也天且弗違是也分之則形體謂天主宰謂帝功用謂鬼神妙用謂神性情謂乾

乾有四德缺却一個便不是乾須要認得

孔仲達曰用與潛正相反易以時為大時在潛便當勿用○馬季長曰物莫大于龍故借

桂林點易丹卷一

後學武林顧懋樊霖調甫編著

周易

易從日從月陰陽之精所謂陰陽合德而剛柔有體矣文周繹義謹故曰周易

上經

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞 此卦六畫皆奇則陽之純而健之至也元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也

河圖洛書是開作易之原相傳龍馬負圖而出周易首乾坤乾稱六龍坤稱牝馬義正巧合○乾健也為天為君元亨利貞總文言作四德看人主體乾出治則純是天德用事仁禮義智合下並行勿泥利在正固解學者須知此書下第一語也四德以元為綱而元又以乾為綱故文言一再曰乾元曰乾始說君道通三才都包得着

初九潛龍勿用 潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也

龍以喻大之陽氣○沈雲飛曰天地之氣有升降君子之道有行藏龍之為物能飛能潛若不取于飛之龍○王伯厚曰乾初復也勿用即閉關之義坤初姤也堅冰至即女壯之戒○陸農師曰龍八十一鱗具九九之數九陽也

鄭康成曰二于三才為地道地上即田故稱焉○程正叔曰舜在側陋時是潛龍漁時是見龍○楊伯簡曰二五皆利見大人有居位而不利見者非大人也皆尊仰之願見皆蒙其澤之謂利

淮南子曰君子終日乾乾以陽動也夕惕若以陰息也因日以動因夜以息惟有道者能行之○干令升曰以人事成天地之功者在此爻○蘇子瞻曰上下之際成敗之決也未濟不舍是以乾乾至夕而猶惕○孫少游曰日有為夕无為也于有為之時乾乾以致其力于无為之時則惕若以致其心

初陽在下未可施用

聖人側微若龍潛隱此正尊藏見惕躍飛之用者肯微示其可用令人得而物色之乎勿字不着力○一部全易尊陽專望君子出而用事乃乾初便說潛說勿用要見潛即是无首妙蘊大衍五十數虛其一而不用者為數之祖三百八十四爻潛于初而勿用者為爻之宗

九二見龍在田利見大人 剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見

九二德已顯著名聞於人是將霖雨天下者天下利益萬物无如田之耕稼故象為此為大德之人而君民皆利見

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象

三之取危非德也位也乾惕亦非處患避禍自強不息之體常自惺惺凜凜有一節放不下的心腸故曰夕惕若以三之乾惕

翟氏㬙曰君子進脩欲及時猶龍自試躍天疑而處淵○千新蔡曰躍者暫起之言○王介甫曰淵龍之宅也在天則龍有為之地○朱元晦曰淵雖下于田却是個空虛无實之處進乎上下一躍即飛在天
胡長沙曰亢龍往而不能反故有悔潛龍入而不能出故勿用龍之神也其惟聖人乎○鄭漢成曰五于三才為天道○蘇子瞻曰乘者龍之正行天者龍之正處○王介甫曰易道乾為至乾莫盛于二五而皆稱大人言二爻之相求也
蔡氏淵曰亢龍言上而不能下信而不能詘往而不能自反者也○王子𡶶曰易高曰亢知進而忘退故悔
劉子珪曰總六爻純九之意○趙汴水曰聖人特于乾坤明用剛用柔之道通卦係不中爻位言悔吝五二不言凶以首出庶物之乾而无首始得吉剛德之不可不戒如是見云者蓋藏其用人見无首非真无也○楊仲簡曰人為資才所使是為九所用不能用九矣

僅曰无咎此以見鴻鉅之難有而高危之不易處也中爻有人道故不稱龍稱君子

九四或躍在淵无咎 九陽四陰居上之下進退未定之時也

龍已躍而猶或无利天下之心其不得不躍者時使然也舜禹受禪正惟此時

九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位

龍在天則為霖雨聖人作則天下被其澤萬物之覩固宜二五稱大人而君臣定矣

上九亢龍有悔 陽極於上動必有悔

亢者時之亢也聖人寧有亢時伊尹曰臣罔以寵利居成功周公曰兹予其明農哉窮則變變則通是无悔之道雖然悔其後歸潛之機乎

用九見羣龍无首吉 皆用九而不用七蓋大陽皆變剛而能柔言之道也

用九是陽爻通例乾以剛為體而其用變化莫測不窮一剛意故无首則為首則凶无則吉○六爻根本在龍德時潛時見時

楊中立曰乾坤兩卦聖人釋其義于後是解易法○劉子𡊮曰彖斷也斷一卦之才也○九家易曰陽氣大六爻純陽故曰大哉乾之為德乃統繼天道與天合化也
虞仲翔曰乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形
楊正叔曰大明終始是此章大關鍵以御天體以當天運○章氏曰大明終始見乾德之无窮六曰時成曰時乘惟其時也只自強不息便是乾便統天御天○俞玉潤曰六位乃兩卦之所同六龍乃純乾之所獨○耿希道

惕時躍時飛時亢皆龍德自然之變化其寄意必于其間哉老子曰後其身而身先夫居其後以致先跡似无首實未能无首也然則龍德如何自强不息而已

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天 孔子所以釋經之辭也○此專以天道明乾義而其一節首釋元義也

全章以天道為主造化以元統天而聖人以時御天○大哉直貫下重始字天生物元為生之始故元上冠以乾始在物物所

資以始在元即其所始便見元之統括造化故曰乃統天

雲行雨施品物流形 此釋乾之亨也

元是天一點生意亨則生意之漸通暢者見于外為雲雨流貫於品物為流形雖流其形還只是氣與坤亨自別

大明終始六位時成時乘六龍以御天 始即元也終謂貞也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

曰統天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如身之御五官

蔡少游曰萬物不能常有有極則入于无亦不能常无无極則出于有變者自有入于无者也化者自无入于有者也○蘇子瞻曰方其變化各之于情无所不至反而循之各直其性以至于命情以爲利性以爲貞

孔子矩曰首出而天下皆寧○胡頤仲曰冒道所謂天子于天下首者其見于此乎抑其首之何何也若夫不出庶物與物爲兩則无以相長而乘勝折之禍起尚何寧之可冀○呂伯恭曰乾者萬物之首非有心于首萬物雖有首而實未嘗爲首也

重一時字大明者明其時之運也時乘者政治與時變化也人見元亨是始利貞是終聖人直從終始合一處默會其樞機故曰大明潜見惕躍飛亢不一其位自大明者觀之總只一時惟時乘便御天其權在我耳○乾言乘坤言承著尊卑之大義

乾道變化各正性命保合太和乃利貞 以釋利貞之義也

提出乾道便見造化有個主宰惟乾道由

變而化物方各正保合畢竟各正乃是利保合乃是貞蓋利貞即其化者是也人物之初止此一元之氣絪縕而生而理寓焉性命太和一物也但結實時理已具而氣未充必到成就這太和纔圓滿足

首出庶物萬國咸寧 此言聖人之利貞也

首出不是穆然无爲正是主靜立極使物之各得其所伊訓曰山川鬼神亦莫不寧是也若治具畢張仍復紛紛擾擾便非造

何楷鳳曰天體不健能行之德健也○朱氏表曰晝夜不停以健○朱元晦曰天惟健故不息不可謂不息故健○于新齋曰君子不須在位者所一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顔子欲罷不能皆是○歐陽永叔曰一刻而息則四時不得其平萬物不得其生蓋所任者重矣人之行君子也其任亦重萬世之所治萬物之所利故曰自强不息○黄世英曰天者務剛其氣者務攝其敢

傅慈明曰氣微位卑雖有陽德潜藏在下○蘇子瞻曰此其稍可以靜而不動可以循養而不可以發宜

胡仲虎曰提出一德字即君德○楊仲儒曰有德之施安止而自應是謂龍德

虞仲翔曰至三體復故反復道○趙汴水曰三上下卦之交爲乘三言无往不復貫欲反復于立身處位之道

荀慈明曰陽主于進或躍在淵則无必進之心故進无咎

化收成結果意思

象曰天行健君子以自强不息 象者卦之上下兩象但言天行則見其一日一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自强而不息矣

天行便健但健從行處見得物豈能令我息哉我自受其物欲耳自强不息无轉入工夫猶中庸至誠無息之謂

潜龍勿用陽在下也

只一在字便見安住時節勿遽動作則陽

德完固

見龍在田德施普也

二位不在而德在以天下同得之理感天下同然之心故其施自普

終日乾乾反復道也 反復重復踐行之意

道本无止息體道精神亦與道常運故曰反復道

或躍在淵進无咎也

躍則飛矣或則不躍也進无咎正不躍進

荀慈明曰飛者喻无所拘天者言事造制大人造法見居天位
郭子和曰龍德莫善于惕莫不善于亢○千新蔡曰聖人治世威德相濟盈而不反必[illegible]于悔
宋氏炎曰萬物之始莫能先之○陸子靜曰聖人有[illegible]之道天下无難難之功嗚呼不易首蓋所以首出庶物歟
趙汸木曰亦夫子釋彖之辭[illegible]以爲文言之言先儒謂王弼以文言附乾坤[illegible]以象既釋元亨利貞文言出出乎孔子意不知易[illegible]易也[illegible]於言三千此章與人事[illegible]明交貫辭理原未有[illegible]○九家易曰乾者君六交皆當爲君始而大通君德會合故元爲善長[illegible]相繼[illegible]爲會○荀慈明曰陰陽相[illegible]一得其安然後利矣陰陽正而位當則可以幹舉萬事○項平甫曰在事之初爲善者之衆盛爲嘉衆得其安爲義義所成立爲事此一理四名

飛龍在天大人造也 造猶作也
作曰大人則不徒臣矣億兆乘龍御天首出庶寧之治无不該矣
亢龍有悔盈不可久也
亢亦時之不可逆者處亢之道在不盈耳
盈虛迭用易之所以通變而能久也
用九天德不可爲首也 言陽剛不可爲物先故六爻皆變而吉
六龍皆天德用事然中間却有時乘之妙
若不時乘而自爲主便不可

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 元者生物之始於人則爲仁亨者生物之遂於人則爲禮利者生物之遂於人則爲義貞者生物之成於人則爲智
此章以天之四德屬于人性而歸之於君子明天人一體也○四德无物不備
今就人身看以元爲主而即元之通義即元之安幹即元之成元乃得天地生物之心以爲立命之根本有生後感所著見件件都是此流注亨就性體无文上體認三

朱元晦曰體仁不是將仁來爲我之體猶言一箇身體都是仁也○王輔嗣曰進物之速者義不若利存物之終者利不及義○王伯庵曰元亨利正運行不匱者智之功也

千三百皆嘉也惟亨則嘉矣於此而會和在義中必合義然後各得其分而和此非吾心裁制乎故以當人之利把實理收斂得固則靜正中自不爲是非所動搖故貞爲事幹○子思曰上不義則下樂爲亂也此爲不利大矣故易曰利者義之和也蓋妙
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

此直指四德之行見惟君子能盡性也君子體仁即仁爲體也渾身都是生意一體爲體一生爲生矣長人長字從長善來嘉會不在散見處得力散見即做得恰好終屬和湊惟兼其所會完本來各當之天則則成規成矩不求合而自无不合矣利物非物物求利也心完具所利而因物付物則物以爲利即義以爲安故曰和義貞何以加一固正本不可搖但正而不固猶恃

荀慈明曰乾者君卦四者臣位也故欲進○崔氏憬曰至公欲及時濟人故无咎也○蔡汴水曰及時一語乃釋前章進无咎之義

虞氏翻曰雷風天之聲號令君之聲○崔氏憬曰方諸與月同陰氣相感則水生陽燧與日同陽氣相感則火出○王齊濟曰世必有聖智之君而後有賢明之臣故虎嘯而風冽龍興而致雲○韓退之曰雲龍之所能使爲靈也然龍弗得雲无以神其靈矣異哉其所憑依乃其所自爲也易曰雲從龍旣曰龍雲從之矣○程正叔曰人與聖類也況以龍德升尊位乎

進日新之謂盛德也業欲居富有之謂大業也非忠信則所存不實德安從進有實心不實去幹事此誠終无安頓業何由居至之者進進不已終之者居於是而不遷此正進脩實下手處故與幾存義者不外也幾不是知是吾之心得幾微玄妙存則終身用而不窮有是德業自不至驕憂存是進脩自不容不惕○脩辭之脩卽脩業之脩脩故可居曾子曰其少不諷誦其壯不議論其老不教誨可謂无業之人矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎 九三備矣此則欲其及時而進也

重上進變及時非恐失其時正欲審可上可進之際而不欲苟且以赴功名之會也

惟无爲邪離羣之心自不必避其迹

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也 總釋削見之前說

同卽類也同聲六句皆感應自然一毫人力不與焉總發聖作物覩之意覩之者親之也類同故親聖人作則能遂其各正之性命而精氣血脉皆以類貫有不係其心乎

荀慈明曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下而陽无應故无輔

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

一節皆從亢字來見處高者之不可過也

何楷曰此第二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未爲時用

潛龍勿用下也

陽在下以氣言下以人言

虞仲翔曰二非王位時暫舍也

見龍在田時舍也

二有君德而時則止于田故曰時舍明非不足于飛也

程正叔曰事卽進德修業也

終日乾乾行事也

事而曰行卽天行不息之意

趙汴水曰凡飛者必先躍所以作其飛冲之勢此以試躍躍心與欲元曰如使處三而自試則躁矣處二而勿用則靜矣

李贊州曰當二五體爻之時垂拱无爲而天下治

王輔嗣曰文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

趙汴水曰飛龍言上治用九言天下治聖人在上可以治天下而用九者治天下之道也

何楷曰此第三章以天道明之

爲二之月文明物之鮮榮明潤化之光顯

或躍在淵自試也

試者也上下進退之宜存乎吾心非他人所能與故曰自試

飛龍在天上治也

上字重權在一人而澤在天下此所以爲飛龍之大人

亢龍有悔窮之災也

位當其窮故有災聖人不能使位之不窮在吾有以變通之耳

乾元用九天下治也 君道剛而能柔天下无不治矣

以用九屬乾元乾君象元君德明君有德天之德而後九爲所用也只言用九

潛龍勿用陽氣潛藏

此下正所謂六位時成時陽則陽故初九返而安于潛

見龍在田天下文明

文明從德施來此夫子要始終兼德業而言也

趙汴水曰三以終日之位分言與時偕行主逆偕行

程正叔曰乃者當其事乃革也

張子厚曰言德則德位皆造至此乃是大人之事畢矣言乃位則是實到爲已有也

李子思曰時行則偕行可也時極則偕極是謂不知變

王輔嗣曰九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣〇蘇子瞻曰天以无首爲則

趙汴水曰此言以元附亨以貞附利時乘六龍以御天也字甚義門殊而皆謂乘龍以御天正在乘龍此謂乘龍將以御天正在御天大下平者聖人備乾之德功故大學致格之效止于天下平〇王輔嗣曰不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正〇于新齋曰以施化利萬物之性以純一正萬物之

終日乾乾與時偕行

三處危地時當乾而乾乾

或躍在淵乾道乃革

位革則道亦革正天人去留之時故進不可不審

飛龍在天乃位乎天德 蓋惟有是德乃宜居是位

無德而飛位乎天位而已唯飛龍乃位乎天德德位兼隆也乃位二字亦鄭重

亢龍有悔與時偕極

三居其危時當憂惕者也上居其極時當謙降者也偕極可乎

乾元用九乃見天則 剛而能柔天之法也

剛柔適中理有限制而不過曰則見天則正奉天時處非空空見得一箇天

乾元者始而亨者也

利貞者性情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也

情○虞仲翔曰天何言哉四時行焉百物生焉故利者大。

胡仲虎曰剛言其體健言其性○崔氏銑曰乾是純粹之精故有剛健中正之四德也。

廣雅曰揮動也○王子雍曰散也動而散乎

諸爻○陸公紀曰乾六爻發揮變動旁通于

首節只提乾元便見聖人重元本意所以而字可見元而亨亨而利貞都是一元貫徹卽此看來便知乾始不惟能亨以美利利天下而不言所利者皆乾始之能大矣哉乾元之統天也始亨性情是教人于物上認出四德來性者凝成之實情者合性之本乾始卽乾元能以一真貫下○乾不言所利卻兩言利見大人

大哉乾乎剛健中正純粹精也 剛以體言健以用言中者

其行无過不及正者其立不偏純者不雜于陰柔粹者不雜于邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也

非四德外有乾而乾則其統體也故贊乾之大卽在四德通復上想像出來一氣之直遂是剛无間息是健分限而不過是中畢司而不侵是正剛健中正外不別有純粹精是總來贊嘆不盡之妙物從而歸之精所謂上天之載無聲無臭至矣

六爻發揮旁通情也 旁通猶言曲盡

坤來入乾以成六十四卦

荀慈明曰御者行也乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平。

于新齋曰君子之行動以成德无所苟也○朱元晦曰德者得于心行出來方見行而未成只是事業未就○趙汴水曰初勿用勿不可之辭弗則直不用耳知此者庶幾闇乎

朱元晦曰聚辨既探討得當且放寬大田地待間別自然行會合處○楊仲賢曰寬以仁復言仁者人固有造廣大之境而驕滿于

只經過起下用易事情卽精而顯言之元亨利貞直通之也潛見惕躍飛亢旁通之也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也 言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也

情卽是時聖人見情于易則六龍之時卽可當元亨利貞之情故乘龍御天以乾之情通天下之情天下平所謂各安其性命之情也雲行以上皆體元以亨物平則利

貞矣

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也 初九

固成德但其行未可見耳

遯卽結句在隱而未見句未見見字卽見龍見字曰未見一轉便見了行指功業成者其德未成者其行能弗用方是潛龍

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也 蓋由四者以成

舒庭衡曰用之仁故子曰仁以行之○康仲荊曰重言君德者大人善世不伐信有君德

胡仲虎曰下乾以二爲中三過乎中上乾以五爲中四不及乎中然三所當懼卒于无咎四所當疑卒于无疑此二爻所以皆无咎○康仲荊曰以乾接乾故重剛位非二五故不中○侯氏果曰易有天道地道人道兼三才而兩之兩爻一才也四兼才非正故言不在人○蘇子瞻曰三四皆人位四獨離而不惕何哉蓋四既進不可復反者也近即入于離故效之躍者擬于五者偶有疑而已三與四皆爲危難故有以處之然後无咎

乾鑿度曰聖明德備曰大人○崔氏憬曰行人事合天心本天時以布政聖政也○邵堯夫曰思慮未起朕兆莫窺曰先天幾微既動形迹既著曰後天○李省州曰撫育无私同天地之覆載大人惟德動天无遠不屆鬼神

大人之德

要得聖學兼象見九二之爲大人天下之理聚則博辨則精居則得于心行則體于身學問寬仁則德盛而神足以化人矣故曰君德○无私欲則自行即前行此四德行字

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不

在人故或之或之者疑之也故无咎 重字衍行在人

謂三

三四不中時位有過不及也過則惕不及則疑其能惕能疑則自重剛中來也不在等諸正是不中中不在人人事已盡非可聽天此正天人交際之會不可不惕耳

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況

於德右伏求狄入神叶德衡風化直意有違行故

楊慈明曰得謂陽喪謂陰若殷紂邪牧野之災太康遊洛水之怨即其類矣○陸敏興曰喪者得之理得者喪之端○禹貢之曰進退者身也存亡者位也得喪者物也

李省州曰再稱聖人者歎美用九之君能知進退存亡而不失其正○趙汴水曰此與賢孩回視爲吾于斯然矣同一機軸○胡仲虎曰乾德始元至此又歸于正蓋四德以貞爲終上九能貞則不至窮也

於鬼神乎 大人无私以道爲體

劈頭提夫大人者四字便與二君子有別殺藏无私謂德照臨无私謂明生息无私謂序禍福无私謂吉凶以合德句爲主大人既與天合德則隨其先天後天皆无彼此之間而況人與鬼神其能違之乎創乎事所未有曰先天本乎理所原有曰後天

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

聖人无亢亢者時也彼失進退存亡之正者祇緣欲勝不知耳然逆計其退亡喪而先爲地則有退亡喪即巧于進存得亦不可謂知

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎 知其理勢如是而處之以道則不至于有悔矣固非計私以避害者也

唯聖人即大明終始之人據理處置毫无私意何嘗不進不存要不失退亡之正此

趙汴水曰坤元亨與乾同而利貞與乾異爻遇九者稱馬陽也坤陰故稱牝馬陽之配也○干新松曰行天者莫若龍行地者莫若馬○蘇子瞻曰馬爲人用而又牝焉順之至也順至卽健○程正叔曰利字不連牝馬如云利牝馬之貞則坤便只有三德了○盧氏曰坤後而不先先則迷失道矣陰以陽爲主當後而順之則利○朱元晦曰陰只理會得一半不似陽兼得陰元不利故就前後言後了前一截就四方言後了東北一截○楊氏

處亢之貴龍德也數知字最重前文言見仁禮義獨未指智字來到此補出隱處以貞下起元歸之聖人斯其爲行四德之君子歟

乾卦不離一健字爲主卦卦須會此意龍飛在天諸爻不得稱天其曰天德先天後天亦只御天者是御天正以統天故體乾盡之體元而已聖作物覩謂大明終始而飛者也飛之上爲亢矣再曰聖人聖人非君不能當乾非聖人不能體元也天王董

明之恩春王正月之意其盡著于易乎

☷坤下 坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉 此卦六畫皆偶則是陰之純順之至

坤卦不外一順至順者无窒礙故亦曰元亨就分數有可爲也牝馬之貞只是守道順到底君子以下總明牝馬之利非牝馬

曰安于承天之正故吉

丘家易曰乾氣至坤萬物資受以生○劉子珪曰萬物資生于地故地承天生也○朱元晦曰資始資生不爭霎時間氣至而生卽坤元也○趙汴水曰坤能致乾之大以其靜順承乎雲行雨施之仁也章內三元綴初言坤合乾次言馬行地末言君子應地

蜀氏曰天有无疆之德坤合之○雷氏憬曰含育萬物爲弘光華萬物爲大動植遂性故咸亨○游定夫曰其靜也翕故曰含弘其動也闢故曰光大此所以德合无疆也

之不利任己先物則致迷居後從人則不失主利者謂居後之意尤當以順利不拂爲主也西南東北勿泥大抵简靜易從則協力衆行險僥倖而人不與也貞卽牝馬之貞吉卽亨利

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天 此以地道明坤之義而首言元也始者氣之始生者形之始

此章以地道明坤在柔順利貞栽坤法乾君子法坤總是一順守此順德而不變曰

貞○造化无兩箇元坤元卽傳所受于乾以布之物也方施爲乾施及于物卽屬坤是坤所資生萬物者无一不順從于乾而非更有爲也故曰至只是贊他至順

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨 言亨也德合无疆謂配乾也

厚載在亨將長養上看厚合无疆謂所順承以付于物者渾淪磅礴不減乾元之初也含弘光大正形容厚德之妙惟含弘故

九家易曰坤不柔順陰位則利正之乾則陽爻來據故曰君子攸行

朱元昇曰東北非陰位陰至此既喪朋自立勝不得必須歸本位故終有慶○項氏曰得喪二字孔子恐後學誤以有得爲吉喪爲凶故釋之曰乃終有慶

虞仲翔曰坤道至靜故安後初得正故貞夫以正行可以无疆天德也君子法坤地法天不出乎天德之无疆而已矣

光大而品物隨以亨亨通也遍諸外未有不充諸內也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行 言利貞也柔順利貞坤之德也君子攸行知坤之德也

地類二句與起尊重柔順利貞句貞須着收斂時節說地之順天生物直至各正保合而後已此謂順而健也攸行行字與上行地呼應行地御天作用大別

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶

先即迷也失坤之道後即順也得坤之常蓋乾乃統天故體乾者可先可後坤順承天故法坤者可後不可先也知朋之必以類而思所以善其終焉則有類行之慶矣

一節俱是牝馬之貞

安貞之吉應地无疆 安而且貞地之德也

安貞之吉緊就上節說來在地爲安而貞在君子爲安于貞安貞之人似无才能不知有才能而斂藏不露正非德器深厚直符坤厚載物者不能故曰應地无疆○人君法天當法其元人臣法地當法其貞

朱氏震曰地有上下九等之差故以形勢言其性[illegible]

[illegible]

干寶曰言有漸也藏器待時故陽在潛龍戒以勿用防禍欲先幾故陰在三泉而協以履霜○京君明曰陰中有陽氣積萬象以趙汴水曰履行也自微而着亦下象此爻辭確意謙見聖人防微之嚴○九家易曰陰始消陽起于此爻馴順也言陽順陰之往成堅冰矣

荀慈明曰大者陽也陽之所唱從而和之无不利○張子曰有所習而利則利止于所

象曰地勢坤君子以厚德載物 地勢之象至順極厚而无所不載也

老子曰勝人者有力勢即地之力也地厚德惟含弘君子厚德亦惟含弘生意滿腔靡不翕聚靡不包納非若溥積者酌而可盡也博厚載物其君子心極乎

初六履霜堅冰至 此爻陰始生于下其端甚微而其勢必盛

此爻只是要人防微猶戒于陰始者陰之爲物易而善入最足以陷人

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也 馴順習也

爻慮其終象防其始初曰履霜不過陰氣之始凝耳唯馴致其勢遂至于堅冰故馴字最壞事

六二直方大不習无不利 柔順而中正得坤道之純者故其德

習不習則无不利矣

趙汸水曰言動者爻具三德不動則德不顯三德具則見道光明矣○干新蔡曰大德光于夫士德光于國

虞仲翔曰貞正也以陰包陽故含章○徐氏曰從者不敢造始之意○胡仲虎曰三曰王示有君也○項平甫曰雖含章而有終時可貞非必貞也

崔氏憬曰陽命則發非時則含也○呂伯恭曰常人欲含蓄者多只去勉治驕矜然愈勉愈生不曾向根本上理會自已胸中淺狹纔

內直外方而又盛大不待學習而无不利

直者心无私方者事當理大則命念直事事方全本柔順中正來聖人未嘗不學但做到不思不勉便是不習直方大皆地體之象

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方之德涵濡而動見惟六二柔順中正故動能如此二之道即地道而曰不習則思爲不攙性體昭融何其光也

六三含章可貞或從王事无成有終 六陰三陽內含其美

三有陽德爲章陰則有收斂之意故能含此二字一爻之主淺露的多不固守章而能含自可貞无專成只有代終就一時見之正是他含章處

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

有一功一善便无安着處○胡仲虎曰夫子釋乾言仁禮義不言智知光大言于坤五常之德智藏于內坤以藏之也

干新蔡曰此蓋懼敵遘或與時卷舒之爻不艱其身則无咎功業不建故无譽○蘇子瞻曰咎從譽致其无咎之難也○王伯厚曰不見成德之實所以藏用也全身待時杜襲所以戒繁欽也

蘇子瞻曰上下之交皆非安地乾未至上爲危故三有夕惕之憂坤始至上爲難故四有括囊之慎

子服惠伯曰中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極○干新蔡曰陰登于五者成昭之主周霍之臣○趙汸水曰坤純陰聖人嫌于言君又不敢以臣當之故象后以存君位又嫌于敵乾故象下裳示坤當下于乾

王子雍曰坤爲文五在中○蘇子瞻曰文生于相錯若陰陽專一豈有文哉六五陰而有陽德故曰文在中

坤承天而時行三含章而時發時字正要會无成本意不重發的意思光大是識透令其常分惟知之光大故能含

六四括囊无咎无譽 重陰不中蓋或事當謹密或時當隱遯也

四以純陰之德處閉亂之時不惟言語緘默而一切經綸皆韜藏不露如是則咎譽俱无涉矣士君子爲名招禍者不少无譽正自難得

象曰括囊无咎愼不害也

惟愼纔可不害此囊之不得不括耳

六五黃裳元吉 以陰居尊中順之德充諸內而見于外也

黃裳都主治道上見黃是中裳是順昭皇極以臨民本溫恭以率物此即大善之道其化以此成則爲大善而吉○詩曰綠衣黃裳序以爲妾上僭夫人失位害是后之飾

象曰黃裳元吉文在中也 文在中而見于外也

文即中順二字有是中順積于中故有是

侯氏果曰坤十月卦也窮陰薄陽所以戰○王介甫曰陰盛于陽故于陽俱稱龍與陽爭陰故于陰俱稱血○馮𮮓之曰言龍知陰不可亢亢則陽必代之戒陰也言戰知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也

胡仲虎曰道窮由初馴習其道以致之○趙汴水曰乾至上而窮則災坤至上而窮則戰戰不止也

于新蔡曰陰體其順臣守其柔所以兼義之和履貞之幹○趙汴水曰坤言貞獨多既利貞又安貞至此以永貞爲利惟其能安不能永也始終防小人如此

侯氏果曰不長正則不能大終陽事也○程可久曰乾以元爲本所以資始坤以貞爲本所以大終

荀慈明曰純陰至順坤性至靜得陽而動布西方也○蘇子瞻曰物非剛者能剛惟柔者能剛耳畜而不發及其極也發之必決夫物

文治見于外王道本天德也

上六龍戰于野其血玄黃（陰盛之極至與陽爭）

此著履霜之禍于終也龍畢竟主陽陰而敢與龍戰月中巳无陽矣與春秋書王師敗績于茅戎天王狩于河陽意同然陰圖不獨全也陰亦何利于抗陽哉

象曰龍戰于野其道窮也

陰道至于盛極龍自不容巳于戰矣然而馴致其道者誰也

用六利永貞（蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣）

貞依然是柔順之貞恐陰不能永而變陽則所謂利貞者斯可永矣

象曰用六永貞以大終也（初陰後陽故曰大終）

乾用九冠以乾元而坤用六只係之永貞坤統于乾不敢知始也故不失其貞之謂終以剛克之謂大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方（剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常）

胡剛好動故至靜所以爲方○章氏曰立地之道曰柔與剛象曰六二之動直以方可見動靜剛柔皆坤所自有故曰德合无疆

吳仲翔曰陽出有常爲主爲常

趙汴水曰乾君坤藏主君也藏故含物○張子厚曰效法故光

楊仲騈曰坤之順即乾之健坤之承天即乾之行天故陽氣發于地而雨露降于天道並行而不悖

總是贊坤道之順柔靜順也剛方順之至也有常柔靜之不變含萬物柔靜之所蓄而總是承天總歸一時故不節即上看出

○如錯舉則此是釋牝馬之貞須切成物時說至柔无專成而動却剛至靜无造作而德却方義相反而實則无柔靜做剛方不出故以明順之健

後得主而有常（主下當有利字）

不專成處即是後得无造作處即是主利

就人事說亦可

含萬物而化光（復明亨義）

此釋坤之亨也化光還含萬物是元後一段停蓄意思坤以藏之也勿涉利貞去說

曰地載神氣神氣風霆風霆流形庶物露生坤含萬物以化生之而乾道之變化于是乎顯著

坤道其順乎承天而時行（復明順承天之義）

時字重不先不後正是順單出就資生時

呂伯恭曰胸中有容者善處善自然積胸中无容者惡處惡自然不積○孔仲達曰臣子所以久包禍心由君父不早辯明也此誡君父防臣子之惡○范希文曰鄭莊公俟其叔自斃春秋罪焉以其長惡也

朱元晦曰直是直上直下胸中无纖毫委曲故謂直方是處事合宜截然不可移易故謂義二者夾持要時放下不得然要又以敬爲內○程正叔曰義形于外非在外也主一之謂敬直內乃是主一不敢欺不敢慢不愧屋漏皆敬事也但存養久久自然理明○程伯淳曰敬以直內所以養以方外又曰敬聖人之學坤賢人之學惟言敬義立而德不孤聖人亦止如是更无別途○龔仲翔曰西南得朋乃與類行故德不孤

說

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也 古字順作愼言當辨之于微也

總是教人愼意愼在辨之及早首四句特把家道慶殃興起先當辨自身辨其積是善不善則慶殃已見于此矣蓋言愼也推君子防小人言不泛說

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也 不孤言大也

直其二句是從本體形出直方之妙以成德言功夫全在敬義二句二以字不着力把精神豎起不令放倒則內自直把裁制合宜不令偏執則外自方立者脚根立住更旁引搐動不得仲虺曰以義制事以禮制心唯敬之立合義之立无時不是此理

朱氏震曰地得終天功臣得終君事婦得終夫業○趙汴水曰若大成功則歸之天歸之夫歸之君而不敢居○俞玉齋曰天數止于九地數終于十是故乾能始物不能終物坤能終乾之所不終也

呂伯恭曰閉塞隱伏之時君子衆人與天地之氣同一閉塞則獨賢人而已○章氏曰不極于名難以事指无德而稱不以善名

趙汴水曰以黃言者爲地之色以文言者爲中之色此章專以六五居中立義君子體黃中之義通于乾之理

循環其德始盤微義亦是學不疑是學到純熟田地

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

弗敢者明非才不足分不敢耳有終而又曰代并其終亦非坤之有矣所謂弗敢成如此國語曰委質爲臣無有二心似之

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此重當括之時上世泰則无情者先通其應世否則有識者預睹其微賢人是名世一流人所以不得不隨天地而轉若乾直須閉闔在我矣

君子黃中通理 黃中言中德在內釋黃字之義也

三節一氣總以中爲主人受天地之中以生中大本也中无可名特着道理以表其蘊言一中可以貫天下之道雖渾然中存而條理畢具

胡仲虎曰五與二皆稱君子蓋內直外方之君子即黃中通理之君子故其正位也雖居乎五之尊而其居體也則不失乎二之常

侯氏果曰五以中和通理之德居體于正位故能美充于中而旁暢萬物形于事業无不得宜是美之至

孟長卿曰陰乃上薄疑似于陽○胡仲虎曰上六六三皆稱一陰字含者知有陽也戰則與陽敵矣在臣子罪不容誅在君父亦宜早辨○京君明曰西北積陰之地乾坤并處其氣雜○荀慈明曰天陽始于東北色玄地陰始于西南色黃○莊氏曰上六兼天地雜氣故血玄黃陰盡則天自天地自地玄黃一定不易蓋陰于是終而乾又始矣

正位居體（釋象字之義也）

體者禮也在尊位而禮居于卑帝王執中之治也

美在其中而暢於四支發于事業美之至也

緊承上二節來黃而曰中是美德在中也惟中能順就外面暢發益見其中通理之妙故曰美之至

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃（坤雖无陽然陽未嘗无也）

以首何爲王道其變也而結以天玄地黃見至變中自有不變者在稱龍不是存名即當重陰固結之時若无一點真陽如何收攝得住以討陰之義與陽總見陰不能爲敵耳

坤道其順矣乎承天而時行承天者地道也臣道也順之至也其反爲戰則逆甚矣故聖人深著其順之利明臣子之大分究極其逆之禍立君父之大防

桂林點易丹卷一終

楊誠齋曰世多難未平泰曰屯○胡庭芳曰屯稱元亨亦猶蠱時而有元亨之義○虞仲翔曰之外稱往初震得正動而失位故勿用往震爲侯利剛難故利建○王伯厚曰乾坤之次屯曰建侯封建與天地並立一旅復夏共和存周封建之效也匹夫亡秦五胡亂晉郡縣之失也

侯氏懷曰難生于人事則是運柔乘剛之際也○胡子明曰初生无不屯者也聚成无不難者也

何悲明曰上有坎是動乎險中動則物通而伸正

桂林點易丹卷二

後學武林顧懋樊霖調甫編著

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯震動在下坎險在上能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進又初九是能以賢下人得民而可君之象

屯乃混沌初闢洪荒未治之天下夫未治治之機也況經綸有具乎元亨必矣然畢有所往不可得亨而不衆建諸侯不可竟貞唯守貞俟時有不動動罔勿藏而正名定位屯者亨矣屯時邦于以四德故人做事的意思勿往亦正是善濟屯作用處要看得好

彖曰屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義

天地交則泰始交是洪濛世界未有人爲以經綸之是以難生曰屯

動乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭

以能動之才在險中只是一箇守正便了

王輔嗣曰雷雨滿盈皆剛柔始交之所爲也○于新榮曰殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之

鄭子仲曰坎上爲雲故雲雷屯在下爲雨故雷雨解○王介甫曰自强積德以有爲也乃能經綸○姚氏信曰時在屯難是天地經綸之日雲雨滿盈猶天有不寧意思在

呂伯恭曰惟剛然後能盤桓○虞仲翔曰震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞

趙汴水曰爻言居象言行五所攸往屯者初耳初剛明之資正而不行屯何賴焉○何悲

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也

滿盈只就象看天造何方從象說到世道上此時名分未明无主乃亂故宜衆建諸侯以平定世而不可自安侯只是濟屯之主不必强以人已分別

象曰雲雷屯君子以經綸經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時也

屯之世人多惶惑沮喪不知正君子經綸

時節動乎險中非更張有漸不可故必舉大綱而徐理其綱中之目則屯可亨

初九磐桓利居貞利建侯屯難之初以陽在下而上應陰柔險陷之爻然居得其正以陽下陰爲民所歸

利貞勿用有攸往是亨屯第一義利居貞者惟以居貞爲利也如此居貞的人人堅所歸便利建以爲侯此爻有難進之勢有貞之義有侯之象故其辭如此

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

明曰陽貴陰賤陽從二來是下賤○李榮州曰江海處下百川歸之君能下物萬人歸之

虞仲翔曰屯道難桓謂初也震爲馬作足二乘初故乘馬班躓也○胡仲虎曰六爻惟二五言屯二在下而柔五剛而陷于柔皆非濟屯之才

九家易曰六二從初卽逆應五順也○王輔嗣曰近不必比遠不必乖○陸希聲曰謂之反常明相遇者乃其固然常之也

班孟堅曰禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也○崔氏憬曰君子見動之微逆知无虞則不如舍

程正叔曰以身刑之之謂從宜置看

磐桓守己之道行正愛世之心行正者无日不加志斯民民乃大得大字從屯字來

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 六二陰柔中正有應于上而乘初剛

二有經綸之具與五君臣義合而受制乘強如此着匪寇句見不字之難着十年句見不字之堅乃字十年字俱要玩

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘剛已失常理之所在雖十年必反君子患守正弗堅耳

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 陰柔居下不中不正上无正應妄行取困

聖人非欲人舍去不顧天下之屯但无具而倖功終不能濟事耳三之困于林中其着者也當无虞之始而林中之入已寓其微者也故提一幾字喚醒他

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

胡仲虎曰凡爻上爲往四下從初亦謂往者求賢往以濟屯也與卽鹿无虞智愚異矣故象贊其明

趙汸水曰四察時審已甚明故聖人于爻詞獨出求往二字斷以一言曰明

崔氏憬曰得屯難之宜有膏澤之惠○虞仲翔曰坎雨稱膏○程正叔曰屯澤不下是威權不在已也

趙汸水曰施未光則非權尊位以自膏者

九家易曰上六乘陽故亦班如也

三之志實非欲濟屯唯窮故當舍

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 陰柔居屯然初九守正居下以應于已

惟陽剛爲經綸之才此爻吃緊在求字言以相得言利以功言

象曰求而往明也

明于自用不足用人有餘

九五屯其膏小貞吉大貞凶 陷于險中六二正應而陰柔才弱初九得民于下九五坎體有膏澤而不得施

坎爲膏詩曰陰雨膏之是也五本有膏潤而在險无輔故屯夫大事以人心爲本膏既屯矣其誰歸乎小事必貞而吉大事雖正亦凶甚言其不可爲也

象曰屯其膏施未光也

未光本屯字來君子經綸以望之屯膏之五必不能

上六乘馬班如泣血漣如 陰柔无應處屯之終

屯之終本是一機會只緣陰柔无應耳

象曰泣血漣如何可長也
屯極矣說及何可長雖是无才幹的人也
須竪起精神來做事
天地開闢之初卽繼以屯屯非兵爭雲擾之謂乃洪荒未平之天下也凡卦之成必有所主而初其主也故衆利建之爲侯而諸爻從之則吉

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞 九二以剛居中而與六五陰陽相應

蒙是泥沌未鑿一點真明固于其中故蒙可作聖原有可亨之理也然發所以亨全在明者不枉教不輕教而又不謬于施教乃可亨初筮只是個誠不告非不教記曰欲民之无相褻也貞者啓之以真明不益以外至只是保得蒙之初體而巳

象曰蒙山下有險險而止蒙 以卦象卦德釋卦名有兩義

山下有險遇險而止蒙之象也人心惟危

吳伯恭曰屯極不治卽入亂亡雖才不足猶欲其求可長之策斷不要人放倒

胡庭芳曰屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉天地旣位君師立矣○鄭康成曰蒙幼小貌齊人謂萌爲蒙也○虞仲翔曰體有來學无往教○陸子靜曰瀆則不告非拒之人不以告蒙也蒙者未能專向乃再三相探如稱宋云盡法之人終不成器志不相屬是自瀆亂雖言不解與不告同

朱元升曰險內止外自家先自不安穩外面更去不得是蒙昧之象

而知識未鑿則爲險而止蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也 以升漸釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中

總是亨行時中一句亨得其時之中則行不得其時之中則不行蒙之求我我之養蒙皆亨也記曰當其可之謂時應只是五之應二剛而且中自然告而有節而瀆則

不告可知聖功只就養正功夫言正乃蒙之所自有者蒙心完然一聖人故欲免聖脩止還蒙體

象曰山下出泉蒙君子以果行育德 必行而有漸也

水惟泉之出也果決必行故流而成川行不果不能有得但得于心者又必優游以育之則流之合于源也蠱亦曰振民育德皆從山下取義蓋惟靜足以成德耳

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 以陰居下

趙汸水曰位應而曰志如太甲成王以伊周爲師保也○虞仲翔曰體頤故養正五多功○于新祭曰武王崩年九十三矣而成王八歲天後其年將以養正而成三聖之功○王時嗣曰夫明莫若聖晦莫若蒙蒙以養正乃聖功然則養正以明夫聖道矣○周南仲曰聖人教人用蒙不用復復者去不善復善之謂若蒙則未有不善亦未有所失也

龔發元曰泉之始出雖險不避故能成川然使其潔不流則易以竭艮之德惟靜止有止而后有行也

任正叔曰艮下民之象使知畏然後說而化

吳[illegible]

陸子靜曰二爻發蒙之主不更論五相得[illegible]若包蒙納婦即克家事○楊誠齋曰人臣事君如事父正使致君如伊周亦分內事如子之克家耳非功也

趙汴水曰易有言剛柔接有言剛柔際際淺而接深

業之長也當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後

此擬蒙之初論箇教法如此惟初可發發其在中者而使著也發蒙之道不嚴不懲

書曰朴作敎刑記曰夏楚二物收其威也但不過嚴以窒其領悟之機方是尋行勝中處

象曰利用刑人以正法也發蒙之初懲戒所以正法也

正者整頓而不縱弛之意立法制刑所以敎也役之用刑者不役知敎化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家當發蒙之任者剛而不過

二正所謂亨行時中者包蒙言包容得廣納婦又就包蒙中之愚柔者言納受得恕再言吉者喜二之成人有德又喜蒙之小子有造聖心不勝其慰也克字要味能包天下之蒙方盡得歡教之量能造天下之蒙方盡得設教之心

象曰子克家剛柔接也指二五之應

接正五之志應惟信任專篤乃能師道立

趙汴水曰取女於納婦起義

程正叔曰女之如此其行邪僻不順不可取也

彭器資曰困亦卦名與蒙相似皆内坎柔掩剛之象然困則其于蒙也

王輔嗣曰陽稱實困蒙不能比賢以發志亦鄙矣

王輔嗣曰陽處尊不任察而委二付物以能不勞聰明功斯克矣○王伯厚曰童蒙應于二之剛居吉發之早也童觀應于五之剛則吝見之小也

而善人多

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利六三陰柔不中不正

婦只是愚柔以利欲汨心則不成爲蒙矣故曰勿用取女納者无類之心勿取者不屑之敎

象曰勿用取女行不順也順當作愼

五上吉利只是一順順即爲赤子之心不順即爲利欲之誘勿泥作愼字

六四困蒙吝既遠於陽又无正應

天下之蒙皆可敎也苟能隆師取友則困知者亦得與生知同功孟子曰人知以食愈餓莫知以學愈愚惟終于困則吝矣

象曰困蒙之吝獨遠實也

以遠實而蒙始困誰使之遠哉獨字可恥

六五童蒙吉柔中居尊下應九二純一未發以聽于人

五爻好處全在一童字童取其不失赤子之心非言幼也虛中應二正是有初筮之

楊仲簡曰是志相孚而有初筮之誠者也

庾仲翔曰艮爲手故擊

胡仲虎曰上之順順在施非益其所本无下之順順在受第還其所本有

蘇子瞻曰光者物之神也蓋出于形器之表矣○程正叔曰凡言貞吉有旣貞且吉有得正則吉者當辨○何子叔曰大川大難也待時不欲涉難旣能以信而待故可涉川

誠若希聖希天无不由此故吉

象曰童蒙之吉順以巽也

惟順故巽爻言未雕之體象言能受之妙

上九擊蒙不利爲寇利禦寇 以剛居上治蒙過剛

擊乃知用刑人而不知用說桎梏者爲寇責之所不知不能禦寇護其所艮知艮能分利不利者正以亨行時中也所擊之蒙即六三

象曰利用禦寇上下順也

蒙之極利用擊特法於終也擊而曰禦其過剛不得包容矣可見蒙之初正法而有餘蒙之終干戈而不足

☵☰ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川 以剛遇險而不遽進以陷于險

需時總以能需爲義人之需只爲勢不由我非心實情願孚者不但看得理數破亦涵養得到實自脫然无累故曰光亨惟孚

楊氏曰雖險在前而終濟非若蹇之見險而止也雖坎居上而剛健不陷非若困之剛掩机○陸子靜曰凡事累自家一毫不得毋理会一事血脈都在自手中然我却間間散散像全不理事的全不陷事中

章氏曰涉川者爭先則危需則利于涉之道最切

王龍溪曰童蒙已發蒙而亨飲食宴樂其在茲乎○吳幼清曰宴謂身安无所營爲樂謂心怡无所謀慮○朱元昇曰待之須有至時

于新蔡曰郊乾坎之際處不避汗出不辭難臣之節也

便貞欲速念忘自然徼倖屏黜吉利涉大川皆能需者之功也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 此以卦德釋卦名義

左傳曰厚厲以須待之義也惟險在前當需惟剛健能需不困窮只是須得好不虛

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也 以卦體及兩象釋卦辭

惟不陷于險乃能濟險五位天位无乃傲

于恃乎然有正中之德則規模弘遠本從鎮靜此所以乎貞而著其效耳本此乎貞而往自不至于犯難故有功

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂 一有所爲則非需也

飲食宴樂假借之辭總不出乎貞二字經綸已盡而險難未平有需之己耳

初九需于郊利用恒无咎 郊未近于險之象也而初九陽剛又有能恒于其所之象

郊從初來恒從九來是隱處海濱以待天下之清而始終寧耐者乎貞之義得矣其何咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

難皆自犯不犯難則乎貞到底不失

九二需于沙小有言終吉 沙則近于險矣剛中能需

需沙是避患不深之人所以致有言二剛中則能寧耐俟時故雖小有言而終吉終

者需之寧也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 以寬居中不急進也

衍即剛衍在中者剛健之人此心寬裕自得其不加銳毀不加疎其終吉以此

九三需于泥致寇至 去險愈近而過剛不中

三猶是需而過剛不中則入危亂之邦之知幾避害之術禍敗不自我致乎○左傳兵作于內爲亂于外爲寇寇猶及人亂自

王輔嗣曰需時最遠于險雖不應機可以保常○楊仲龢曰人情以動而恐靜能暫而不能久易道不在遠在乎人心不放逸而已矣

庚仲龢曰沙謂五水中之陽爲沙也

荀慈明曰需乾處和美德健衍在中而不進也乾下終當升上○胡仲虎曰剛以寬衍不以進動其心亦不以小言動其心如是終吉

楊誠齋曰禦木死者勿咎木致寇至者勿咎寇

及也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 外謂外卦

三切近災猶可善救故以敬愼開之敬愼不過是乎貞兩字

六四需于血出自穴 四交坎體爲柔得正需而不進

陽剛能需健而知險也柔正亦能需剛而知阻也故穴雖入能復出自穴而出以避陽也猶二當避路放他出一頭地耳

象曰需于血順以聽也

順本柔正來順以聽是大臣有委曲挽回之道而聽命于將者

九五需于酒食貞吉 陽剛中正需于尊位

以正中位天位所爲恭儉玄默以俟德化之自成者有此之貞則太平可致吉

象曰酒食貞吉以中正也

人主求治太急內多欲耳五惟中正所以需合于貞而得吉

庚仲龢曰健爲戎乾爲敬○朱元晦曰敬字大慎字小如人行路一直任他去是敬前面險處防有跌蹼過纔是慎

李舜州曰坎爲雲又爲血卦○朱元晦曰四柔得正而需不進也故能出陷又坎衍有出底道理到那上六只索陷了

王輔嗣曰穴者陰之路九三剛進四不能距見侵則避順以聽命也

荀慈明曰需者飲食之道五有剛德處中居正故能帥羣陰以居其所○趙汴水曰陽居陰承羣陰既解諸待足以觀九五之心

盧氏曰沈湎則凶中正則吉

王輔嗣曰雖險而可以處者得其時也○蔡惠明曰乾升在上君位以定次降居下當循臣職故敬之終吉

程正叔曰乾上九貴而无位需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位○項平甫曰陽來居上雖不當位然而不當之失小不敬之禍大

王輔嗣曰訟无施而可涉難特甚焉惟有信而見塞懼乃得吉猶復不可以終○趙汝楳曰窒欲實其心之險惕欲抑其性之健當訟時不能不訟以守中為吉終健終險則反吉為凶○張氏果曰訟是陰事以險涉險故不利

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極下應九三與下二陽需極並進柔不能禦而能順之

禍亂到極處豪傑无不奮發以圖功名但恐我不能推心置腹以相結約則不得其力敬之則可藉其才力以出險故終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當從險極看來能敬則位雖不當未至大失況當位耶三上總一敬敬便能需

需之象曰飲食宴樂九五備之若无主則賢人待清何望焉下三爻皆乾也惟乾能不陷險故險還賴乾以濟

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

卦名訟却是教人无訟之意純訟上也中止之猶吉也終則凶矣一節以有孚窒為主惟有孚見窒然後可訟惕者不敢以孚

于新蔡曰天氣消刑殺聖人將用師之卦也

程正叔曰訟非美事不得已也安可終極其事○楊中立曰虞芮爭田之訟必見文王其理決屈乎雀角之獄偽必見召伯其理明以

大人尚中正也○蘇子瞻曰夫使川為淵者訟之過也天下之難未有不起于爭今人又欲以爭濟之是使滋激為深而已

胡雲峯曰天為三才之始水為五行之始君子法之作事謀始○項平甫曰禍亂之端夫豈在大物類其微地分之爭之間猝更誠宗恐起矣孰之頃○王輔嗣曰聽訟吾猶人也必也使无訟在于謀始

自恃也中者有孚見窒即止也見大人正以自悟有孚若在大人之前而偽虛不已非所謂有孚窒矣何利乎○惕有內自訟之意是消磨勝心的良決

彖曰訟上剛下險險而健訟 以卦德釋卦名義

上下則相猜內外則相濟入已則相敵皆足以致訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入

于淵也 以卦變卦體卦象釋卦辭

剛來以實而陷險有孚窒也得中則理勢自裁能懼而知止不可成只據理言尚是聖人取之主不偏曰中裁得當曰正鑒虛求勝則反因虛喪實自投于淵矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始 訟端絕矣

事字包得廣訟有中有終其端皆起于始君子離之是非利害之原則訟端既絕中與終不必言矣

胡仲虎曰不云不永訟而曰不永所事所事之初猶冀其不成訟也

穆敬甫曰不永所易收小言則易釋

吳仲翔曰謂與四訟坎爲隱伏故逋○荀慈明曰二者邑中之陽人逋逃也謂逃失邑中之陽人

趙汴水曰臣不訟君何爲有下訟上之辭曰晉郤至與周爭鄇邑王命劉康公單襄公訟諸晉是亦訟也宋戴三部皆以爭田之愁暴殺身之禍患至極之明驗

初六不永所事小有言終吉陰柔居下

初曰不永所事初即作事謀始之始未成訟也訟多從言語起不永則小言即釋是以終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

不可長全論理非止局于才勢也辨明又何訟哉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚陽剛爲險之主然得下之中而上應九五

正所謂剛來而得中者以二訟五豈獨勢不敵哉眞知其理之不可故能退處卑約以示不敢犯上之意此遠害之道也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇自取也

下二句釋上二句訟者一味進前歸是退後一步後其身而身無患此惕中之義也

不則以終訟取凶能無眚乎

彭器資曰六三以无爭處天下者也坤三有終但不敢爲倡而已訟三止云无成則始終皆无矣

侯氏果曰雖失其位專心應上故能保全舊恩剛不能侵

胡仲虎曰四之不克訟與二異二識時勢而安其分之小四明義理變而安于命之正

侯氏果曰初既辨明四訟妄也變其訟命則安靜貞吉而不失初矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成陰柔非能訟者

陰柔不能訟人以爲怯聖人以爲德仍舊與人无競即此便是貞故雖危終吉或從王事无成王事即作事无成即訟事不可成一氣說下只是守舊居貞之意與坤三不同

象曰食舊德從上吉也

訟五是欲使无訟者從上正是食舊德者曰茲用不犯于有司所以得吉

九四不克訟復即命渝安貞吉剛而不中以其居柔

君子以安命爲正凡訟者僥倖而強爭皆不知命者也四幸居柔故能廢然自反知命有所制以自安于正則物與我共遊无競之天矣把好勝的心一變而安貞緣是命之初不分心與事

象曰復即命渝安貞不失也

不失即吉論理之得失不論事之禍福也

毛伯玉曰不必專謂君然君子訟豈得不勝書謂罔攸兼于庶獄其事之小者也○王子雍曰以中正之德齊非爭之俗所以元吉

趙汴水曰五只一訟字便許以元吉王三有然後制刑訟獄之所歸也

荀慈明曰爭競之世分理未明故或以錫鞶帶宗廟之服○蘇子瞻曰二四訟不勝且无眚與吉上九訟而勝然有三褫之辱何也曰此其訟之道也夫使勝者自多其勝以誇能不勝者自恥不勝以逆惡則訟之禍吾不知其所止矣

虞仲翔曰乾象毀壞故不足敬

何子叔曰師者軍旅之名二千五百人爲師子夏曰師以貞爲本○程正叔曰丈人不

九五訟元吉（剛中正以居尊位聽訟而得其平者）

還王聽訟者說周禮掌外朝之灋左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉元吉如民自不冤之類

象曰訟元吉以中正也（中則聽不偏正則斷合理）

一箇中正自然處處不偏各各得當所以元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之（以剛居訟極）

曰或錫曰終朝總見无取勝之理有必敗

之時終訟之凶明矣

象曰以訟受服亦不足敬也

夫子猶恐訟有倖勝特地揭出箇亦不足敬思其不足敬之故雖不褫其辱甚于三褫矣

通卦不向訟裏判曲直只是不訟便吉訟便不吉即使民无訟四聖人總只一意

☷☵ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎（古者寓兵于農伏至險于大順）

必正其衆法除暴從康進爲大將其謀爲衆人所服也○孫氏曰將者國之輔也輔周則國強輔隙則國弱

虞仲翔曰坤爲衆○劉淮南曰善用兵者用其自爲用也不能用兵者用其爲己用也

王新黎曰兵刑之用斬刺肌體六軍之發必破城邑毒民縱不得已而用之故于象爻皆言戒辭○孫氏曰將不知兵以其主予敵也君不擇將以其國予敵也○趙汴水曰泰和用褒叔則吉用孔明則吉敗兵凶器戰危事誠能免咎唯得吉咎乃可无

洪範八政師居其末聖王耀德不觀兵曰師非得已也故必以正爲本正者天時已迫人事已極書曰兼弱攻昧取亂侮亡非特有名已耳然總師統衆非衆所尊信畏服不可六韜六將者人之司命三軍與之俱治俱亂用與師以其道師師以其人斯吉且无咎矣

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣（此以卦體釋師貞之義）

衆正二字只釋師貞字義穀梁傳伐不踰時戰不逐奔誅不塡服皆是正能以衆正不專誅絕律于王者之心如天好生其用兵不過爲天下除殘賊而已將之心即王者之心故能使三軍之心即將之心

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣（又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義）

左傳師衆以順爲武剛中二句合來見其爲丈人如趙充國之比德既足以壯猷權

陸公紀曰師衆也坤中衆者莫過于水○張子曰地中有水師之象兵當如水行于地中而人不知也○虞仲翔曰君子謂二坤爲民

九家易曰坎爲法律○蘇子瞻曰律正也以奇勝者其利近其禍遠其獲小其喪大師休之日乃見之矣故曰凶

李資州曰凡首出師必以律者不以律雖臧亦凶矣

不忠乎中制而所行皆秋毫无犯以此毒天下正所以討安天下也民心樂從吉何咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆水不外于地兵不外于民

水在地中猶衆即在民中也容就是畜者不使窮于无所耳以井田容之而比伍之藉其以蒐苗獮狩畜之而學刺之法存以講射讀法習禮養老賢俗畜之而敵愾之氣在古者兵農合一故有兵之益无兵之困

初六師出以律否臧凶出師之道當謹其始

周官大司馬合軍而首行禁令出師之始紀律不可不正賞罰以明步伐以肅勝負猶未可知出而失律凶立見矣知莊子曰執事順成爲臧逆爲否

象曰師出以律失律凶也

明否臧之以失律也陰私取勝君子不韙

程正叔曰臣道于事无所獨專惟閫外之事則專制之○趙汴水曰用卦之主在此爻故吉无咎與卦辭同三錫命于在師時所以示優寵而賢威望不待師旋正功之際

卜子夏曰王者天下爲心用兵非以怒也平逆非喜殺也三錫命非私也安萬邦而已矣

趙汴水曰如秦封殽尸楚收晉師之類封輿收皆須輿之以往

虞氏曰坎位乘剛內外无應

之臧

九二在師中吉无咎王三錫命爲衆陰所歸而有剛中之德上應于五

二應將任而以剛處中受命于五是其在師中也威德兼著足以鎮服三軍太公曰御將將者兵強國昌吉无咎且寵命再三益得以專閫外之權九二才德所致如此

○周禮一命受職再命受服三命受位

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

未有委任不專而能克敵成功者承天寵是成功之由懷萬邦又天寵之由王者非喜功安天下而已

六三師或輿尸凶才弱志剛

言或者非其心也然才弱志剛實有其理

象曰師或輿尸大无功也

甚言師徒撓敗之凶見師之成敗生殺皆係于將

六四師左次无咎 陰柔不中而居陰得正

善戰者不必進以退為進亦進也四之才與三等而褊勢薄力則退矣○左傳凡師一宿為舍再宿為信過信為次如次于召陵未即用也

象曰左次无咎未失常也

明退非怯

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 柔順而中不為兵端者也 長子九二也弟子三四也

太公曰用兵之害猶豫最大三軍之災莫過狐疑五陰柔為師主不患其好勝而輕敵也患多疑耳故告之曰禽若汝田執之有詞矣何咎之有執猶書所謂奉詞伐罪然既使長子帥師又安得參以弟子輿尸之凶破其疑而堅所任也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

任將而中制則敗用兵而外監則疑如以

樵氏傳曰偏將軍居左左次常備師也師屬用柔與陰无應進取不可次舍无咎

程正叔曰此不論才之優劣功之殿最賢于三也

程正叔曰若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也○趙汴水曰二言吉无咎五不言吉者兵事至慘帝王以不忍人之心為不嘗殺人之事乃僅止无咎耳○虞仲翔曰三體坎坎震之弟而乾之子

張睢陽曰使兵識將意將識士情投將相識人自為戰不亦可乎○胡仲虎曰一使字係民之生死國之安危或當或否吉凶天壤

郭子儀討安慶緒而使魚朝恩參之非使之咎歟

上六大君有命開國承家小人勿用 師之終順之極

上為歸馬放牛示天下弗復用之時故六爻唯上不言師將必稱功報必償勞故大君有開國承家之命然用師時小人已有輿尸之戒而其間亦有倖成者顧可使預國政司民社乎有命者待天下之公勿用者慮天下之遠○詩曰彤弓弨兮受言藏

之記曰司勳掌六師賞地之法以等其功王功曰勳國功曰功民功曰庸事功曰勞治功曰力戰功曰多多算也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正者分別其大小所以杜倖賞也小人挾功以逞其亂邦必矣故聖人必戒

師之始在于懷邦師之終在于亂邦聖人心乎為民如此

丁新祭曰開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣○朱元晦曰開國承家未分別君子小人到小人勿用是勿用他謀議既盡耳優以金帛之賜不必泥○程正叔曰小人平時易致驕盈況挾其功乎

蘇子瞻曰聖人之師其始不求苟勝故其終可以正功○王介甫曰師以眾正其成功也以正師出以律其成功也以律

卜子夏曰四者生乎承乎介[illegible]親比故云比吉○王弼曰[illegible]一曰原兆大相東[illegible]上下惟洛[illegible]天下[illegible]一方故曰不寧方來○虞仲翔曰水性流動故不寧○陸子靜曰伊川解原筮作卜度非也一陽當世其不寧方來豈假占決乎原初筮筮初筮之筮

趙汴水曰吉者卦之義輔者吉之由兩舉卦名自有兩義

[illegible]之剛中二也占而來之曰初筮比之剛中五也占而從之曰原○俞玉潤曰陽[illegible]之在天下陽附方將上下應[illegible]取其情之親無取其情之合不寧取其情之道

☵☷ 坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 九五

以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之

比者比其德也惟德足以致比故吉然比天下止有一元其貮念忌于晚節志雜于多欲何以爲元原筮者言必如初之動而嘗自覩察也吾自脩吾元永貞人之順逆何暇逆計來者自來後者自後吾只是原筮而已

彖曰比吉也

比輔也下順從也 此以卦體釋卦名義

五陰之從曰順正无忌不服之謂吉道也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也 亦以卦體釋卦辭

剛中元永貞无兩層卦唯一陽爲衆比之主剛而得中所以能自筮元善一脉持之長久而无姑息爲永貞莫分天德王道看中只是剛之純粹處亦莫將元貼剛永貞

卜子夏曰地得水而柔水得地而流故曰比○虞仲翔曰坤爲萬國爲諸侯爲心○[illegible]患曰[illegible]得古人井田之法于此得古人[illegible]建之法

趙汴水曰兩言有孚者言既孚而後孚也[illegible]極下六四內與九五比外與初無能使初比五也之爲言繼四以得吉也

[illegible]曰有它吉者謂信及非應然後吉

貼中看一元之德人所同有故曰應其道窮郎在上下應有出須知後夫凶處正成我之仁方是王道方是永貞

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯 水比于地不容有間

此王者合天下爲一體也詩門公侯腹心親諸侯而各親其民則建國愈衆民愈不疏遠矣顯比者有元善之本有封建之制德澤法度其備矣乎

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初貴乎有信

人臣事君止有此孚非始密而終渝也徹表徹裏至于盈缶方是有孚稍齡滑衰便減真誠安望吉哉吉曰他臣子自盡者心知過非所問耳

象曰比之初六有他吉也

提出比之初六一句要見有孚原无兩箇他吉曾待終乃見哉于初已卜矣人臣事

主初念最眞聖人欲人堅守勿二
六二比之自内貞吉（柔順中正上應九五）
内字要分曉謂以内所蓄養者比之不舍
學以從彼也自内即是貞正巳可以行道
故吉
象曰比之自内不自失也
此所謂達不變塞者也兩自字正相應我
不自失孰使之失
六三比之匪人（陰柔不中正承乘應皆陰）
匪人何世无之顧吾比與不比耳比之分

明晳三自象
象曰比之匪人不亦傷乎
舍顯比之王而比匪惟其寡也故傷之便
知猛省
六四外比之貞吉（以柔居柔外比九五）
四不初應能舍私竊而外比于五是所爲
貞也可以贊顯比故吉
象曰外比于賢以從上也

張子厚曰愛自親始人道之正○胡仲虎曰凡卦以下爲内上爲外比二言内四言外内外分于此

程正叔曰抱道而出上應顯比之君非外有所狥故爲比也

程正叔曰二之中正亦謂之匪人隨時取義也

胡仲虎曰爻不言凶而象惻然傷之曰不亦傷乎卽孟氏哀哉意

趙汴水曰聖人戒以貞吉者近臣儻忘外而忘君吉可得乎

程正叔曰五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

從上正發比賢意君臣之分无所于逃所
以外比而不恤其私書成王命蔡仲曰睦
乃四鄰以蕃王室也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉（一陽居尊剛健中正爲羣私偏亦皆上宗）
顯比只是大公達上下兩心交俱包在内
了凡治不光顯者皆如術以結故也五以
剛健中正爲比則廓如毅洞如日月我
不恤私民亦化而忘其私何等光明洞達

三驅不誡特舉顯的意象如此此則熙皞
之極治矣吉
象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽
也邑人不誡上使中也
正中俱以心言惟中心恬淡无欲乃可行
王道下皆正中處順逆兩忘王者示天下
以中不識不知天下化于王之中合取舍
代三驅非必眞有逆民也使亦无心
上六比之无首凶（陰柔居上无以比下）

胡仲虎曰師比五皆取禽象師則執之王者之義比則失之王者之仁

項平甫曰王者比天下去巧情術略示以大中至正之道而已可以比天下不可以示天下王者不由也

王輔嗣曰乾剛居首比吉易後○程可久曰卦言其才則夫當順從而不可後爻言乎位

○胡仲虎曰卦言畜取止之義爻言復取進之義

涯許水曰復自其道其義已吉不待終畜而後知也

呂伯恭曰陽非久為陰畜者其志皆欲然從于上焉然則安然養畜而不復進非可下耶

徐氏幾曰四柔得位本剛所應二以中和察復自守不失于行也

方東岩曰四五體巽為月五引而上三引而下故反目

自守以正

卦以畜陽為義爻以自立不畜于陰為進苟不自立則咎在陰人其道失矣初雖四應而體乾得正所謂必不由他途進者惟无可咎故吉

象曰復自道其義吉也

爻曰道象曰義以義斷之得吉所以堅君子守正之心也

九二牽復吉 九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復

周易丹 卷二 二十九

二近陰而能與初牽復正所謂剛中志行者

象曰牽復在中亦不自失也

亦字承自道來剛出在中二字是養重于內故能耿介自守聖人于小畜而提復字復曰出入无咎初九以之朋來无咎九二以之

九三輿說輻夫妻反目 九三亦欲上進迫近于陰然以志剛故又不能平而與之爭

程正叔曰三自處不以道故四得制之不使進

趙汴水曰小人不能害君子又能引伸此小人之无咎也若畜四以扶抑乾致傷而後出則有間矣

徐德明曰四陰臣象有信順五

虞仲翔曰巽為繩故曰攣如五貴稱富○胡仲虎曰攣之以手皆相連之義初進二乾體皆欲上進五連上四巽體皆欲畜下

迫近于陰而不能以道自守為所束縛說輻象也迫阻抑之極而忿不能平復與之爭爭何益哉

象曰夫妻反目不能正室也 說輻反目三自為也

三亦剛健君子故以不能正室罪之自復者自也不自失者自也不正之咎亦歸之自而已

六四有孚血去惕出无咎 以一陰畜衆陽以其柔順得正處中巽體二陽助之

周易丹 卷二 三十

六四具信之質故能孚二陽夫四才非畜健者而有孚亦得免傷懼可見人只是篤志誠好

象曰有孚惕出上合志也

志雖觸五上然四惟有孚則有以致其合也志伸志行之志

九五有孚攣如富以其鄰 巽體三爻同力畜乾而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下

三陽已進非孚衆志而居尊力不能畜五

趙汴水曰小畜九五進賢之主大畜六五蓄賢之主

王介甫曰復循爪下未沒而月幾望戒于將然

○程正叔曰月望則與日敵矣月幾望而爲之戒曰婦將敵矣君子動則凶也

爻心既相結力亦相成故行也又非在

有孚上

象曰有孚攣如不獨富也

爻似德力並提此以不獨富歸出孚之重

來

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶 畜極而成陰陽和矣

君子之處小人寧伏而待時不可和而失勢既雨既處是把密雲西郊局面竟都一

虞仲翔曰坎爲疑故君子征有所疑矣○程正叔曰小人抗君子則必害君子若前知疑慮而警備求所以制之則不至于凶

變良由君子失防至是故以積載之自非之貞厲抑之也月幾望根積載來征凶征字可玩蓋君子執謙停之說未嘗不欲爲進身地耳

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

也字便見是既處之故小人勢盛无不害君子者安得无疑慮乎可見君子自有主意不爲所畜畜皆自失耳責備君子正爲君子謀也

五陽之情皆繫乎四初二畜所不及五上出畜之上所畜者三耳三不受而反目故爻皆不言畜

桂林點易丹卷二終

諸儒易解剳云

王輔嗣曰雜卦履不處也又曰履者禮也謙以制禮此一卦以陽處陰爲美○莊子曰虎狎養己者順也

程正叔曰履踐也藉也有履藉于剛乃見乘剛說應之義

虞仲翔曰兌不履乾故言應○王輔嗣曰履三成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也彖則各言六爻之義明其吉凶之行○九家易曰太平之代虎不食人亨謂應五

虞仲翔曰剛當位故通○俞玉潤曰履出於帝位三字正爲六三武人爲于大君伏案言其得履之正故能履剛人亦將五而尊之曰帝位定分之意也光明不疚之徵

桂林點易丹卷三

後學武林顧懋樊霖調甫編著

☰☱ 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

名取卦體辭取卦德虎之威在尾人主之威在柄履虎尾不咥人只是便危不危之象惟和可以化暴故雖危不傷不傷即是

亨

彖曰履柔履剛也 以二體釋卦名義

柔勢易陵剛凶能過者之曰履危之道

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨 以卦德釋彖辭

說非諂說是天澤中之和也恭順而不失其正故能格

剛中正履帝位而不疚光明也 又以卦體明之指九五也

此亦履危而亨之意君道貴剛而中正則善用其剛是中表正乃祕制所自出事業必有一段光輝發越處德稱卽不疚光明

又說開一步

呂伯恭曰上天下澤履此易之言禮常出地奮豫此易之言樂○貢子曰尊卑之定无與判之位則父子不別六尺之輿无左右之義則君臣不明○程伯淳曰古者冠帶衣服車服器用等差分別莫敢僭踰故財用易給而民有常心今爵制不足以檢飭人情名數不足以旌別貴賤人人求厭其欲而後已豈有止息哉

王輔嗣曰履初思素乃无咎○呂伯恭曰此是教人出門第一步○王伯厚曰象素而焦竑文而貴是以禾錦尙絅衣繡裳玉瑱而析是以危行言遜此白賁素履之无咎也

程正叔曰獨專也若欲貴與行道之心交戰豈能履素哉

曰恬淡寂寞履中道則坦坦二居中履道坦坦者幽人不務外交守正自得其吉

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志 觀履之象而分辨上下使各當其分

天澤有不易之理君與民民有不易之分惟上下无等民便有越志名以命之器以別之則民自安于分之所當得而不爭矣記曰禮禁亂之所由生猶坊止水之所自出也辯卽爲定

初九素履往无咎 以陽在下居履之初

初有抱負之素而當銳志之始是能以乎素所行爲履而不易志于功名者可謂之不變塞矣何咎

象曰素履之往獨行願也

願卽所求之志獨專也此與中庸素其位而行不願乎其外意相似

九二履道坦坦幽人貞吉 剛中在下无應于上

天下惟道爲至易亦惟履道爲至樂夫人一操世網便蹈危機故二以无應得完其貞坦坦卽幽人之貞何吉如之○初是遠

程正叔曰履道在于安靜中若躁動豈能安其所履

京氏曰大君五陽君卽并上之義謂爲衆陽之主而欲爲行衆陽之間承上則見害臨下則逞暴不免咥矣○許仲平曰象云不咥人以而三則凶有乎衆之所忌也夫負世之才雖小無易過時之望雖大無難君子洗心知終斯可以旁通無際矣

胡氏曰歸妹眇跛初二分言履兼言者根於歸志剛二字是不量己力妄欲有爲之意

虞仲翔曰四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉

不離道二是窮不失義

象曰幽人貞吉中不自亂也

中只作內字解者云中德則不自亂又多一層自字極有味惟不自亂乃見幽貞

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君 不中不正柔而志剛

病痛全在兩能字惟能視能履正與悅而應乎乾者相反此等之人雖至剛愎取禍還要硬做主張猶武人爲大君一般而已

末句正足上兩象未足之義

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

自以爲能便是不足處位不當是其自取也志剛又本不當來

九四履虎尾愬愬終吉 履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

四有震主之勢危機伏矣幸其居柔則小

侯氏果曰逼近至尊以恐懼執乎慎懼故志行也

程正叔曰夬剛決也行剛明之才而輒自任猶爲危道況剛明不足者乎○許仲平曰乾九五剛健中正得處君位不聞何時有危悔吝惟夬之剛決同人之私暱不合於道故有厲與吝

李資州曰履道惡盈而五處尊位○程正叔曰恃能專之勢而自任剛決不復畏懼

虞仲翔曰應在三三先視上故上亦視三○朱元晦曰履終數得周備大吉若只是半截後面半截却未可知旋是那團旋來却到那起頭處○胡汴水曰其旋與同人九四其吉同義旋則元吉也○解蒙之曰到夫履無故不足恃也恃而已矣四履無事不足矜也乾剛而已矣象其所可恃履其所可矜者謂之天秩與之

心謹畏恪守臣職故終必見諒而吉○三以乾爲虎四以五爲虎

象曰愬愬終吉志行也

可見大臣欲行其志者全不宜炫才使氣惟敬畏可以感格君心

九五夬履貞厲 以剛中正履帝位而下以說應之

古之聖王雖才能爲勢可爲然未嘗不盡天下之議若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也履反對爲夬楔用則危

象曰夬履貞厲位正當也 傷于所恃

正者夬之才當者夬之權提出位字分明望以剛中正也

上九視履考祥其旋元吉 視履之終以考其祥周旋無虧則得元吉

到考祥時節卽欲脩補已無及矣降祥在天動履在人子產曰天道遠人道邇故視履之善卽吉之祥重旋字必圓圓滿足方幾元吉若只上半截好也難考祥

陸子靜曰包荒者包含荒穢也當泰之時宜无荒穢蓋物極則反上極則下盈極則虧人情安肆則怠忽因之故荒穢之乖常在于積安之後也○胡雲峯曰河出于乾行于地中○程正叔曰包荒莅坊從哉寬裕中自有精密深遠之思所云不遐遺朋亡非馮河之勇不能而馮河又出包荒用故象單舉包荒得尚于中行尚配合也五中以行願二與之配曰得尚

宋元勝曰若不是一箇心胸明澗的人如何做得

宋氏衷曰地平極則險陂天行極則還復○虞仲翔曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平扶為陂故勿恤

趙汴水曰現一際乎有泰否反覆之幾

其初之志乎

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 以剛居柔主乎泰而得中道者也

二主泰而得中道是人與事之間不作[illegible]切又不狃因循不忽遠圖又不泥近習合之則統一中分之則各一中尚即合乎

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒便兼得下三句險退與非類皆所[illegible]荒也相臣事業從心上做出光則思[illegible]審大則規模宏遠故得尚中行

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 泰將極而否欲來之時也

左傳曰以亂平亂何治之有只是要人盡人事回天運平陂往復正天運循環之理所謂孚也其孚如此安得不艱安得不貞惟人事无咎則勿用憂而平者常平往者常往矣

象曰无往不復天地際也

孔穎達曰王者所以服民心而重國體在道德之盛大不係財貨之豐盈小畜戀之小也則曰富以其鄰泰與謙道之大者也皆曰不富以其鄰

胡仲虎曰始以失實之故而恐不見孚于君子既以恐皆君子之故而自結于小人其情之險如此君子可自疏其防歟

卜子夏曰歸妹湯之歸妹也○京君明載湯嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯○趙汴水曰五為君位遁以六居之者坤為后為婦歸妹其君之秩后夫人也則官人如御也則夷其于帝子也泰與歸妹之妹帝女也聖人雖欲明泰交之義猶必象以帝女奉承于君位之辨

項平甫曰上下相交其志同歸于中行所以泰也九二之尚于中行即指六五中以行願也

際謂否泰相接之會此際一斷不可復[illegible]斡旋之妙全在未際時著力

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 已過乎中故三陰翩然而下復

以內卦為用事故下復翩翩猶單小人[illegible]

象不富二句總狀一箇翩翩小人黨類[illegible]集主泰者算得著然已乎

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也 陰本居下

小人居中用事非其分也惟恐君子識其後故心願合交

六五帝乙歸妹以祉元吉 為泰之主柔中虛已下應九二

以柔君而委心于剛中之臣所謂上下交而志同者以此受祉不惟吉而且大善之吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

任賢保泰人主肯願之然非清心寡欲不能充如其願故歸于中

徐氏幾曰物極則反命復隍○程正叔曰土累成城如治積成泰及泰終反否如城圮復于隍也

湯伯紀曰亂如疾病則亂之亂○王伯厚曰唐玄宗極盛而晉泰之極也以林甫國忠爲相召祿山舒翰爲方虎非命亂而何

劉子政曰讒邪進則衆賢退羣枉盛則正士消故易有否泰○虞仲翔曰陰信陽詘與此三同義○程正叔曰否之時非人道不利于君子守正以大往而小來也

胡氏才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 泰極而否

制治及于未亂世已成土崩之勢可力乎乎但自脩其政令以俟天命可也書曰惟干戈省厥躬左傳蠹姑內省德乎無闕而後動是其義矣告命猶不免于吝聖人憂未然之防如此

象曰城復于隍其命亂也 令亂故復否告命所以治之也

聖人指出亂原正明內治之不可緩但使政令不至敗壞則泰可常保矣

乾坤後歷六坎方得泰而否即繼之可見天下治之難亂之易非柔中之主中行之貞之補泰可保乎

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來 匪人謂非人道也

世道不可一日无君子否則三綱淪九法斁君子之正道有不利矣所以然者否之小人用事人事不臧匪蓋天行也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是

來而息○何楷叔曰泰中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國○蘇子瞻曰夫無邦者亡國之謂也上下不交雖有朝廷君臣而亡國之形見矣可不畏哉○孫伯潛曰泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也否彖幾乎悖而不交上下以然言言其質而已○胡彥國曰小人但能亂不能致治若小人或能致治則易更四聖必不于小人道長之時謂之否也

趙汸水曰儉德者若无若虛韜晦爲難非自暴露也儉于德不儉于身尤小人所忌於聖人申其戒

王伯厚曰泰之征吉引其類以有爲否之貞吉潔其身以有待

朱元昇曰道言凶未判時若能于此改變小人使爲君子○趙汸水曰泰志外否志君言小人道長時使知大君在上不容引類妄進

天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

句句與泰相反君臣情意隔絕並成世界春秋傳曰不有君子其能國乎故直曰无邦言君子小人必先以內陰外陽內柔外剛惟陰召陰惟柔召柔氣類然也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 斂儉其德不形于外

儉德是避難妙策然唯超然榮祿之外乃可以運斡旋之權二句一意須想君子儉否善藏其用處不只退避而已

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 三陰在下小人連類而進之象

小人方進聖人不亟止之乃欲化之爲君子者初惡未形也不正則小人正則君子覆被多矣吉而且亨

象曰拔茅貞吉志在君也

志在得君則能愛惜君之善類雖非志外

而與志身家者異矣

六二包承小人吉大人否亨 陰柔而中正

包承雖是小人好處其實有不可測者在苟徒眡其外有相容之迹而不察其中實有不然之心鮮不任其退矣休否非大人不能安否亦非大人不能

象曰大人否亨不亂羣也 言不亂于小人之羣

亂字從包承來可見小人當從正君子當遠邪

所爲正而得吉

陸子靜曰與小人不足畏不純乎小人者深可畏○荀爽曰附于大人謂五○朱元昇曰幾山以予見南子爲包承非所以訓也使人人處否而包承小人以得亨利則亦不足爲大人矣

王伯厚曰泰言朋否言羣大蹇朋來進君子之眞朋也渙其羣退小人之僞朋也

六三包羞 以陰居陽而不中正

著一羞字動三之良包羞者自羞其否之善之志非羞其未能也然內羞而外包其中亦正未可測矣史佚曰非我族類其心必異可畏哉

象曰包羞位不當也

位不當故有可羞而尚未變耳

九四有命无咎疇離祉 將濟之時也不極其剛

全重不極其剛上將濟之將若燥激以進

朱元昇曰二已是承順面了然尚承順于三便是做小人大凡小人欲于上挺然心下自不覺害羞故包羞

王伯恭曰人无有不善所以包羞者皆其本心特所處之不當而已位字當詳玩

蔡少許曰天任命人任力君子之道原乎天而相之以人○九家易曰下三陰離受五四之福

一不惟事不可爲反觸好機會都弄壞了泰將中以無良食福臨八以无咎離祉離曰天命豈非人事乎

象曰有命无咎志行也

有命矣而必人與天合斯濟否之志可行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 陽剛中正以居尊位

不曰否休曰休否重人力也其乾德當陽之事歟然休而復來特轉盼間必當休不休常懷戒懼常懼亡斯不亡

趙汴水曰有命而九者大君轉否爲泰之壽自此可行也

程正叔曰五以陽居尊能休息天下之否大人之吉也猶未離于否也常存否之復來曰其亡矣其亡矣○鄭氏曰其亡其亡二五文殊之謂○京君明曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻○陳氏補曰柄要之取綱既是處天子則之過圖永祿存而懼亡係于苞桑諸侯則之某國安亂○王伯厚曰係于苞桑三柔在下而承之係于金柅一柔方進而止之

象曰大人之吉位正當也

否而欲休之非德位兼隆不可○展五位正當則屬否五位正當則吉夫儻于持而其亡之戒妙在不敢恃爲已安已存已治也

上九傾否先否後喜 以陽剛居否極

曰傾否人力居多再然其心猶以否爲先以喜傾否之念爲後看其亡而臣後喜

程正叔曰不居正當之位雖有大人之道將何爲乎故聖人之位謂之大寶

侯氏果曰否窮則傾矣傾猶否故先否傾畢則通故後喜

尹彦明曰物逆數也若當其時人誰不介於
正在未剥泰之上六便要知泰將否未到否
之上九便知否將傾也是揭機會

王伯厚曰同人于野公之大也艮其背止之
至也皆見象曰一卦之義○蘇子瞻曰野者
无人之地立于无人之地則同我者皆誠同
也彼非誠同而能從我于野哉○陸敬輿曰
所同者雖胡越而相懸異同者不繫族而自
親○程正叔曰小人所同者則爲阿黨蓋其
心不正也故利在君子之貞

項平甫曰從柔不能同人必以天德行之故
雖得位得中而必應乎乾又曰乾行明非柔
之能辦也

否何日之有

象曰否終則傾何可長也

重時說明所以力肯于五而功倍也

否泰大也在泰思保在否思泰盡人事以
斡旋氣運君子所以關世道

☰☲ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞 火上同于天又卦唯一陰而五陽同與之

公與正无兩義將總體提過一直下乾父

坤母天下无物非我人惟分爾汝便不能
同人于野只是以无我待物于野內包乾也
貞意于左傳聖人與衆同欲是以濟事又
曰善鈞從衆聖人惡人認同流爲大同故
又抽出君子貞示人貞則同天下不爲多
同一人不爲少乃爲于野亨利涉○大司
徒廣人郊二句對三句

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人以 讚釋卦名義

趙汴水曰同人曰三字猶云同人之卦云云
乃聖人特舉不爲衍

虞仲翔曰門謂成坎坎爲通○崔氏憬曰君
子謂六二能舍已同人以通志若三四則不
當矣故爻辭不言同人○張子厚曰不能與
人同未足爲正

程正叔曰天下有火火在天下而曰天與火
者同也天水違則訟天火同則同人○趙汴
水曰能辨三四之隔始不關二五之同○楊
誠齋曰同人離在下而權不敢專故止于類
辨大有離在上而權由已出故極于遏揚○
蘇子瞻曰比以无不比爲比同人以有不同
爲同故類辨

[illegible]森貫曰于門以同之初言也同人之[illegible]皆
依于此故无咎

得位正也不曰應五而曰應乾只兩人可
想見于野貞字意

同人曰 衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中
正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭天下之志乃爲大同

乾即吾心太虛之本體乾行天行也天无
私覆以天而行豈不是大公文明天明也
健天德也中正而應以天應也此君子之

正德明之乾行故能以一心通萬物正應
即通應惟通其志故是同

象曰天與火同人君子以類族辨物 所以審異而致同

同其同于不相混類族者貴賤以德尊卑
以序辨物又即所用之器其別之屬雖大
司徒辨十有二土名物此都是群其天下
无異志則同此君子通志之善道也

初九同人于門无咎 同人之初以剛在下上无繫應

于野是通天下于門只是无私係涮本无私无應人又莫與之私町畦不立何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

各立門戶便有許多營議出門同人則人既同矣又誰咎之

六二同人于宗吝 離中且正然有應于上不能大同

宗非不當同者但偏于親昵一邊較之于野之同則狹矣

象曰同人于宗吝道也

曰吝道便見非君子之正道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼九五之見攻

伏戎于莽欲攻二似有畏五意升其高陵雖畏五又有攘二意然理終不敢其何能興聖人看他謀望終寢

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

恐五見攻故伏戎以敵之○三雖理勢俱屈

李衡州曰初九震爻帝出乎震震爲大塗亦出門之象

胡仲虎曰二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各反其本是之爲宗

侯氏果曰宗謂五應五不能大同雖吝亦正道也

王輔嗣曰同人之際貪于所比其敵剛健非力所當故伏戎不敢顯亢升高而不進量斯勢也三歲不能興矣

俞氏偲曰與二相比欲同人爲逆據其主而恐五隱兵于野將以襲之一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲安可行

而實理非所優也

九四乘其墉弗克攻吉 剛不中正亦欲同于六二而爲三所隔以剛居柔則是能改過而得吉也

墉三乘四乘三以攻二而終以義不可攻而止三屈于勢四屈于理也聖人嘉其克己之勇故以吉與之晉納捷菑于邾趙盾以邾人辭順而還師亦然孔子曰若師行无齡王義于行國之福也近是

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

能以義斷故吉也

曰乘墉則非力不克也弗克曰同力度德同德度義義即同人之則困于不義因反于義是眞能從義之人故吉反字重

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 同心者也而爲三四所隔

先號後笑是既同後追論之詞惟從睽得合則非剛毅自斷克去讒邪不可克則但涉同人之川過則通爲君子之正

胡雲峯曰三惡五之親二故有犯上之心四惡二之比三故有陵下之志○徐沛水曰此止以不逆爲吉與它卦言吉者不同

王輔嗣曰處上攻下力能乘墉履非其位以困而反正也

虞仲翔曰乾爲大同人反師故大師○侯通義曰師莫大于君心而兵凍爲小克其雖于小人而敵國爲易象以同人于野係之乾行者以此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也（直謂理直）

同人之先不必頂號咷亦不必補後笑惟中故直直在同先終不能間師直則壯曲則老相克即此中直之心克之堅其斷也

上九同人于郊无悔（居外无應物莫與同）

于郊是无可與同之人荷簣者流也

象曰同人于郊志未得也

志未得與通天下之志正相反

讀易丹　卷三　十七

通天下是同之義二五情親使令人伏令人乘至于號且笑故曰利君子貞信然

☰☲ 乾下離上

大有元亨（火在天上无所不照又六五一陰居尊而五陽應之）

大有只就象體看個規統大勢元德統天惟元爲能有大而亨有一事不精當不可謂元一民不順治不可謂亨本健明應天說來

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大

程正叔曰先所以號咷者中誠理直故不勝其忿切也相克謂能勝見二陽之強也

虞仲翔曰乾爲郊失位无應與乾上同義

鄭氏曰郊野一也其未行志者人皆同五謂我同者故君子貴勿處先同勿處後

蔡伯靜曰火在天上四海皆在照臨有之大也○王輔嗣曰不大通何由大有言大有明健才德在其中

趙誠齋曰同人大有一柔五剛均也柔在下者同人我同乎人之辭柔在上者爲大有我有其大之辭

有（以卦體釋卦名義）

全象總重德上是德足致有下是德足治有大中者純乎中而无不中之雜也就德得健明時行諸陽至大故應曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨（以卦德釋卦辭）

挑出其德便見人君不徒以勢剛健則能武文明則睿智而又唯行以時則不失之剛明不失之察時行正是應天惟柔應天

讀易丹　卷三　十八

故上下應之

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命（天命有善而无惡）

有大故善惡萌生善不勝賞惡不勝罰惟遏之于微揚之于隱則天下自去惡歸善而各若其命太公曰賞信罰必于耳目之所聞見則所不聞見者莫不陰化矣遏揚處便順天非奉行命討之說

初九无交害匪咎艱則无咎（雖當大有之時然以陽居下上

司馬溫公曰大柔而不明則前有讒而不見後有賊而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亂之端也○俞玉齋曰同人以應乾故曰乾大有應天時故曰天大有與乾止爭一畫若以九居五則爲乾而爲天矣

王介甫曰族各有類物各有群則君子小人見矣故于大有君子以遏惡揚善○黃石公曰賞一善則衆善歸罰一惡則衆惡歸○胡仲弼曰遏絕揚舉也

趙汴水曰應則交交則有害此卦陽皆宗五而初不然匪咎者以處爻之義艱則无咎言處爻

虞仲翔曰。乾稱威。發得位。○程正叔曰。若无威嚴則下易慢而无戒備也。謂无恭畏備上之道。

項平甫曰。大有上九。不見致福之由。而福集焉。其合履之无咎。君道之吉而爲言者乎。故大傳以此爲六爻之全德。而象亦曰大有上吉。明專爲全卦。非止上爻也。

李子長曰。善言天者。必有效於人。○楊誠齋曰。八卦乾爲首。六十四卦泰爲盛。然乾上悔于亢。泰上否于盛。治偏廢。孰若大有者乎。

程正叔曰。他卦皆有悔咎。唯謙卦未嘗有。他卦有待而亨。唯謙則便亨。○虞仲翔曰。君子

戒之。胤征曰。威克厥愛允濟信然。

象曰厥孚交如信以發志也

威如之吉易而无備也 太柔則人將易之而无畏備之心

眞懸原在人心所以激發之則五之信實

耳一以信又玩易而无畏備故必威嚴

啓發中之防檢也

上九自天祐之吉无不利 大有之世以剛居上而能下從六五

有極將衰之衰而不衰乃見天之祐履信

順尚賢不及此吉猶身利指行總是天祐

處天祐正在五到上九纔出總六爻贊

其盛

象曰大有上吉自天祐也

上字上又提出大有來與初意同見非克

艱有終何以當天心而保其有也

處有之法只有大者不可以盈一語盡

書曰后克艱厥后臣克艱厥臣慎念哉

䷎ 艮下 坤上

謙亨君子有終 謙者有而不居之義止乎內而順乎外山至高而地至卑

謙三艮終萬物故君子有終

程正叔曰。大道下濟。當爲際。謂下交也。地道處卑。所以其氣上行。交于天。皆以卑降亨也。

崔氏憬曰。若日中則昃。月盈則虧。高岸爲谷。深谷爲陵。朱門之家。鬼瞰其室。黍稷非馨。明德惟馨。是其義矣。○張子厚曰。夫有若謙。則更光明。卑者已謙。又如何踰之。○朱元晦曰。尊字對卑字說。伊川以謙對卑。非也。

程正叔曰。山在地中。而曰地中有山。言卑下之中。蘊其崇高也。○劉牧升曰。謙之爲道。降

謙之象也

卦有兩意名謙謙訓有而不居有字重不

居二字甚細眞見堯舜事業如眼浮雲于

本體何加毫末亨行无不得終即常如此

亨理人曉得人只怕一徑埋沒去了故特

地點破大禹謨曰滿招損謙受益時乃天

道謙是屈屈處即是伸更无先後

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天地本无謙聖人就他氣機討出謙的意

思光明上行仰在下濟卑裡

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害

盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而

不可踰君子之終也

語雖謙一邊天道三句起人道似皆非有

心如是故曰道尊而光卑而不可踰以謙

自爲人好也不于其終觀之則爭而得謙

而失者豈少哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施象是全然損盡益是只管添起來損得上人之心盡便淵是下人之心謂之平若稍見在己有餘在人不足便不稱物理不得曰平平者適得其宜非恐長傲而以謙持之也

初六謙謙君子用涉大川吉 以柔處下

柔而又處下故謙德極純有此謙德協力必多何往不吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧字極細由他最多益歛一片精神直淺灌于謙卑之地

六二鳴謙貞吉 柔順中正以謙有聞

鳴謙有此謙德于中不期鳴而自鳴也貞即在鳴謙上見得既非過情行何不得乎

象曰鳴謙貞吉中心得也

言中心真實能謙非聲音致飾于外

九三勞謙君子有終吉 卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸

己身人出本也上今居地中亦降體之義○虞仲翔曰君子謂三○朱元晦曰大抵人多見得在己者高在人者卑謙則下人便左平也

黃應明曰在下爲謙而承陽亦爲謙故曰謙謙○董氏曰涉川大可爭先以謙行則安吉以心安言

吳徵夫曰牧如牧牛羊然使之馴服方可言謙今人以驕矜爲養氣此特客氣非浩然之氣矣○大象易曰承陽卑謙以陽自養

朱元晦曰鳴謙在六二又言貞與上六之鳴不同蓋謙本不要人知得

蘇子瞻曰中孚鶴鳴子和亦曰中心願與此同貞以其出乎性也

胡仲虎曰乾三稱君子坤三言有終謙三兼

上下歸正是勞書曰昔公勳勞王家又曰臣爲上爲德爲下爲民其勞大矣非君子何以能不居然不居其功而卒莫掩其功大禹謨曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功是已有終即吉彖辭君子有終獨以予三煞有意味

象曰勞謙君子萬民服也

非服其勞服其謙正人道之公好也若伐心不克尊起而與之爭矣

六四无不利撝謙 柔而得正上而能下然居九三之上故戒以更當發揮其謙

上下皆謙四以柔正能下處之所以无不利但處功臣之上須秉一段退讓意思做出來○詩曰麾之以肱撝從手從爲解

象曰无不利撝謙不違則也 言不爲過

尊將讓功自是理上合當如此若直爲求免疑忌則衰世之術違則遠矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 以柔居尊在上

[illegible]所而勞所乾之終曰乾乾也而謙又坤之余事也

齊應明曰陽降下體衆陰皆欲撝陽上居五位故撝

胡仲虎曰无不利之時人易自安況四以柔乘剛无功而在功臣之上危地也愈當撝布以示不安意

王子襄曰謙乎本上下下之道故无不利

孔經父曰道有餘者不假于富德不足者須

誠行之固易決謙柔之有餘豈可用下當之不足○胡仲虎曰不富者五處中能謙也以其鄰者衆服五之謙也不服則征之抑亦以戒謙柔之過或不能自立者也

○[illegible]曰[illegible]者先服其心次服其力○楊誠齋曰不服而征不得已耳舜征苗是也漢武征匈奴豈不得已乎

趙汸水曰上不云无不利者聖人爲將屯事所不得專鄧艾有取蜀之功而身爲係者專封拜之過耳

蘇子瞻曰鳴一也二自得于心而上志未得以其所以鳴者異也謙而強應焉親謙而實不至則服者衰矣○趙汸水曰象言可用可之爲言未必用也師卦不言吉用師之利謙五上乃言之蓋所謂好大喜征伐必有其不得已者下三爻以謙善其身皆言吉上三爻以

而能謙者也

接下以恭臣民自然悅服誠得臣民之心則張弛无不如意豈特利侵伐已哉下二句總是謙而得民之應○周禮大司馬以九伐之法正邦國賊賢害民則伐之負固不服則侵之

象曰利用侵伐征不服也

毅柔傳善爲國者不師善師者不陳謙德所不能服而後征之侵伐正所以成其謙

也舜征有苗文征密皆是

上六鳴謙利用行師征邑國 謙極有聞然以其實柔而无位

謙極有聞人心樂與故利用行師左傳師克在和不在衆師以人和爲貴也即威不及遠爲才勢所限于謙德何損

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也 才力不足

志未得一直下總貫柔无位之故非謙不足也

謙善天下皆吉利

章氏曰豫坤順震動順在動先惟震動于坤之上故利建侯以主萬民惟坤順于震之下故利行師以動大衆

侯氏果曰四爲卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而志行

謙者天地鬼人之所與故大川之險而可涉行師之毒而可用即失位无應而皆无凶咎亨終亦可驗矣周公曰吾聞德行寬裕守之以恭者榮土地廣大守之以儉者安祿位尊盛守之以卑者貴人衆兵強守之以畏者勝聰明睿智守之以愚者善博聞強記守之以淺者智夫此六者皆謙德也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師 九四一陽上下應之又以坤遇震爲順以動

剛應志行是豫順動是所以豫濟大事以人心爲本如舉一人而使萬姓之推戴雖无事之衆欲其忘勞忘死非得人心之豫不可令惟豫故利大事且然凡事可知

象曰豫剛應而志行順以動豫 以卦體卦德釋卦名義

應即所謂人心和樂以應其上也應正是豫卻重所以致豫者故順以動爲一傳樞紐凡動作皆順天理合人情則不攖人心

所同然故應。

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎以卦德釋卦辭

建侯行師事關天地天地只是理我能順理以動則天地且如我意而相爲感召況人心有不應乎。

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言豫只是一順動不過不忒正二五順

布處民順應故刑罰不煩豫者時也以順成豫者義也三才合一故大○記曰夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣豫彖象合而備行此義。

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考和之至也殷盛也

楊誠齋曰、聖言理豫言心。循其當然斯得天下之大順。故曰順以動豫。事先心而得也。合其同然斯行天下之大順。故曰豫順以動。事後心而行也。

虞仲翔曰、過謂失度、忒差迭也。○李資州曰、帝出乎震、聖人也、坤爲衆順而民服也。○來元夔曰、豫之時義言豫之時底道理須合天地聖人說方是大。

孔仲達曰、卦象雷出地上、乃云出地奮者、是奮動之狀、萬物被陽氣而生、皆逸豫也。○鄭康成曰、王者功成作樂、以文得之者作籥舞、以武得之者作萬舞、用帝配祖考者、使與天同饗其功也。○周茂叔曰、三綱正九疇敘百姓太和乃樂作、若人心未悅則雖奏以咸英韶濩祇增帝考之怨耳

奮者德發揚和之至也崇德殷薦總是皆一己之和以洽天地神人之和作樂非爲崇德却有崇理記曰樂行而德尊樂以和心則欲消躁釋而德登于熙明惟崇故殷可以薦上帝歆祖考○黃帝作咸池顓頊作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作韶禹作夏湯作濩武王作武周公作勺。

初六鳴豫凶陰柔小人上有強援

初和四故鳴夫小人得志而不勝張大正

其失意而不勝追悔者也凶卽見于鳴之時矣。

象曰初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極

當豫之初志已滿于此矣安得不凶。

六二介于石不終日貞吉中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守

世道不可无豫人心不可有豫二湛然无欲超于豫外有介石之守焉惟守得堅確自見得精敏貞從介來吉從不終日來

虞仲翔曰、應震善鳴。○趙[illegible]曰、當武后時宗族皆權貴、攸緒獨隱嵩山少室間、冬[illegible]茅[illegible]夏處石室。及武族被誅、攸緒獨免。[illegible]識此義已。

三[illegible]曰、樂過則淫、志窮則凶。豫何可鳴。○王伯厚曰、鳴謙則吉、鳴豫則凶、鳴者心聲之發也。

邵堯夫曰、[illegible]

[illegible]

[illegible]故介石便是識[illegible]便是[illegible]

孔仲達曰居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日。

向子期曰睢盱小人喜悅佞媚之貌○朱元晦曰小人附勢仰面看人故曰盱聖人教人警覺在一遲字○蘇子瞻曰神亂于中而目盱于外矣惟靜以觀物者見物之真六二是也乘動以逐物者見物之似六三是也

胡仲虎曰盱與介反遲與不終日反中正與不當反

侯氏果曰為豫之主體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合○虞仲翔曰由自從也震體乘下順動而衆亦順之故大有得

趙汴水曰陰衆而疑采一陽貫其中特有盍簪之象

崔氏憬曰以一陽而衆陰從已合簪交歡故志大行

象曰不終日貞吉以中正也

中正即介石意私欲淨則義理自精致慮極則幾先自炳

六三盱豫悔遲有悔 陰不中正而近于四

盱字曲盡小人情狀悔其良心不死乎然患爾遲而不能割故聖人復以遲之一字激其速改之心

象曰盱豫有悔位不當也

德不足以自守故溺于豫不然雖近四何傷

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 九四卦之所由以為豫者也然又當至誠不疑則朋類合聚而又速也

大臣合天下為豫曰大有得由豫已是衆賢戮力了但功未成時任賢惟恐不及功業成就疑忌漸生故特以勿疑破之

象曰由豫大有得志大行也

天下已豫則通體之精神皆暢矣象所謂剛應而志行非乎

[illegible]

[illegible]曰二五皆貞不志于利故皆不名疾

周氏宴曰末主耽于逸樂權臣因以竊其威志

胡仲虎曰事已成而能變猶可无咎則未成而變者可知矣

趙汴水曰冥豫不言凶有渝乃无咎蓋進人以遷善改過之幾

六五貞疾恒不死 以柔居尊又乘九四之剛

危亡之道非一而豫為多貞疾固以乘剛亦耽逸樂者自授之也使非稍先王之德澤疾其不亡乎

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

曰乘剛便見已是沉溺不振的雖有遺澤危矣哉

上六冥豫成有渝无咎 以陰柔居豫極為昏冥于豫之象以其動[illegible]

上處豫之終昏迷而不知反渝以補過庶无咎也象云何可長則又自其不渝時戒之也

象曰冥豫在上何可長也

記曰志不可滿欲不可縱樂不可極故聖人危言動之冀其速改耳

豫非一人私情陽氣和暢衆心皆豫也故以豫豫人則无不利而以豫豫身則凶悔咎且疾焉聖人于三之悔猶懼其遲于上

之眞源竟其收所以出入于人心之危者何如矣

桂林點易丹卷三終

鄭兌夫曰泰到盛時方是蠱否從頗處[illegible]隨是隨蠱泰否之初變也○鄭康成曰既[illegible]隨從洗長之以著通意嘉禮和之以義於之以正則功成而有福○焦氏竑曰正則自无不隨○胡仲虎曰也隨无咎非指以德被隨以无咎爲之隨動而說易失于不正耳

王會之曰上能下下下之所以隨上貴能下賤賤之所以隨貴震動兌說說乎直不說決不背隨

蘇氏才曰大亨无咎利于時也得時則天下隨之矣○楊氏[illegible]不曰隨人而隨時隨其動而得之時也貞本道之動者道之用時者道之運○胡[illegible]不曰見人于无咎下加而字大得時者也天下隨時者動于其心者甚微應于天下者甚博故曰隨時之義大矣哉或改作隨之時義不知它卦時義兩字今謂所隨者時其義甚大是一部聖人發文以明理也

程正叔曰向晦多作遵養時晦之晦貫只是

桂林點易丹卷四

後學武林顧懋樊霖調甫編著

☱☳ 兌上 震下

隨元亨利貞无咎 若所隨不正則雖大亨亦不免于咎矣

臣隨于朝民隨于野隨我者也爲天下隨者有隨人之理而无隨人之心故隨則元亨矣必合于貞乃可无咎蓋以天理鼓舞不以私情要結乃王者大公之道也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨 以卦變卦德釋卦名義

君有徽柔之德而臣下之上有明作之治而民悅之欽若從乂惟一人是隨故名隨

○柔指上六

大亨貞无咎而天下隨時 時作之

隨時之義大矣哉 時字作之字下

重一貞字剛下柔動而悅此貞也貞者隨時之義貞而後天下隨正隨時之義所以大也提出天下二字見非勢利結得

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 隨時休息

隨時之義甚疑聖言還有深處某悶楊子謂聖人之言遠如天賢人之言近如地今與欤之曰聖人之言其遠如天其近如地○周氏宴曰爻取於時而動大象取隨時而息物息不違此隨時之義所爲大

九家易曰震爲子得土之位故曰官○程正叔曰人心所從多親愛私情實合正理故出門則有功

王伯厚曰同人之初出門隨之初亦曰出門謹于出門之初則不苟同不詭隨

楊氏曰隨隨人謂隨柔隨人謂係柔不足以自立也三上皆陰故皆言係

寔息與自强不息一也寧神于定養氣于悟正潛者惕勵進脩底意思非如今人只是昏睡耳君子晝不居內夜不居外隨時之宜也

初九官有渝貞吉出門交有功 以陽居下爲震之主

官有渝三字聖人下得鄭重見得隨則并心之初都變了故教以貞敎以出門貞只是无私繫若有所私隨而不廣即此私隨的心便不正大舜賓于四門四門穆穆

出門然後爲貞有功即吉也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

必從正乃吉戒之也出門而交則其交必正不失之私矣故有功

六二係小子失丈夫 初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應

用小子丈夫四字便見從違失宜伊訓因遠耆德比頑童正此謂也係有眷戀不舍意失者惜之之辭

王伯厚曰巽兌之中立鄭析之兩可秉于邪而已故曰弗兼與也

王輔嗣曰雖體下卦二已據初將何所附故捨初係四

睢汴水曰卦有三陽三陰唯六三得隨于陽九四爲陰所隨故皆云隨它四爻則不當

虞仲翔曰四變應初得位在離故有孚在道以明何咎○郭子和曰隨有求得隨人而有得也隨有獲以得人之隨爲隨也

程正叔曰古之人有行之者伊尹周公孔明是也其次如唐郭子儀威震主而主不疑非明哲能如是乎

象曰係小子弗兼與也

係此必失彼所以示從正當專一也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 三近係四而大于初

係四失初所隨皆矣就勢論之何求不得然三非真見四之當親初之當疏也適近使然耳故有居貞之戒曰居之利深明求之不利

象曰係丈夫志舍下也

舍下從違初說有舍則所係始堅

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 與五同德然勢偪于五

大臣當使恩威一出于上衆心皆歸于君有獲是得天下之心故雖正亦危道也居此地者如何惟孚誠積中動爲合道以明哲處之則无過上之嫌專權之過矣

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

人道有獲之時可以任意不知盛極有凶

趙汴水曰所謂大亨正而天下隨時也○王伯厚曰信君子者治之原隨五孚于嘉吉信小人者亂之機兌五孚于剝有厲

虞仲翔曰凡五言正中者皆陽得其正

虞仲翔曰兌為西隨之上而无所隨故維之

李子思曰咸少男少女陰陽相等而應隨長男少女陽壯制陰而陰隨之

之義可不戒歟明功言明哲之功古今功名不終者只坐一昏字書曰嘉謀嘉猷惟我后之德庶幾其明矣乎

九五孚于嘉吉陽居中正下應中正

二五本同德二係小子特其迹近昵耳五能捐形迹釋猜嫌而一心相信則嘉會成矣其吉可知

象曰孚于嘉吉位正中也

身者取人之則故能心與之孚

[illegible] 卷四 四

上六拘係之乃從維之王用亨于西山居隨之極

隨之固結而不可解者也

居隨之極是王者一念真誠固結天下與之維係而不可解也神且歆之況于民乎

象曰拘係之上窮也

窮即極字言誠意固結之極也

隨人之道正與孚盡之矣內卦皆從正之義外卦皆孚誠之義

䷑ 巽下艮上

伏公儀曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱為事○王輔嗣曰甲者創制之令若漢時甲令乙令也令洽乃誅故後之三日○馬季長曰先後各三日欲使百姓遍習行而不犯也○鄭司農曰從甲至癸謂之挾日是以易稱先甲三日先庚三日皆申命之義獨取甲庚者甲木主仁示其寬令庚金主義示其嚴令也

蘇子瞻曰器欲常用體欲常勞天下欲常事事故曰巽而止蠱○馬氏曰其止也當備之以奮發其巽也當備之以剛果

程正叔曰蠱非訓事蠱乃有事也既蠱而治之亦事○趙汴水曰九三先甲之終六四後甲之始始終相續隨因其終而逆振焉則消于小康而苟安也必體後甲之後始與天行同始終而卒成之

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日蠱壞極而有事也前事過中而將壞則可自新以為後事之端後事方始而尚新然更當致其丁寧之意

尚書傳云乃命五史以書五帝之蠱事左傳蠱者女惑男風落山之謂壞不是蠱[illegible]而有事方是蠱全重治蠱上元亨天之運也涉川人事承天運也蠱壞之極非奮[illegible]河之勇不能濟先甲後甲正涉川事[illegible]則前弊可革善備則後利可久總在一[illegible]

[illegible] 卷四 五

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦德卦變釋卦名義蓋如此則積弊而至于蠱矣

惟兩情不通上下推諉朝綱國是便日因循一日不蠱何為

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也釋卦辭治亂之終治之始天運然也

天下治是有可治的機括然未有恬然[illegible]之不治而自治者蠱既以因循生可復以

因循治之往字最有力序卦蠱者事也雖
卦蠱則飭也聖人尊重人事言天行以救
之要脫得正是鼓舞人去幹事的意思
象曰山下有風蠱君子以振民育德事莫大于二者乃治已治人之道也
蠱時風俗頽敗故以振民爲先然不培養
己德安能以己之昏昏使人昭昭故以起
其卑巽之疾育以化其苟止之病
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉初六蠱未深而事易濟

父子俱作君臣看惟五以繼體之君言幹
蠱之子方爲有子初之能幹在蠱未深於
恐以未深忽之故戒以厲終吉厲即自新
丁寧
象曰幹父之蠱意承考也
聖人怕人有傷厥考之意故特地說破此
語
九二幹母之蠱不可貞以剛乘柔而治其壞

王正叔曰風過山而回則物皆散亂爲有事之象○李子思曰振民猶巽風之鼓舞今育德猶艮山之養材木

虞仲翔曰幹正蠱事也○卜子夏曰[illegible]故厲成其志故无咎

王輔嗣曰幹事之首時有損益不可盡承故意承而已○鄭康成曰子改父道事若不順意則[illegible]也

趙汝楳曰貞固雖可幹事而幹母則難直情宜[illegible]巽道承順所[illegible]幾諫也

二以任事之臣幹畏事之君易激而難順
一激則愈成其畏難矣故戒以不可貞
象曰幹母之蠱得中道也
中間幹所當幹若自認爲貞則過而非中
矣
九三幹父之蠱小有悔无大咎過剛不中然得正
此爻當略其失取其幹蓋雖更張无序而
能反積弊以歸整頓于治道未必无補也
象曰幹父之蠱終无咎也

終可无咎即始悔何害聖人只是要人去
幹此與无尤也同聖人于蹇作天下之忠
于蠱敎天下之孝
六四裕父之蠱往見吝以陰居陰不能有爲
彊以立事爲幹忍以委事爲裕孔子曰父
有爭子則身不陷于不義大治蠱當如救
焚拯溺可裕乎往見吝言吝即立見也
象曰裕父之蠱往未得也
未得言迄无成功

[illegible]氏曰承行巽入乃爲幹母之中道

蘇子瞻曰[illegible]以巽也特不知所以用之二用陰而三用之以陽耳

卜[illegible]曰蠱三四兩爻說得各最分明[illegible]之[illegible]欲盡去小人却未[illegible]有悔其他欲且寬裕无事目前雖補延得[illegible]後却發[illegible]

虞仲翔曰裕不能爭也○朱元昇曰此言致蠱之由大抵[illegible]事便不能做所以事遂至於壞了

王正叔曰以四之才加其所任則不勝矣

六五幹父之蠱用譽 柔中居尊而九二承之以德

主臣一心則剛柔相濟足以光先緒而為中興令主矣

象曰幹父用譽承以德也

承德者臣要必有與臣契合一段精神故斯歸于五

上九不事王侯高尚其事 剛陽居上在事之外

記曰事君軍旅不辟難朝廷不辭賤處其位而不履其事則亂也上剛非遺世者但不當事任故不事王侯之事而高尚其事

象曰不事王侯志可則也

蠱之時功名得勝人皆苟且以投機非有高尚之風弊將復壞故曰可則

蓋名无事而實內蠱者蠱也以巽而止也任蠱事者必知子之于父母而无所隱否則吝矣

☱兌下 ☷坤上

臨元亨利貞至于八月有凶 八月謂自復卦一陽之月至于

趙汝水曰五爻父位亦稱父者古人七十老而傳此爻所傳家之子繼體守文之君

程正叔曰其德在臣其譽在君

胡中虎曰蠱以父子言至上言君臣故特于在事之中盡力以幹當行巽之權而不為詭在事之外潔身以退當行艮之止而不為辟○劉進之曰若蠱上九居無用之地而致明之節以蹇之二在王臣之位而高不事之心則冒進之患生蹇肖之剛與矣

胡氏曰初言意上言志意柔而志剛也○范希文嚴陵祠記曰光武以能遂先生之高哉而使貪夫廉懦夫立是大有功于名教也

鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也人情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶○孔穎達曰臨剛浸之八月有凶泰則戒之无平不陂无往不復欲其慎于八月之前消之未陂未復之始也○王子雍曰剛長之卦剛勝則柔危矣故此卦陰爻雖美莫過无咎

遯卦二陰之月

此聖人以理維勢之意君子非真去遁小人但浸長自有遁之勢勢不可恃故雖元亨却不可不利貞且八月有凶則浸消之漸即在目前益不可不貞也

彖曰臨剛浸而長 以卦體釋卦名

陰符經曰天地之道浸浸有駸駸乎莫禦之意陽雖不逼陰陰自无容足之地矣

說而順剛中而應 又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

承浸長來言雖剛長而又有和順之德剛柔相濟之美此皆正理元亨所自致也乃必戒以利貞豈過計哉天道不可一日无陽陽之為陽者一正若君子非正則无以制服小人非天所以致意于陽之意矣

至于八月有凶消不久也 然君子宜知所戒

于剛長之時即垂陽消之戒无非欲君子持正耳

虞仲翔曰兌為水澤自下浸上浸而長也

虞仲翔曰三動成乾得正為泰故亨以正

劉氏才曰凡歷八月則成否也天地不交萬物不通是至于八月有凶○李子思曰復剛長以日云者幸其至之速臨陽消以月云者幸其消之遲

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民
无疆（二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也）
教不患不傳患易竭養不患易窮患易勝
教的意思如澤之深養的度量如地之廣
仁天下之心極矣
初九咸臨貞吉（卦唯二陽徧臨四陰初九剛而得正）
當剛長之日慮其恃壯妄爲而初九原无
不正正則自治嚴慮事審小人自不爲害
矣

象曰咸臨貞吉志行正也
申貞字義惟志欲行其正道于天下故不
得不以貞臨之
九二咸臨吉无不利（剛得中而勢上進）
九二亦以陽臨四陰且剛得中而勢上進
則道德權力又比初不同故可攝服羣邪
可獲的吉所道吉无不利
象曰咸臨吉无不利未順命也
陽方臨陰小人未肯順命故必以咸臨之

趙汴水曰臨下教養爲先政刑爲後君師之
道也人品雖可速化政亦久而後成使教若
最後養若畔町則臨下之仁有限矣

虞仲翔曰咸感也得正應四故貞吉○章氏
曰二陽在下爲交泰天地之氣相通也二陽
在下爲咸臨陰陽之氣相感也

荀慈明曰陽如咸升以剛臨柔得其正位

趙汴水曰咸皆也猶咸有一德咸和萬民之
咸二陽同進初與二皆稱咸

蘇子瞻曰以方長之陽臨四陰陰皆其強從
而攻之陰則危矣陽不能无損二咸臨之而
吉故无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎（陰柔不中正而居下之上）
三位二陽之上自憂不能見容故用媚道
以自結夫君子豈以非道悅哉但既知憂
而改之則君子亦不追咎之矣何必甘臨
○詩曰盜言孔甘亂是用餤
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
德不足故爲甘臨咎不長欲小人深思其
故而速憂耳
六四至臨无咎（處得其位下應初九）

四折節下賢而一段懇到之意物莫能勝
臨之至者也則得爲相用人之體何咎
象曰至臨无咎位當也
與初同德則兩精自相凝結不然外親而
內疏者有矣
六五知臨大君之宜吉（以柔居中下應九二不自用而任人）
說命曰股肱惟人良臣惟聖不自用而任
人就是知臨就是大君之宜宜即體字相
承言力不勞而化成故吉

來元晦曰小人在上位都把好言語臨在下
之君子○項平甫曰以甘臨而无攸利君子
之難悅也既憂之无咎君子之易事也又難
爲三言亦可見二陽之用心矣

趙汴水曰憂與甘正相反

蘇子瞻曰陽至而逆順之故曰至臨

程正叔曰近君得任處四得正應初爲下賢
象歸大賢以正于剛中故乎陰以正也

蘇氏曰甘臨者消得而易親咸臨者倜儻而
難介合甘臨而親咸臨五之所爲知也

彖曰大君之宜行中之謂也

用賢爲中獨任非中五不自用便行中便是宜

上六敦臨吉无咎（坤土之上 臨道之終）

主丟說作敦臨所謂无窮无疆也爾雅曰如稷敦者江東呼地高堆爲敦久道化成而君師无忝吉何咎

象曰敦臨之吉志在內也

內指天下國家志在內心下自有懇切處不容得不敦臨

臨言君子臨小人大君臨小民也咸者臨之勢至者臨之備知者臨之體敦者臨之誠甘者臨之賊

䷓ 坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者以中正示人而爲人所仰觀本至著淵微聖人恐人認作發見粗迹故又發盥而不薦的道理言必孚誠內蘊者不薦顒

趙汙水曰觀人患後世借空之名以行詐故以行中釋之若曰空如之何行中而已

吳幼清曰上九載物上以載物之終歸之處二陰之進而非旅以乘陽剛也〇孔仲達曰處坤之上志在助賢以敦爲德

九家易曰陰以陽爲主故志在內〇張氏曰兌終爲說甘臨者小人之事艮終爲厚敦臨者君子之德

鄭康成曰坤爲地爲衆巽爲木爲風〇王輔嗣曰王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦〇馬季長曰入廟自既灌而往者吾不欲觀之矣觀民信敬故云有孚顒若

若道總是中正以觀詩曰不顯亦臨無射亦保亦只是此意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下（以卦體卦德釋卦名義）

以一人爲天下觀曰大觀君牙篇曰爾身克正罔敢弗正民心罔中惟爾之中中正其所以爲觀之道也非位則道不顯非安和沉潛亦无以養到中正田地全彖皆起中正其神即中正之妙乎自然者

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也（釋卦辭）

詩曰顒顒卬卬如珪如璋洪範曰用敷錫厥庶民下觀而化非釋觀道至此而盡也中正者民之性不識不知而順乎中正便是化

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣（極言觀之道也）

此就不薦顒若處看出不顯篤恭與天載一也觀乎實到不忒上不忒正天之神道

虞仲翔曰中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓于王庭

胡仲虎曰盥而不薦與神武而不殺同皆聖人不犯乎利底意盥則必薦不薦是喻聖人致其潔情而不輕自用武則必殺不殺是喻聖人得其理而不假其物故謂神武民則以神服之

程正叔曰天道至神故曰神道〇虞仲翔曰聖人則乾道神明而察乎陰陽以神明其德教〇朱元晦曰神道只是自然運行底道理聖人教人亦是說他有教人自然觀感底〇蘇子瞻曰無器而民趨不言而物喻者觀之道也〇歐陽永叔曰聖人下觀乎民因方順

化而敎之民知各安其生而不知所以然之者此所謂神

九家易曰先王謂五風行草偃故以省察四方觀民俗而設其敎也

王輔嗣曰失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處大觀之時而君子爲之鄙吝之道

趙汝楳曰此小人與童子同卦下之象非謂不肖者

侯氏果曰得位居中上應于五闚觀朝美不能大觀

處即此便是中正之則聖人中正爲觀不落聲音无有形迹即此便是於穆之神雖神故化天下服即化之極致也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設敎

串看民有方方有風王制天子五載一巡守命大師陳詩以觀民風令市納賈以觀民之所好惡又記曰修其政不易其俗齊其敎不易其宜因民之風而設之敎進便是神總成箇中正以觀天下

初六童觀小人无咎君子吝 陰柔在下不能遠見

大觀在上初才不充彼不能觀无在小人固无足咎君子當此不有負明時乎

象曰初六童觀小人道也

曰小人道則非君子所宜矣

六二闚觀利女貞 陰柔居內而觀乎外

童觀是昧无所見闚觀則所見者小而不見全體丈夫達觀宜有四方之志如此何利乎兩爻正見得神道設敎之妙無入不

程正叔曰君子不能觀見中正之大道乃同女子之貞亦可醜也

虞仲翔曰巽爲進退○楊誠齋曰三五皆觀我生三察己以從人五察人以修己也六三叙淶爲淵

吳幼清曰生即仁體也非由心自復不能識我生非不能常惺不能觀我生

虞仲翔曰坤爲國四在王庭賓事于五○胡仲虎曰國之光即五所謂我生也附五自觀則曰生方出于我自四觀則曰光已達于國

在陶鑄中也

象曰闚觀女貞亦可醜也

激之之詞

六三觀我生進退 居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞

九五大觀在上其君不可知所以民於服看自家進退不是兩可必才德足以大展則進不則退而修其身無苟且以趨功名之會蓋欲審其進耳

象曰觀我生進退未失道也

進固行道退亦修道也進即生道

六四觀國之光利用賓于王 最近于五

四近五曰觀光周史曰坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也有山之材而照之以天光故曰觀國之光用賓即稱四於業嘗龐衆親炙之時豈容循隱不賓乎郁作賓王家緬虞廉讓之會詩曰莫敢不來賓莫敢不來王

程正叔曰古者有賢德之人則人君賓禮之故士仕進于王朝則亦謂之賓

孔仲達曰我教化善則天下著君子之風君子風著也乃无咎

彭舂齋曰非能中正以觀何以使下觀而化非能化天下乎中正亦何以爲大觀

程正叔曰反聽之謂聰內視之謂明天下未有不觀己而能觀人者

王輔嗣曰上之人下所觀之地其志未爲平易不可不慎○項平甫曰觀不通君子之卦以五上中正在上取小人觀君子之象故五上曰君子无咎明二陽同消道大而斷小也

象曰觀國之光尚賓也
國家有賓禮以待賢能故往以尚之非苟祿也

九五觀我生君子无咎 陽剛中正以居尊位
五爲天下觀而五之所觀者我也君子中正之稱反觀不愧則可以神道設教而天下服矣作一句讀

象曰觀我生觀民也 又當觀民德之善否以自省察也
大觀之主通我生于天下故合民萬生正觀我一生書曰百姓有過在予一人全要反到我上

上九觀其生君子无咎 陽剛居尊位之上
上是以師道觀天下者位高望重故必觀其生君子而後无咎從人看曰其

象曰觀其生志未平也 志未平未可忘戒懼也
詩美成王曰君子萬年凡賢德之稱君臣所同任賓師惟恐道德不足以爲矜式故志未平蠱上不與天下之亂觀上不與天下之治

觀有違觀有反觀其要只在反觀而已故觀我生觀其生君師所以並隆也一爻勝如一爻聖人于四陰之卦却從二陽在上翻作一段好境界

李子思曰雷電以威天下之梗刑罰以大天下一也○蘇子瞻曰噬嗑之象也至使物相噬以大合教化則陰斃矣故利用獄

王輔嗣曰天下之所以有間而不合者皆小人之口也

虞氏曰分則雷動于下電照于上合成天威○雷電合而章○程正叔曰不能照則无隱情○威則莫不畏○侯氏果曰離則失位文明以中斷制枉直不失情理

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄 蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴
治化有間故不通噬之而嗑便是通處然噬之之道教化不可即徒用刑亦不可唯明以察其情斷以定其罪則刑之而天下服矣故不曰用刑而曰用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑 以卦體釋卦名義
強梗不去則教化塞矣刑罰所以濟德禮之窮也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也 以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭
而字即釋詞下正噬之所以得亨處威與

明而得其中是剛斷直得中句剛柔分只
一是有剛有柔動而明只是能斷能察合而
章是相辨然總說得威明兼善使非五之
中則有枉法而无欽恤亦洗爲刑主哉禮
司刺曰斷中上師曰受中小司寇曰登中
卦雖五得中獄已成故利用求中之君
象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法雷電當作電雷
周官曰刑新國用輕典刑亂國用重典刑
平國用中典此亦先王合開之道以立法

言罰不明故法不勅輕重出入一一詳明
則人皆儆畏而不敢犯矣只是明罰便了
初九屨校滅趾无咎止惡于初
益稷曰撻以記之止惡于初則惡由此而
止故无咎○上刑藏衷中刑維屨
象曰屨校滅趾不行也
趾所以進滅趾則不進于惡矣
六二噬膚滅鼻无咎六二中正然以柔乘剛
二有易治之德而所乘者剛暴故不免傷

朱氏震曰雷動物震電照物不能隱邪故先王用之○石守道曰合其時事其際不能制制度明事令以垂萬世法避當其罪也在于使民法令已定矣然後明之有犯制度已行矣朝廷既之已慣習矣而逃之

得无亂乎○吳臨川曰一時所用之允當示平日所定之信必也

于新安曰屨校惡滅趾得位于初覆殺知懼小懲大戒以免刑矣○程正叔曰當用刑之始罪小而刑輕

卜子夏曰戒爲治者不可不禁其微

朱氏震曰乘剛噬必深過其分刑剡難齧得所扶也雖則滅鼻而无咎矣

于刑誅然我心无私彼自扞法何咎
象曰噬膚滅鼻乘剛也
治剛暴之人故雖噬之易而法必嚴恭晉
曰除惡務本是也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎陰柔不中正治人而人不服
二之滅鼻以人三之遇毒則以我也但犯
法之民不必有才者可治之故小吝无咎
象曰遇毒位不當也
明非獄之難治自難之耳百揆非舜則四

凶未易去司寇非孔子則正卯未易誅
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉以剛居柔得用刑之道
四有果斷之才而不傷刻厥故雖治難治
之獄自有以得其情而服其心然獄爲司
命必心存畏慎而所持不偏庶幾天下无
冤民也周禮大司寇以兩造禁民訟入束
矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金
三日乃致于朝然後聽之此只借來說四
聽訟得理非受金矢也艱貞卽在得金矢

程正叔曰中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

吳祈翔曰三在肉裏故稱肉難治與之爲腊

程正叔曰以陰居陽自處不當故所刑者難服

陸公紀曰肉有骨謂之胏離爲乾肉金矢者取其剛直也○王子雍曰金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子于味必思其毒于利必備其難○路長君曰人情安則衆生痛則思亂挫楚之下何求而不得

趙汴木曰聖人謹重刑獄其過慮如此

王輔嗣曰處尊位而居于中能行其戮也

[illegible]伯[illegible]曰陰柔而居尊位當噬其中[illegible]故乾肉也

然金黃故得黃金○胡仲虎曰四金矢[illegible]

五鈞得黃金何也古訟則出矢獄則出金訟

為小獄則大矣四于獄訟難理之初五君也

非入獄不敢以聞者云爾故兼于庶獄論

趙汴木曰象言不當位又言得當者蓋以位言此以事言

鄭康成曰離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象○丘行可曰上惡極而怙終為用獄之終

王輔嗣曰聰不明故不慮惡積至于不可解也○程正叔曰古人制法為其不聞知故滅耳誠聽之不明也○列子曰古之至人能

時○

象曰利艱貞吉未光也

艱貞得吉猶愧刑措為未光況以慢易偏私處乎。光者禹謨曰刑期于無刑民協于中時乃功懋哉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 未順而中人无不服

金矢者堅直之應黃金者中道之應然獄獄之王无更生之望矣故必貞厲乃得无咎厲字較艱字尤為痛切書穆王曰朕言

多懼似之○人臣屈法易執法難故雖艱而利貞人主行法易欽法難故雖貞而用厲

象曰貞厲无咎得當也

得當本貞厲來謂其用刑盡善

上九何校滅耳凶 過極之陽在卦之上

積滅趾為滅耳書曰怙終賊刑其在上乎

象曰何校滅耳聰不明也

明罰勅法示人警甚彼聽不明故滅耳以

耳視而目聽

鄭康成曰賁文飾也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通○程正叔曰物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行大往而能利者以有本也

罪之○聽亦曰不明耳目同用故也

統觀六爻只是申明刑用獄之意虞書五刑五用五宅三居周禮三典五刑八成五禁非詳于法也帝之命曰欽哉欽哉惟刑之恤哉秋官掌刑獄至王三宥然後刑焉聖人之視民命也重矣噬嗑者刑罰之教也賁者禮樂之化也

䷕ 離下 艮上

賁亨小利有攸往

主文質說變德皆有賁意故名文王一卦賁時便有濫觴之萌柔來文剛而文明示以亨義矣而即繼之小利有攸往誠恐文勝滅質終滯而不得亨也○家語孔子筮得賁卦有不平之色語子張曰非正色之卦也夫質也黑白宜正焉今得賁非吉兆也吾聞丹漆不文白玉不琱何也質有餘不受飾故也

彖曰賁亨 亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭○天文上當有剛柔交錯四字

上句妙在一來字下句病在一分字誠齋

于中文明于外是質極生文故其情自相流通分剛文柔則離質為文加一分文反減一分質矣剛柔交錯就從上看出不必添入詩曰倬彼雲漢為章于天原天以明文所自始也

文明以止人文也又以卦德言之止謂各得其分

交錯明止只以彖辭推過至天文人文於實發天文不過剛柔之交人道燦然有文自截然有分止處正是文處文原不在人外

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下極言賁道之大也

觀就卦中天文人文觀也時變不出陰陽代謝天下化成亦不外禮相接分相守二以字不着力看來過文過質即時之變雖

紀子聰曰剛不得柔以文之則不能亨柔不得剛則不能有所往○胡仲虎曰柔來文剛以剛為主小利往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛為主也

朱子發曰五典之敘五禮之秩炳者日星不遜使之各安所止而已此皆因人而設也

干新祭曰四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章○胡滄齋曰聖人南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文則導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成乎天下○程正叔曰觀其運行以察四時之遷改也○權叔之曰闕里之四教門人之四科未有遺文者

持世道者必當因時而回以承天運

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄明下及逆

君子非輕庶政只是愼獄耳從火離于山說

初九賁其趾舍車而徒剛德明體自賁于下

剛有定守明有定見故以道為賁不以富貴為賁趾取在下書曰車服以庸舍車而徒正賁其趾意

象曰舍車而徒義弗乘也

車人所以貴決于義則車不乘而義榮矣豈以陽為高哉

六二賁其須二以陰柔居中正故二附三而動

道同則相孚勢孤則相倚詩曰卬須我友追從聚皆附三以成猶須附頤而動也

象曰賁其須與上興也

附陽剛之才興起有為耳豈苟合乎

九三賁如濡如永貞吉一陽居二陰之間

[illegible]世將[illegible]山之為[illegible]矣[illegible]已如[illegible][illegible]人[illegible]見文章○[illegible]正叔曰折獄者專用[illegible]者不文[illegible]則沒其情矣故无敢用

胡仲虎曰初在艮為止位在下故舍車而徒○程正叔曰君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤是以舍彼取此

崔氏憬曰剛柔相文以成飾義也○劉子政曰衆人以毀形為恥君子以毀義為辱

吳幼清曰須之賁非有待于外物以為飾者喻文不能生之象

朱子發曰三在二上頤象二在三下須象

趙汴水曰濡澤貌殷封麟車于季武子矣

澤可以鑑

虞仲翔曰體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵

王輔嗣曰欲靜則失初之應欲進則懼三之難○程正叔曰四與初正應相賁者也而為三所隔不獲相賁故皤如其從正之志如飛故云翰如

李資州曰作既雖飾應初遠陽故皤○崔氏憬曰守正待應終无尤

虞仲翔曰艮為山五半山稱丘木果曰園六五失正動之成巽巽為帛為繩○沈汴水曰二五居艮止位賁所賁則繁今不以賁化位之下而賁于丘園之上可謂吝矣立儒廉貪反本崇樸以化成天下終則吉也

柔來文剛自然光彩而潤澤詩曰六轡如濡濡以二陰未免有文滅質之患故又戒以永貞在濡而能勝之以質則終无弊矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵即文勝質終守正與永字相應

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 四與初相貞者乃為九三所隔而不得遂

四正賴初以成賁者而為三隔曰皤如傷其遇也翰如欲其心也匪寇堅其節也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

遠疑可嫌近疑可求故來婚媾耳終无尤者位雖可疑志不可奪

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 六五柔中為賁之主故本尚質

五是以朴素先天下者象只一事撥他敦本尚實曰賁于丘園就尚實處覺過了些又為束帛戔戔吝然終是挽靡還醇吝何足惜

呂慈明曰五為王位體中履和勤賢之主也能以中和飾上成功故終吉而有喜○虞仲翔曰凡言喜慶皆本陽爻

胡仲虎曰損既也初未便往无咎賁文也終白賁无咎其反質之文而為後之素者歟○趙汴水曰白亦色也素絲白華服其質未非不待不使文勝質耳○劉淮南曰有者皆立而了育形矣味者甘立而五味亭矣色者白立而五色成矣

蘇子瞻曰柔文剛賁從人剛文柔人從賁從人則存乎人從賁則存乎已上所以得志

郁康成曰陰氣侵陽上至于五萬物零落

象曰六五之吉有喜也

五非自喜為世道喜也逐末之世有多少可喜處

上九白賁无咎 賁極反本

就大臣經世看賁極反本白即賁矣所謂文明以止人文也當致飾亨盡之時而僣文以質救奢以儉從有色歸无色敝風可挽矣何咎

象曰白賁无咎上得志也

君子以去敝維風為志上字亦屬着賁无色也六爻惟二三得其賁而永貞色隨其後至五上則皆取不賁之賁為公之心即文王小利有攸往之心逆知文之必敝也

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

剝非陰剝陽陰盛長自陽消落也剝為君子危亂而止又為君子謀

趙汸水曰剝訓剝削以其剝烈不可它釋邪
京云剝剝落非也
虞仲翔曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象
也乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛○趙汸水
曰若[illegible]之馬必
惜辭其說甚卻小人者亦唯順其方張之勢
靜處事外乃可徐止其進○京君明曰君子
候時不可爲變存身避害與時消息○程正
叔曰隨時敦尚所以事天

象曰剝剝也柔變剛也 以卦體釋卦名義
剝謂陽剝也所以剝者小人乘君子之衰
必盡去之而代其位也曰決何其正曰變
何其詭
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君
子尚消息盈虛天行也 以卦德釋卦辭
一節總釋不利有攸往順止是君子的妙
用剝能止斯復能動此易理也即天道也
君子時止正尚此消息盈虛之時轉到天
行只是十分委他順止意思

孔穎達曰剝者始于下其象曰上以厚下安
宅所以救剝也○虞仲翔曰宅居也君當厚
錫于下然後得安其居
趙汸水曰衛瓘撫晉武牀曰此座可惜下卦
爲牀初爲下干牀爲足說文云人勞則蔑然

象曰山附于地剝上以厚下安宅
上依下之極譬以爲宅下離散則宅不安
五子歌曰民可近不可下又曰萬姓仇予
予將疇依故厚民生乃以自安其宅者繼
民便是曰剝矣
初六剝牀以足蔑貞凶 剝自下起
詩曰載寢之牀牀者人所安小人將君子
以安猶牀也剝足侵其穩足其道也若蔑

虞仲翔曰先從下剝漸及于上則君政崩滅
故曰以滅下
許正叔曰辨分隔上下者牀之幹也陰漸進
而上剝至于辨凶益甚矣
楊氏曰牀有幹因亦有辨二柔進而變二剛
其害進九齡相林甫之日乎

貞則自失所安矣故凶
象曰剝牀以足以滅下也
滅下雖微陰禍從此始矣可不戒哉
六二剝牀以辨蔑貞凶 進而上矣
漸進而上害正之謀益肆故取象于剝辨
而戒以蔑貞凶
象曰剝牀以辨未有與也
與寡與于危之中有幸之意教君子急避
他

孔仲達曰已獨遠失上下之情而往應之故
得免剝削之咎
趙汝實曰三以失上下无咎猶坤以喪朋而
有慶也
干寶曰坤以象牀艮以象人牀剝盡以及
人身矣爲○吳幼清曰君子已罹及身之
禍矣然小人能獨存乎
[illegible]氏俱曰所消盡剝牀及膚與近于身
切近

六三剝之无咎 衆陰方剝陽而己獨應之
衆陰剝陽則取凶三與陽應便无咎
象曰剝之无咎失上下也
聖人恐其有係戀之心故曰失上下勸以
斷也
六四剝牀以膚凶 陰禍切身
剝牀剝辨貞猶无恙至四而身已蔑矣故
直言凶蓋未有小人害正而獨全者
象曰剝牀以膚切近災也

蘇子瞻曰五剝之上凡剝者皆其類也寵均則勢分勢分則害淺矣以宮人之寵寵之不及以取也

趙汴水曰寵及小人始若未害順而止之終則无尤

處仲渊曰乾在坤故以德爲輿小人謂坤民爲廬以保民果曰廬剝之上有剛直之君子小人不能傷害小人廬之則庶乃毛保來剝其廬○程正叔曰正道剝已盡則人思治故衆心願戴于君子

王伯厚曰孫平薦公門晤身兩生之流上不以尊而其也伏生浮丘伯之徒經不以命而亡世有石碩之果俗不以秦而泯也剝終日

此是咎君子去不早的意思

六五貫魚以宮人寵无不利五爲衆陰之長當率其類受制于陽

剝至于五極矣聖人不忍言故以脂爲君子之心而托明爲小人之策且以見小人雖至厖貞之後一能委聽君子猶可獲其福也○二象取衆陰順從獲寵之義

象曰以宮人寵終无尤也

小人只恐旣改之後終脫不得害正的罪

故破其疑情而示以從臾如此

上九碩果不食君子得輿小人剝廬一陽在上剝未盡而能復生

全乾剝而未盡正天不忍世道終亂而留此以起貞下之元者果可盡剝乎君子正所謂不食之果得輿不獨爲君子幸也若小人必剝盡之爲快終自剝其廬耳

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

剝朶不食陽非陰之所能剝矣

總是發明君子不可盡剝之意君子愈孤民心愈殷夫民心旣屬君子小人乃欲盡剝以爲快豈惟民失所依哉到國破家亡小人曾有存活者否

諸爻則曰利害以示小人正爲君子也碩果不食天地之心見于復而已存于剝

桂林點易丹卷四終

桂林點易丹卷五

後學武林顧懋樊霖調甫編著

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往

一節總見君子善承天卦名復還所固有也將卦辭總提起一直下人事既順天運又至以人承天何往不利此我與朋皆得亨也復因亨順動其所以亨

彖曰復亨剛反 剛反則亨

反釋復字亨在其中○剛反天以時而開人順行人以事而成天

動而以順行是以出入无疾朋來无咎 以卦德言

剛反即是動然陽微陰猶盛使忿于前之約結銳爲以逞則疾之者至矣朋于何有惟動而帆之以順不激不驟度勢相時此

剛所以善反亦善長也

反復其道七日來復天行也

何氏曰復者歸本之名○李資州曰十月純坤用事六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日○張子厚曰剝復不容須臾斷盡即生○朱元晦曰陽氣復往而來復豈假乎既消之氣爲方息之資哉絕于彼而生于此爾○王伯厚曰復朋來所以致泰泰朋亡所以保泰○趙汝楳曰亨指來復之初利往指既復之後

虞仲翔曰坤體柔行陽不從上來反初故不言剛自外來

張子厚曰易爲君子謀不爲小人謀○楊中立曰剝陰在上非一陽在下所能勝故復必朋來而後无咎然動而不順行不能无疾何朋來之有

王伯厚曰蠱終則有始剝消息盈虛復反復其道皆曰天行然則无與人事歟曰聖人以

利有攸往剛長也 以卦體而言既生則漸長矣

天行即消息盈虛之運從前日看到今日又從今日看到後日通見君子有必盛之勢

復其見天地之心乎 在人則爲靜極而動本心發息而復見之端也

天地之心時時可會惟一剝即復道轉捩處更得分明見已之心自見天地之心不獨生物是天地之心長君子消小人皆天地之心剝者漸剝復者頓復也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 安靜以養微陽也

閉關雖閉外之關然剝爲不行不省之法使下杜情欲上養真明无非保護微陽以贊元化

初九不遠復无祇悔元吉 一陽復生于下失之未遠

一陽來復正所謂貞下起元在人心則幾起即覺覺即化依然還天德之元故爲不遠復无祇悔元吉不遠極微若行便祇

天自虞當人同天而天在我矣

薛氏曰七日舉前卦言彼之七日來復震陰之七日得皆與初爻○張子厚曰剝長之時陰長之事故隱言八月有凶君復則下可須臾斷故曰七日者晝夜相繼无有斷續之時也

陸子靜曰靜時天地之心非无物特非奇離靜而動心乃見焉○朱元晦曰見字要在靜觀切復而見者无息不是心主復始見○吳幼清曰冬之藏一歲之復也夜之息一日之復也著於義然之未發須臾之復也

虞仲翔曰姤象后以施命誥四方今陽復下故后不省方也吉先王又言后后君也六十四卦惟此重耳○卜子夏曰冬至陽潛地中閉關絕行象潛之勿用○朱元晦曰至日閉關正是於已動之後要安靜以養之○蔡氏曰商旅至賤后至貴上自后下至商旅皆以安靜爲事也○蘇子瞻曰先王畏天猶如此之畏用之于國則安靜而不勞用之于身則沖和而不竭

王伯厚曰復而陽之元顛果不食則生意復之所謂仁也既爲果在華爲仁壽生化在冬爲蟄爲歸根也終而復始○司馬氏曰過而能改譬猶不大也

于悔悔非元矣
象曰不遠之復以脩身也
如顏子克復不出視聽言動初非外形色言天性也然脩之功却在不遠內直說下
六二休復吉　柔順中正近于初九
省察克治不知費幾許心力二處中正而近初資其善以自益較之刻苦者安閒多矣故曰休復吉卽成其復也
象曰休復之吉以下仁也

程正叔曰失而後有復不失何復不遠而復君子所以脩身之道○楊誠齋曰動生于心復亦生于心復心一生動心自斂以此修身吉之大也

王輔嗣曰既處中位親仁善鄰復之休也

下仁所以能休復下便是二之功便是消磨勝心客氣的方法○仁卽從初爻元字來
六三頻復厲无咎　以陰居陽不中不正又處動極
頻復則頻失其危可知然聖人言復不言失亦是從好邊誘進來故開其危心而褒以无咎
象曰頻復之厲義无咎也
復之至于頻者以易心處之也能以危厲

王仲淹曰學莫貴乎近其人○張敬夫曰克復爲仁易爻未嘗言仁此獨言之所謂復其見天地之心也因復道不若下仁爲切至

虞仲翔曰三失位故頻復

楊誠齋曰頻復非危頻過爲危聖人危其頻過故言厲以警之開其頻復故言无咎以勸之

存心則一復永復矣何咎
六四中行獨復　四處羣陰之中而獨與初應
處羣陰之中獨與初應是從積迷中忽爾而醒憬然獨覺不從外得者也獨字最重
象曰中行獨復以從道也
道指初之理不指人從亦自從于心從正發出獨字意思
六五敦復无悔　以中順居尊
人心渾然一中五中而順則本性上不加

虞仲翔曰初一陽爻故稱獨四得正應初故曰從道也

蔡氏曰下之以朋友言從則以不係其類言

[illegible]曰坤[illegible]曰[illegible][illegible]居剛能自考於動不失中敦於復者也○胡仲虎曰不遠復者心無二而敦復者亦行之[illegible]

一毫雕斵不待旣失而復亦非復而還失敦復者也故不徒曰无祇悔直曰无悔
象曰敦復无悔中以自考也　考成也
考作成字自考是不資人而成天性渾全所以爲敦
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征　以陰柔居復終
迷則不復矣災眚卽所謂凶行師以下都作假象言沉于利欲卽强自驅逐終至天

朱元晦曰其敦如何篤志克己順保其中而以自考[illegible]于風[illegible]以若天命惟精惟久[illegible][illegible]于外兼曰无悔庶幾[illegible][illegible]

何楷曰理固之所須進善納諫而不從安可救氏○李[illegible]曰坤爲先迷上六迷復坤之爲陰象其數十十年之象○子大叔曰[illegible]復其觀而棄其本復歸无所是謂迷復旣无之乎○張敬夫曰易之辭有如是之詳其凶辭有如是之極者蓋反道敗德无所不至

其實起于一念之微不能制遏之耳

趙汴水曰復道之賢下伏五居中而內屏于賢者此君道也上六反是

崔氏憬曰物復其本則爲誠實○李資州曰剛來爻初體乾故元亨三四失位故利貞○程正叔曰雖无邪心苟不合正理亦妄也

虞仲翔曰動震也健大亨謂乾剛中謂五應二○程伯淳曰天性直行妄即无妄則一念不可加妄可往則妄矣震下乾上動以天安有妄乎

理滅而迄无成功左傳夫兵猶火也不戢將自焚也迷復之凶何如哉

象曰迷復之凶反君道也

天君爲主于內迷于外則反其道矣復以見天地之心初其主也二四皆因初以復五則于不遠而見致之苟不至如上之迷則頻亦可以无咎豈非天下歸仁之說哉

☳☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 无妄實理自然之謂

无妄只言實理自然无望意已該實理自然便是正于无妄上加一念便不正故誠能動物无妄自得元亨而必利于貞若其不貞則妄而已眚且不免能利往乎

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉 以卦變卦德卦體言卦之善

大象易曰天下雷行陽氣普遍故曰物與○胡仲虎曰彖從天命說象從性說性即天之命也物物各一性物物各一自然之天聖人因物性以育物聖人亦自然之天也

虞仲翔曰謂震四也在外稱往○程正叔曰卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也

總要見无妄原出于正故說天命指出所來以示人天德原是吾身之主以天德動自不屈于欲以天德應自不流于隨于感應之時得无感无應之憺此是至正此是天命付于之本然與天命合宜天之佑而亨矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物 因其所性而不爲私焉

天之生物惟時至誠贊化亦惟時時字最重茂自聖心說吾心之萬物不備則天下之萬物不育先王所以盡性盡物性也總只是因物而无心正乃大亨以正處

初九无妄往吉 以剛在內誠之主也

初正剛來爲主于內者剛實无私動與天合以是而往天佑可知

象曰无妄之往得志也

君子固不願外而行有不得亦不能慨于

楊仲節曰人心有所爲而[illegible]之計謀不[illegible]思慮所未嘗動如此則不妄如此則利有攸往

程正叔曰因其事之當然非必以穫畬之富而爲也心有欲而爲者則妄也

邵堯夫曰妄則欺也得之必有禍斯有眚而伊有福及者非禍也災也災然之數不齊故云災

心得志其反己之妄非以行之利順爲愉快也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 柔順中正因時順理而无私意之心

此爻是聖人純心之學耕菑是功夫穫畬是功夫中之效驗非外面功利然惟无效驗之心效驗自臻故曰則利有攸往問學極有力見匪正決无利也○三年耕爲菑此較後穫學問更深即禹曰安汝止意

象曰不耕穫未富也

全要發不計利之心富者附也未富與固有之互相發○初之剛有主而實二之柔无欲而虛

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 處不得正

无妄往吉理之固然聖人恐人泥此說稍不如意輒生怨尤故發三爻欲人純其无妄之心也卦中諸爻皆非有妄者也三爻

程正叔曰行人得牛乃邑人之災有得則有失何足以爲得乎

虞仲翔曰動則正故可貞承五應初故无咎

侯果曰位正居尊爲无妄貴主三四妄災五乃憂疾若下皆不妄則不治自愈

程正叔曰五處无妄之極故戒在妄動動則妄矣○楊誠齋曰秦人以未當攻而攻補之以鳥喙之焉吾人以未濟應焉疾下之以王衍之甘遂疾未愈而身從之矣

虞仲翔曰乘剛逆命天命不祐行矣哉

以无妄爲災者心有所係則亦意必固我之累耳

象曰行人得牛邑人災也

正見爲无妄之災君子亦順受其正而已

九四可貞无咎 陽剛乾體下无應與

貞即无妄利貞之貞主心學說四乾體无應是貞心常存而不爲物累可以此始亦可以此終曰可貞自无二三之咎矣

象曰可貞无咎固有之也

乾貞固幹事貞其所固有者所以爲可貞

九五无妄之疾勿藥有喜 乾剛中正而下應亦中正

君臣道合內治修矣寧有疾乎設有意外之微亦无妄之疾也但靜以鎮之則邪不勝正而疾自平

象曰无妄之藥不可試也

无妄而藥之反傷國家之元氣曰不可試爲生事者戒也

上九无妄行有眚无攸利 上九非有妄也但以其窮極而不可

胡仲虎曰初爲震主時之方來故往吉上爲乾極時已去矣故有眚而无利是故學易者在識時

程正叔曰學術道德充積于內宜得正道者又異端偏學所畜雖多而不正者固有矣○李資州曰乾爲賢人也艮爲宮闕賢人居下則下不家食○彭蔡賓曰大畜者有大離其才必能濟險

王輔嗣曰凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者惟剛健篤實也○張子厚曰易言光明者多艮之象蓋著見之義也

行
耳
三之災進于天上之眚召于己故不曰有
眚直曰行有眚欲往何之哉
象曰无妄之行窮之災也
與時偕極爲窮
大亨以正天之命也此无妄之原也有意
必固我則人矣故知妄之妄者又當知无
妄之妄下三爻貴動則居者災上三爻貴
靜則行者凶

☰☶ 乾下 艮上
大畜利貞不家食吉利涉大川
卦有畜止蘊畜二義將卦意提過一直說
下涵養不辨設施不爽皆非大畜故必正
又必不家食與涉川乃成其大不家食是
出去幹事涉川更是大有爲
象曰大畜剛健篤實輝光日新其德 以卦德釋卦名義
剛健以本體言內不屈于欲也篤實以臟

俞玉潤曰大有剛體爲无妄剛自外來而爲初无妄剛體爲大畜則剛自下而上而居上○王輔嗣曰健莫過乾而能止之非大正莫能曰大正蓋小畜畜陰畜陽非正矣

程正叔曰大畜之人宜施其畜以濟天下

京君明曰二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天

向子期曰天爲大器山則極止能止大器名大畜○劉彥和曰介甫學而不能者有之常而學其○張子韶曰凡前古可喜可愕之事皆畜吾之心如看尋朝事一時人主情性如何在朝士大夫人品如何處事與當執己皆今方次第然則畜德他日臨事必遇人矣○蘇子瞻曰乾二學聚問辨故大畜君子

壓言輝光卽篤實上一段不可淹虛內外
交養便日新而畜大
剛上而尚賢能止健大正也 以卦變卦體卦德釋卦辭
臣進瑞揆大任也不正則私君禮賢士大
節也不正則虛君臣道合相與禁抑強暴
大化也不正則徒法故曰大正言外見利
貞○尚與養不同如武尊太公曰尚父康
尊畢公曰父師是也
不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也 亦以卦體而言
雖五有養賢之典要根大畜來此時而安
家食必无致用之才矣濟事以時爲大天
者時而已六五應乾是從厚畜內發出時
宜動與天俱故曰利涉
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行
以畜其德 不必實有是事
天在山中論其氣耳要得大畜意二句作
一句講倒說曰事不師古以克永世匪說

攸聞惟學遜志務時敏厥脩乃來君子畜
德固以涵養爲主必以聞見爲資不博採
古人言行不得古人之心不見古人之心
之理不得吾心之理故多識以畜
初九有厲利已 爲六四所止
初爲四所畜若恃其剛銳而往必爲所傷
矣故利于已而不進
象曰有厲利已不犯災也
災卽是厲利已不犯之也

讀易丹 卷五 十一

九二輿說輹 九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進
二爲五所畜而所處得中則能見幾而止
若輿自說其輹然初戒之二贊之也
象曰輿說輹中无尤也
中則不躁而能相時
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 上以陽居畜極又皆陽爻然遇剛銳進故其占必戒以艱貞閑習曰當爲日
畜極同德故有進往之勢然必艱貞日閑
而不輕進乃利往也考工記周人上輿車

[illegible]以用乾先厚其學
卜子夏曰居而俟命則利往而上進則厲
王輔嗣曰陵三雖奇或僵于朝廷之儀暴敵武者或困于酒色之娛大畜初二體復剛健隹于柔時也
盧氏曰上應于五五居畜盛止不我升故且脫輹停留待時而進退得正
朱子發曰二剛中也能制剛知其不可遽犯而安之故曰大畜時也
項仲山曰從諸良馬謂應上也○龍仁夫曰畜至三而通然久止驟行易于喪守必慮艱行正斷前之曰閑習于車輿衛之節則驚路銜鏕發行然進是爲利往非從甘爲殊之養也○蘇子瞻曰良馬逐馬不憂其不良而憂其輕車易道以至逐輒也故利艱貞

有六等之數戈也殳也戟也矛也軫也皆
衛名輿象所以禦衛衆所以防艱貞利涉
說下總是不恃壯用剛而持重衛險之意
不是具
象曰利有攸往上合志也
三上固同志惟健自止故上與合而後往
卽此見艱貞之利
六四童牛之牿元吉 止于未角之時爲力則易學記曰禁于未發之謂豫

讀易丹 卷五 十二

封人職曰設其楅衡注云楅設于角衡設
于鼻止其觝觸也四佐君止健者而以禮
防民不勞刑誅而天下治故曰元吉禮記
曰禮之教化也微其止邪也于未形是也
象曰六四元吉有喜也
默消天下之惡而刑誅不事故喜否卽得
情勿喜矣
六五豶豕之牙吉 陽已進而止之然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制

[illegible]水曰陽性務進上九亦欲援引在下之陽故曰合志
卜子夏曰牛之除畜而童能止其健不勞而得其用剛何往不濟乎○王伯厚曰剛賞則具觀衆士梟牟潔則錯故小子○胡仲虎曰祭天地之牛角繭栗童則角未有角此禁之未發也○陸氏曰以木繫豕謂之牙
項仲翔曰艮爲童得位承五故元吉而喜
程正叔曰夫物有總攝事有機會聖人操得其要則道之斯行止之則戢故不勞而治

朱子語曰凡物有以相德曰喜施德養報曰

陳氏皐曰何許之也實許之也何天之衢即是亨〇熊子瞻曰小畜之畜乾也順故終反目大畜之畜乾也順故終亨

蔡氏曰外無陰爻則坤順不能畜內無陰爻則剛健不相畜然則成大畜者其在艮之上九乎

趙氏倩曰以陽養陰動于下止于上各得其正吉

止天下之健不可以力勝也得其機要則
下忘其健矣衣食足而民不偷男女足而
民不亂猶不攻豕之牙而制其勢何吉如
之

象曰六五之吉有慶也

五不若四之易將也喜不若慶之廣位也

上九何天之衢亨 畜極而通豁達无礙

主治化說畜極而通是反側盡平王道四
達不悖之時也天衢即是亨何者為喜之

詞

象曰何天之衢道大行也

道謂王道所畜者大而後所行者大

內卦是受畜者故以自止為義外卦是止
畜者故以止之為義要知止固所以為畜
而畜固所以為行也

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤者養也頤貞吉養不可苟也如養德則

徐氏幾曰王者之養養賢則吉〇董叔重氏曰以所養言之[illegible]

養養人注于朱子朱子沈吟良久曰程傳似倒了下體三爻皆以自養上三爻皆養人君子觀頤之象自上而下也

曾氏古曰天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其養也〇楊中立曰聖人養賢不以正則賢者不安其位而民不被澤

程正叔曰在身為言語于天下則命令政教皆是在身為飲食于天下則貨資財用皆是〇朱子語類曰[illegible]

[illegible]

[illegible]病從口入禍從口出

崇聖學養身則從大體乃為養正吉養正
功夫全在獨知自證不假旁覓故曰觀曰
自求要知自求只是觀頤要節事

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也
自求口實觀其自養也

看則字見未有養不正而得吉者所養是
養德自養是于人心辨道心之微就嗜欲
證義理之性皆要照正字意來

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大

矣哉

養民所以代天必養賢者勢有所不及也
然此養物養民皆以養正為義頤之時豈
不大哉〇天資地養地者天之賢臣

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食 有二

養德養身之切務

惟口出入之關不慎則妄出而敗德不節
則妄入而傷生此為養之切務然慎非緘
默節非約嗇只是合得正便是

王輔嗣曰夫身其若不能守己真養自保○
胡仲虎曰觀三五皆云觀我此舍爾乃又曰觀我者蓋言可貴也自不知貴故爾之在彼者反為主而以我稱矣爾我二字理欲內外之分其嚴哉
王介甫曰龜有靈德潛見以時而不忘于養人所恃以知吉凶者也
蘇子瞻曰見利而背其位且二五皆陰類也稱之則類失矣
張氏果曰征則失養之類
熊仲湘曰三失位不正動无所應

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 陽剛在下乃上應六四之陰而動于欲

靈龜以靜為養初應四而動則喪所守以狥之矣棄朶頤之人不足惜謂靈龜何

象曰觀我朶頤亦不足貴也

見其本可貴也惜之

六二顛頤拂經于丘頤征凶 求養于初則顛倒而違于常理求養于上則往而得凶

拂經非正應也然甘心卑賤之象祇違常理若奔走權門且斥逐而有凶矣見初上

无一可也

象曰六二征凶行失類也 初上皆非其類也

失類窮抑揚到上邊惟行故失類堅自守之節又何失乎

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 陰柔不中正以處動極拂于頤矣拂于頤雖正亦凶

昏昧而躁動是以敗之道養者養雖日用所不能无而縱欲敗度其凶也終身沉溺

京君明曰道順道也順則一日用之得其貞悖則十年勿用其其拂
王輔嗣曰履得其位而應初顛爻之中為首者矣○吳幼清曰自養于內莫如龜求養于外莫如虎
熊仲湘曰謂上已反三成離故應光
程正叔曰陰柔之才雖倚賴剛賢能持循于平時不可處艱難變故之際以成王當管蔡之亂幾不保于周公况其下者乎
胡仲虎曰由豫在四故五獨不言豫由頤在上故五獨不言頤

而不可用矣何所利哉

象曰十年勿用道大悖也

道即貞大悖所謂以梁肉伐病以嗜欲殺身以學術殺天下後世之人心者矣

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 柔居得正所應又正而賴其養以施于下

上之于下以自養則不可求以養人則不可不求此四顛頤而吉也第恐恥其居之自下出則下不尊而求不繼故必如眈

眈逐逐而後養天下之責始盡

象曰顛頤之吉上施光也

顛以養出于下然養天下者期于光上之施吾能任賢夫孰非上之光乎

六五拂經居貞吉不可涉大川 陰柔不正而賴上九之養

賴上九之養為拂然用賢養民亦正道也第恐以拂經為嫌而好自用則涉險耳吉與不可文法如洪範用靜吉用作凶

象曰居貞之吉順以從上也

廣仰翔曰山自從也。龍剝居上衆陰順承。○王子雍曰陰不能爲主必宗陽也故莫不由之得養。

程正叔曰若當大任能若是如是天下被德。是大慶也。○朱元晦曰下不能自求所養而求人者因上求于人以養下雖顛拂皆吉。

向子期曰棟撓則屋壞主弱則國荒所以橈由于初上兩陰爻也才力雖大者乃能過其分理以拯難也立非常之大事興不世之大功成絶倫之大德。

順以從上爲貞則涉險自用非貞矣

上九由頤厲吉利涉大川 六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重陽剛在上

伊尹有言一夫不獲時予之辜上以陽剛爲五所用是天下皆由上養者也安得不危危則吉可濟天下之艱矣涉川正由順大經濟處

象曰由頤厲吉大有慶也

處就澤被生民說本厲字來經綸從兢業

中出也

下卦自養上卦養人而養人總頼于陽德陽當自養安貿兩要當其養人无忘厲

䷛ 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

四陽居中時事大過乎常爲大過棟陽象二陰不能勝重故至于撓明乎濟過非剛不可而剛中巽悅又過而不過以是往拯則能挽極重之勢故利而亨亨意全在往

彭器資曰大者過也但謂任重之過耳武以過之大爲大事過則失矣○蘇子瞻曰初上非棟也棟之所寄而已所寄在彼而棟撓見于此。

李子長曰剛過而中則可立巽而說行則可權。

朱元晦曰大過自有大過時事如堯舜禪遜湯武征伐當過而過只是事之平常耳

過非水門獨立如巽木无悶如兌說○楊正叔曰天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也○章氏曰常人无陽不无故无定見无定守君子渾身陽氣充實何懼何悶之有

字內

象曰大過大者過也 以卦體釋卦名義

棟撓本末弱也 復以卦體釋卦辭本謂初末謂上

時盛而不回勢重而不反必得非常之人乃濟要知得過以剛濟過亦以剛而二陰才弱不能振奮棟是以撓

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨 又以卦德釋卦辭

聖人于極難處中思得道段可斡旋處過

非柔可濟英烈激撞亦非濟過之人惟英資過人而裁以中思慮深沉而出于和乃往可得亨巽說正善成其剛

大過之時大矣哉 非有大過人之材不能濟也

非剛中巽說不能濟故大其時以見處之難

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 大過之行也

大過人之行不懼无悶正在獨立遯世見

胡仲虎曰此戒慎恐懼之過者也柔本能慎巽下尤能慎慎則不敗

侯氏果曰重慎之至何咎之有

王輔嗣曰稊者楊之秀也以陽處陰能拯其本而救其弱○王介甫曰士未成夫之辭女未成婦之辭○孫子羣曰枝葉于上使枯木生稊根于下使陰陽救助此剛中下濟之功

蘇子瞻曰初于二猶稊之勢固已絕矣然二獨享其上者以有初之稊也○司馬君實曰剛已過矣如可濟以柔不可復濟以剛

程正叔曰以過甚之剛動則違于中和而拂乎衆心安能當大過之任乎

得而遯又由立來无悶仍是他不懼處此非氣魄撐持直是見理真切利害是非豪不衒動

初六藉用白茅无咎（當大過之時以陰柔居巽下）

俱切大過諱以此過慎之道承藉過重之剛枯者近之必回生稊者應之必隆起何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

柔能慎居巽下則尤有深潛之思

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利（陽過之始而比初陰）

二比初所爲高明柔克者也天下事剛而爲故象發生有機生育有賴者然二象一意无不利則大過之勢挽矣

象曰老夫女妻過以相與也

與比也取剛過而濟以柔之義

九三棟橈凶（以剛居剛不勝其重）

救過之道惟剛中得善而三以過剛居之

趙汴水曰大小過中爻皆比也惟四陽中比乃見本來之精觀明常知凌厲高穠觀鹽風勁搖不知其初之作不朱朴乃至秩以大木像部沉埃捕之者之須耳此合比爻起義如大鼎則勢前一又

吳仲翔曰四應初救其本是藏其本于未過之初故棟隆而不橈乎下

程正叔曰不橈曲以就下謂不下係于初○吳幼清曰不因下之弱而下橈

楊中立曰闕之罰信云四剛兩爲木然或爲棟或爲楊棟木之強者也楊早凋剛弱二五近于本末故均弱○蘇子瞻曰夫壯而妻老在[illegible]其[illegible]之[illegible]故[illegible]之无咎无譽以自免咎所以致羞所以致疑也

[illegible]仲翔曰乾爲久

乎事體拂人情必不勝其任矣凶○卦言橈太柔則屈爻言橈太剛則折

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛愎自用故不可輔既无輔誰與共濟時之過乎

九四棟隆吉有它吝（以陽居陰過而不過然下應初六以柔濟之）

以剛處柔當國之重擔他自家本自剛柔適均勝任而吉若惑于剛不可過之說更比初陰則反有不斷之患矣

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不橈屈以就下正解隆字本過而不過來

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽（陽過之極又比過極之陰）

五過剛既不可輔上太柔又不能輔之故有此象雖无僨事之咎亦爲能濟事而有譽哉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

楊仲觀曰過涉之凶而又咎之則爲惡之道行而見利忘義者藉口矣

趙汴水曰比干諫紂志在存商其死也聖人以仁稱之仇牧孔父志存其主春秋特書之以開志士死節之塗不可咎者是亦无咎也

許氏曰坎非用物以習爲用蓋言用坎之人也○王輔嗣曰險難之事非經便習不可以行○孔仲達曰陽能開通故維其在心之亨

總是不能相濟成功意只以括變爲義況光埋遯并譽无之而始全過以隆棟爲能伴食畫諾并其无咎而亦可醜

上六過涉滅頂凶无咎（處過極之地才弱不足以濟）

徒死而无益聖人之所不與也但死于國事則是以明節故既曰凶又曰无咎蓋深以維過溢天下耳

象曰過涉之凶不可咎也

事雖不濟而心已盡矣世以成敗論人故曰不可咎

大過之時相率而趨于浮動苟易相持暫入于和平甚難故大過四陽皆以居陰爲吉不以得正爲美

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

身雖處險心不可困于險苟以遠近其途身心俱困則雖對機會亦倉皇失塗故必實心安命利害不入于中方此心光亨能靜觀時變以圖出險○爾雅曰小罍謂之坎大琴謂之離

虞仲翔曰天險地險曰重險○蘇子瞻曰坎水之所行而非水也惟水爲能習行于險其不直曰坎而曰習坎取于水也○陸公紀曰水性趨下不盈溢崖岸○丘行可曰坎陽卦陽動故流若待盈而後流則渾水也○蔡仲默曰或解曰行險卽流不失信卽不盈非也水流不盈已盡取譬不失其信直解坎之心亨就在人心上說

象曰習坎重險也（釋卦名義）

水流而不盈行險而不失其信（以卦象釋有孚之義）

重險當多難之衝也險何以貴乎蓋水有不盈溢之信萬古如此而不失則處重險者亦必中有主而不妄動豈可遂失其孚哉分明借水說孚行險句當發正意

侯氏果曰二五剛而居中則心亨○章氏曰六十四卦獨坎曰維心亨八卦獨坎爲心病坎中陽象心也人同此心安得常亨而无病哉○王輔嗣曰坎以能行爲功往有功動則出坎也○仲長不騏曰在險而遲疑不若宅平而无爲

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也（以剛在中心亨之象）

剛中卽有孚私不能入自无所累而亨所謂入水不濡至人无灸地也往有尚須剛中說下

吳幼清曰王公因有形之險爲无形之險設此守國是謂人險○程正叔曰守國者必設險山河城郭其大端耳若尊卑貴賤之分明之以等威異之以物采凡所以杜絕陵僭限隔上下皆險之大用也○蘇子瞻曰險不可以自完自完不嚴不可以有所立自古創業之君皆有敵國相持之憂而中不失所以爲國者故其兵可敗而其國不可動其

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

天道易而險自難升地道簡而險自難踰王公法天地之險以守國險莫險乎人和亦不離有孚者是用合三才故大○詩曰

方可居而其氣不可奪

陸公紀曰水游至而益通有似于習君子學之以為習行事如水不息○司馬君實曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢○蘇子瞻曰事之待教而後能者教事也

王子雍曰習坎底○許叔重曰坎中更有坎也

趙汴水曰鶴云得道則免不可蹈險之時位也

何慈明曰處中而比物三未足為援

王命仲山甫城彼東方周禮掌固常修城郭溝池樹渠之固司險掌九州之圖以周知其山林川澤之阻

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事（治己治人皆必重習）

仲尼學不厭誨不倦皆有取于水也常則心與理相安湯之日新又新是已習則民與治相安帝之勞來匡直振德是已

初六習坎入于坎窞凶（以陰柔處重險之下）

初獨曰習坎者在險下也才不克濟勢又難濟不惟不出益陷于險矣凶

象曰習坎入坎失道凶也

陽剛有孚之道初失其道豈獨時不利哉

九二坎有險求小得（處重險之中然剛而得中）

二處重險多艱之日也人情順外皆從義大而生二剛得中正所謂有孚心亨者因勢利導雖未大成出險之功猶可維持調脉

程正叔曰以剛中之才不至陷于深險然未能出坎中之險

虞仲翔曰三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞

項平甫曰坎卦向往利剛不利柔剛能往柔不能往也六三兼不有志出險而戒以勿用才不勝位不正時不利也坎一終乎可見坎坎之為勞矣

蘇氏傑曰兩險之時居多懼之地修其誠武進其忠信納約文王行此道從其卑納約不免于難○虞仲翔曰坎為納奉四陰小故納約○朱元晦曰非饗不一勢有不容不自牖者不由戶而日牖有險時不可直致也

象曰求小得未出中也

未出與入坎不同時猶未出險中非才德不足以濟也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用（以陰柔不中正而履重險之間）

大凡才德時勢不可只安靜以觀變三來往皆坎前既是險後又枕險其險益深安所用哉其入與初同而凶與勿用異者三居陽志剛亦貴心力以求出不若初之失道耳

象曰來之坎坎終无功也

聖人慮其不自量而輕進故以終无功臨之

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎（在險之時剛柔相際）

人臣當險難之日猶畢禁文无以自致則險之不濟咎終不能辭矣惟畧其廉節輸其誠心而因明以通蔽則終得轉險為平

王伯厚曰樽酒簋貳在險用禮之罕也如需五需于酒食困二困于酒食未濟上九有孚于飲酒卦皆有坎文用以酒語爪三爻皆取剛制之意又蘇子瞻曰同利者不交而獻同患者不約而信四與五之際也

虞仲翔曰禔安也得位正中故无咎○程正叔曰五在坎中盈則平而出矣必抵于已平无咎居君位而不能致天下出于險則咎○朱元晦曰不盈未是平以將來必會平也二五雖陷險中畢竟是陽會動陷他不得

程正叔曰人君之道不能濟天下之險難則爲未大不稱其位也

翟元升曰三股爲徽兩股爲纆皆索名以繫縛罪人○程正叔曰叢棘如今之棘寺○虞仲翔曰三非其應故曰三歲不得凶

九家易曰坎爲法律寘人者加明刑任之以坤上罪三年而舍也

故无咎三語一串

象曰樽酒簋貳剛柔際也

本險說直剛際柔一邊惟倚庇情切故不必多儀

九五坎不盈祇既平无咎 雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣

天下之坎平則盈盈則出五在坎中而德位時皆備故雖未至于盈而出也然已漸至平而將盈矣能濟其險夫何咎

象曰坎不盈中未大也

未能光大于天下者時也豈曰德之病哉知二之求小則知五之未大矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 以陰柔居險極

才與時俱悖故陷于險而終不得出也

象曰上六失道凶三歲也

初與上皆責其失道聖人言人不言天身在險中聖人只有維心亨一法故六爻

荀慈明曰陰麗于陽相附麗也又爲別離以陰隔陽也○王輔嗣曰先貞而後亨者由下貞也○京氏曰坤者乾之牝離者坎之牝也故坤利牝馬之貞離畜牝牛吉

趙升亦曰離古爲麗不依形而立不倚跡而行者道而已外是皆不能无麗○蘇子瞻曰火得其所附則一可以傳于萬明得其所附則一耳目可以蓋天下天下之繪者明聚矣

胡仲虎曰麗而正則亨矣畜牝牛乃吉何也以明在內以附而行之外雖明在外當顧以柔之中正者有托于彼古者无咎于我

以相比爲義以漸出爲尚而必以剛中爲本

☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

主臣道說貞者陳善閉邪不爲容悅惟正則道行矣然而意氣少激非所謂貞惟養至順之德庶不疑不忌可以佐化成之功貞順相承看

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

重明以麗乎正乃化成天下 釋卦名義

詩云雉離于羅鴻則離之故曰離麗也重明卽緝熙不息意麗正不指五位就君德泛言謂明得其正不爲苛察則天下可化而成文明之俗也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也 以卦體釋卦辭

上言君明此是臣良過中失正非所以致亨剛愎自用非所以得吉古以正直忠厚爲本其六二乎

象曰明兩作離大人以繼明照于四方 作起也
明兩作明之循環不已惟大人緝熙光明
自然照于四方非物物而察之也明明德
于天下故稱大人日新之湯緝熙之文是
已
初九履錯然敬之无咎 以剛居下而處明體
離體聰察之人而以剛在下又銳意向前
故事多乖方不合理處咎即錯爲之也然
其剛明之才若知其義而敬慎之則不至

于咎矣
象曰履錯之敬以辟咎也
咎緣不敬敬所以慎其履而辟咎耳旨教
人辟事
六二黃離元吉 柔麗乎中而得其正
黃中色只重中字在事君使民上見將順
有匡救之恍仁育有義正之用此大善之
道故曰元吉
象曰黃離元吉得中道也

陸氏銳曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也○虞仲翔曰兩謂日與月也日月在天動成萬物稱作○楊誠齋曰明兩者其明猶○張子厚曰明日達繼明之道也人患于明惟大人能勉而繼之

胡庭芳曰錯然是事物紛錯之意能敬則心有主宰酬應不亂可免于咎○趙汻水曰初在下曰履錯然猶愕然

王輔嗣曰處離之始將進其盛故宜慎所履

陸氏靜曰坤中在五有黃裳之義在上者患不能居下能守中而居下安得不大吉哉離中在二有黃離之義附麗者患不得中正如所麗之中正位雖不同而大吉則一

王輔嗣曰得中就是黃離非謂黃離在外得中在心○程正叔曰不止正者離以中爲貴

中卽柔麗中正之中道卽化成天下之道
得中道卽黃離也不作推原
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 重離之間前明將盡
盛衰倚伏是其常也安常而自適則斡旋
發通之計已漸圖之矣不如是而憂嗟何
益○八十曰耋
象曰日昃之離何可久也
曰何可久正是緣天以曉人當在未昃前
斡旋耳

九四突如其來如焚如死如棄如 後明將繼之時而九四以剛迫之
凡繼他人有事者必須和緩詳審四以剛
迫之則更張太驟轉階之厲矣非咎其來
咎其突也
象曰突如其來如无所容也
火性躁故突如其來眞有不戢自焚之意
意者敬以辟咎如初而可乎

所以成文明者由中也

陸氏靜曰鼓缶而歌常衰而樂也大耋之嗟當衰而哀也盛衰之道天之常也君子之心順其常而已不樂則哀皆爲動心而失其常者故凶

程正叔曰日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身

胡仲虎曰坎離在上下之交坎三曰來來而下也離四曰突如其來來而上也水本下又來之下則入坎窞火本上又來之上則焚死棄而後已

程正叔曰以四近君繼承之地剛躁陵轢之勢失承上之道皆逆德也

趙汴水曰五當三年不言之時周公特于上爻稱王即指六五繼明之主也

虞仲翔曰正尊麗陽故吉○程正叔曰麗王公不作效是據在上而長懷憂慮以持之也

鄭[illegible]曰言誅首惡之人而諸不順者皆來從也○程正叔曰明則能照剛則能斷王者宜用如是剛明以辨邪惡而行征伐則有嘉美之功

趙汴水曰聖人慎有不令之王假辭黷武特以正邦釋之

六五出涕沱若戚嗟若吉 柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽

五本柔麗乎中處事不正又迫于上下之權臣故栗栗危懼而不安然惟危懼則可收圖政事消弭權奸而吉

象曰六五之吉離王公也 離音麗

殷憂啓聖所謂危者安其位者也故人君不可忘戒懼

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 剛明及遠威震而刑不濫

剛遠則威震故曰折首明遠則不濫故獲匪其醜與徂征殲厥渠魁脅從罔治義同非姑息非殘忍故无咎

象曰王用出征以正邦也

征者正也必正邦而後出征豈得已哉康王曰張皇六師无壞我高祖寡命王者无外正他人亦其邦也

无可奈之時聖人教之以順欲有爲之始聖人教之以徐不自振之中聖人教之以惕順可挽易徐可繼明惕可永離矣合坎離二卦論之有孚維心亨行有尚全體乾道方做得坎之學問利貞亨畜牝牛吉全體坤道方做得離之學問上經終始同歸如此

桂林點易丹卷五 終

桂林點易丹卷六

後學武林顧懋樊霖調甫編著

下經

☶☱ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉 咸交感也

天地萬物之本夫婦人倫之始故上經首乾坤下經首咸恆○體德象皆有感義感貴其无我故去心爲咸兩情相通本體毫无偏倚便亨亨已是正了但感之情易私

特又指出貞來貞只是无心我不着感念念都是天理流行取女乃其感之大貞之最切者亨在貫念吉就結果言

彖曰咸感也 釋卦名義

咸交感也惟无容心于感然後无所不感造化物理皆然

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也 以卦體卦德卦象釋卦辭

上三句皆是感之貞者柔上剛下便感應

…地定位…欲其分故乾坤分爲二…欲其合故咸恆合爲一體上經…者下經家人姤漸多言婚姻之事于咸見之

□康伯曰人倫之道莫大夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係于離也○項平甫曰咸以上爲感者也艮之吉凶皆係于止不若它卦言係感

王伯厚曰咸之感无心感以虛也兌之說无言說以誠也

王子雍曰山澤以氣通男女以禮感○楊仲簡曰咸以感應相與而說矣而止者何如水之鑑萬象不皆止而萬象自動也○王輔嗣曰凡感不能感非其類者也故引取女以明同類之義

以相與以山澤言勿認天地止則感與說則應順男下則不越禮配少則不後時此正之道而吉亨之本也○長少皆取象男女中男中女何獨不然蓋天地萬物无一非水火之用男女構精正亦不外是耳

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 極言感通之理

先舉兩大事因槩其餘天地與物本同一

氣聖人與民本同一心故誠立則機動感之神速而廣大如此感物感民迹也一段自然欣合之趣是所感性寂然不動情感而遂通

象曰山上有澤咸君子以虛受人 以虛而通也

此君子心學人心本虛虛中之妙无所不通老子曰天地萬物生于有有生于无虛既无我并亦无人受而不知其受也

初六咸其拇 此卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也

陸希聲曰天地因山澤孔竅以通其氣○胡安定曰天地之相感也以氣乾坤交而大化生也聖人之感人也以心二五交而治化行也○張子厚曰感人心而天下和不是鼓動之也有動必感故曰咸速

俞玉齋曰山澤之氣相通惟其虛也○劉雅南曰通而不受靜之至也嗜欲不藏虛之至也○朱元晦曰今人大抵偏塞滿腹有許多伎倆如何便得他虛○張子厚曰六爻皆以有感不盡咸道故君子欲得虛受人

孔仲達曰指雖小動未移其足喻人心初感尚未甚躁求也

吳仲翔曰在外謂四

許叔重曰腓脛腨也居止也○楊誠齋曰鳩不扣而鳴則妖石非言之物而言則怪物有不感而動者乎故以居為吉

崔氏憬曰順止而隨于當理故吉

趙汸木曰隨者柔道也三剛不知以止為感有若而已

吳仲翔曰凡士與女未用皆得稱處矣志在于二為執下○蘇子瞻曰隨人之牽甚于自動

六爻俱從心看迹未交而心先動為咸拇

象曰咸其拇志在外也

心主乎理而不逐于事物即日感日應而亦在內也心係于事物而不主于理即未感未應而亦在外也

六二咸其腓凶居吉 腓欲行而先自動二當其處又以陰柔不能固守然有中正之德

二是不能物來順應而動于物者心為物所累故凶然二中正靜虛原是本體何不反而居之居則順應而吉

象曰雖凶居吉順不害也

曰居得无惡動求靜乎咸應本自然順其自然則靜固靜動亦靜矣

九三咸其股執其隨往吝 下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之

咸股執隨只一意二猶自主三則從風而靡矣本原之地所喪必多

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

之妄

程正叔曰咸背以人身取象四直言感之道不言咸其心感乃心也貞者虛中無我之謂○朱元晦曰天地間自是往來不絕只不合憧憧耳私意方往時便要來方來時又要往只是一箇忙○楊誠齋曰四不言心言思者責其舍心而任思也以思窮物實以物窮思

高中立曰四不言心正見感不可有心也夫心之光明洞徹者居其所而物自以形來則所照者廣矣若執著處形其照幾何

卜子夏曰諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但无私係故无悔○項平甫曰五脢之肉背主于心以九四當之五脢之稱皆係于背以九五當之

九三陽剛居止之極宜靜而動

亦不處情之甚也所執下鄙之深也亦乎

重看

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 心之感物當正而固今九四乃以陽居陰為不能正固而累于私感

四居陰故戒以貞貞者去其思而復于无心也感以无心自然感无不通心无不得故吉且悔亡若憧憧則思也而非貞矣難以思窮物究以物窮思逍于思之外者不多乎

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞則洞乎能照廓乎能容何私感之害憧不貞而憧憧則暗昧狹小矣

九五咸其脢无悔 脢背肉不能感物而无私係

心不可膠以為有亦不可絕以為无如一无所感而置其心于枯槁雖无悔矣其若感通之理何

子瞻曰與其有事之勢而咸于无事求无涯而志已卑矣

蔡氏曰初言咸拇咸之于行也上言咸輔頰之于言也言行感應之大端而其本在心故九四言占不言象初上言象不言占

胡仲虎曰咸宜靜不宜動以心志感人狹矣況動以口乎感以言非矣況无實乎

蔡伯靜曰恒一體而含二義蓋將自其不易者而觀之則窮天地亘古今而不可變也自其不已者而觀之則寒暑晝夜而其變未嘗已也

象曰咸其脢志末也

天地萬物之情由感而見徒知憧憧之感害而不知絕物之非貞抑末耳

上六咸其輔頰舌 以陰居說之終處咸之極

工媚悅而務入人是感之不從心出者

象曰咸其輔頰舌滕口說也 滕騰通用

滕張口騁詞貌咸未嘗不用口此則純以口而无心矣

咸以神交者也是故拇腓股脢行心應口言亦職並舉而我不知怠也六爻惟各見一體是以不凶則吝聖人感人心而天下和平只是能虛己之中舜之徵文之穆孔之懸顏之愚濂溪之靜皆是物也

讀易丹 卷六　五十

☳☴ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒者以恒心造其極也造詣能恒則有貫通之妙无扞格之虞亨无咎然天下惟道為不朽必久于其道自然通得去事業可

趙炸水曰常未必恒恒則包常變言蓋恒訓久乃久遠之義○胡庭芳曰剛上柔下乾坤定而雷風相與矣巽而後動卦體成而剛柔皆應矣此卦所以取恒

項平甫曰聖人懼人執一爲久故明所久在道非執也又懼人不知道所在故明其爲天地之道

程正叔曰恒非一定之謂也一定則不能恒矣故云利往○蘇子瞻曰窮而後變則有變之形及其未窮而變則无變之名所恒而利往者欲及其未窮也

孔經父曰仁必久安義必久由法必久守令

成若所恒不貞決无能亨之理咎且不免矣況利往乎貞者恒之不易往者恒之不已

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒 以卦體卦象卦德釋卦名義

天下之理凡分有相維而機有相須德有當然而情有同然者其常也惟常故可久

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也 天地之道亦以正而已矣

讀易丹 卷六　五十一

恒亨无咎揭過只重利貞道字即當貞字惟貞乃久于其道惟久于其道而後謂恒此天地之道恒久而不已也作一句讀道即於穆之命正指出本原示人

利有攸往終則有始也 久于其道終也利有攸往始也

久于道乃學之結果成全處故曰終其間便有妙用造端而不可窮曰有始天地之道循環不已亦是此理此只就學上說

日月得天而能久照四時變化而能久成聖

必久行官必久任士必久養兵必久練砥于畢歲之外望化于必世之後又何患於創之弊哉○楊仲簡曰觀其所恆所恆即所感知所恆即所感則天地萬物之情昭然矣

項平甫曰巽內震外二物各居其位為恆雷入從風風出而從雷則易位為益言遷改也○黃子鶚曰雷風非天地之常用也天地之所常以能常者以有雷風也故君子以能變為恆而其道運矣○吳幼清曰雷之起每歲各有方風之起八節各有方周而復始常然不易

虞仲翔曰初下稱浚故曰浚恆○侯氏果曰位既非正求乃涉邪以此為正凶道也

李子思曰人情物理由淺而深其深必久

人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣 極言恒久之道

總發明一貞字得天得其自然之理也日月四時皆變而不失其常之理所以久照久成聖人句重久道所恒是道根柢乃太極之精造化人物之紀

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風變也有不變者存君子胸中確有主宰雖酬酢萬變妙用无方而其所立仍卓然不可易之體不易方乃久于道舜典曰烈風雷雨弗迷非文明允塞者孰能之

初六浚恒貞凶无攸利 初之柔始不能度勢又以陰居巽下其性務入

病在一浚字初雖應四然交淺情疎君子自當審勢知止乃柔暗務入深以常理求之如此則以貞自負適足激其怒耳曰凶更无利甚言不可也

象曰浚恒之凶始求深也

程正叔曰久中則不失正矣所以悔亡

郭子和曰可久之道无他中而已矣過與不及皆非可久也

郭子和曰三剛過中巽為不果

程正叔曰常處之地既不能恒處非其據豈能恒哉无所容處其身也

許仲平曰不正不可久居其所也此恒之戒田无禽歟

象只據在初立義交淺言深凶所自來矣

九二悔亡 以陽居陰以其久中故得亡也

居陰是久不于其道故有悔居中則良心不昧能善反以歸于道故得亡

象曰九二悔亡能久中也

中是恒性久中則恒性不息悔亡安矣

九三不恒其德或承之羞貞吝 位雖得正然過剛不中不能久于其所

觀其字德本三有的但過剛不中志在從上則操守一紊人人得而非議之自己愧愧不知羞從何來為或故曰貞吝愧其心也記曰人而無恒不可以為卜筮古之遺言歟龜筮猶不能知也而況于人乎

象曰不恒其德无所容也

原无德者人不得以物色之反或見容此則无往而不得辱

九四田无禽 以陽居陰久非其位

三貞而不恒四恒而不貞守曲學以終身

趙汴木曰居而當位雖暫可以得禽苟非其位雖久奚益

胡奇之曰德不當位多姑息而不能制天下之務不知變者也

龔仲剛曰震從巽入坤故從婦凶矣

王輔嗣曰靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者可久之道也

蘇子瞻曰恒之始陽宜下陰以求亨及其終陰宜下陽以明貞今四不下初故有浚恒之凶上不下三故有振恒之凶

物我皆不能成矣

象曰久非其位安得禽也

位即道味安得字見以有用之心用之无用之地大是可惜

六五恒其德貞婦人吉夫子凶 以柔中而應剛中

柔中應剛中本好只差在恒字不以貞爲恒而以恒爲貞一味順從豈人君專制之道重到夫子上

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上是婦道下言不可從婦之道制義以義專制不聽命于人也說箇從婦使人猛然作丈夫氣

上六振恒凶 振者動之速上六居恒之極處震之終又陰柔不能固守居上非其所安

震終動極以振爲恒是大臣以紛更擾矣下者禍亂從此起凶

象曰振恒在上大无功也

鄭康成曰遯逃去之名其進以漸則遠邪長之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也

龔仲剛曰剛當五而應二艮爲時故與時行矣○陸子靜曰知剛之應時而止則知遯之與時偕行

振恒在下其害猶小在上則禍患于衆矣

登直无功

恒常也知不易者拘常知不已者厭常故不吝則凶即善者亦僅得亡其悔而已天下至變者莫如雷風而以爲恒蓋變化無端者正其常久不已者也

☶☰ 艮下乾上

遯亨小利貞 爲卦二陰浸長陽當退避

遯小人合交君子自以退避爲義然當位而應得无謂君子尚可爲乎占曰亨是遯則亨不遯不亨也小人害正亦非福故以利貞戒之戒小人正爲君子耳

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五一爻釋亨義

能遯而亨矣又揭出一時字來見須及我可爲彼未能爲之時而早見其幾詩曰鴻飛冥冥使小人不知吾之所以遯乃亨也

剛當位以德言

王輔嗣曰遯與臨對臨剛長則柔危遯柔長故剛遯○朱元晦曰小惟浸長故戒令貞以養君子然亦是他的事○胡仲虎曰遯旅皆非順境故本義皆曰處之爲難時任大哉任我也○范蔚宗曰危撫則天不棄純陽之尚武離夫矣終全孤竹之際

胡仲虎曰君子如天小人如山天之高也非以逸山而山自絕于天君子之嚴似之○陸子靜曰不惡而嚴正與時行裏面底事

[illegible]

陸公紀曰遯難當在前而在後故厲往則遯災難當故勿用○孔仲達曰遯之世危厲既至則當回避行言孫勿用更有所往

趙汴水曰爲陰而位則陽其不幸而位于小人者于偏不壯而後可以免災

小利貞浸而長也以下二陰釋小利貞

遯之時義大矣哉陰方浸長處之爲難

小利于貞以其浸長也君子可不遯乎然幾端未發非先見勇決者不能遯故嘆其大時乎應前

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴嚴者君子自守之常而小人自不能近

遯者遠去之義君子以天道自處初不惡厲相拒而惟莊敬自持則我無意于遠小

人小人自不可近而意並重要說不惡而嚴不要說嚴而不惡

初六遯尾厲勿用有攸往但靜處韜伏可免災耳

遯尾而厲危其去之不早也勿往非必退藏順時而處不輕有爲以露形迹耳

象曰遯尾之厲不往何災也

初處亂世而隱下僚者商山茹芝之叟不陷祖龍之阱東門掛冠之夫不罹禁錮之網不往何災乎

胡雲峯曰上應者志存輔時不應物遯者守中道○胡仲虎曰二與初並在內卦如柳下惠居人之朝而隱人稱其和而堅貞之志不以三公易介所謂莫之勝說者也

張子厚曰固志使人不能干○蔡仲默曰謂自固其必遯之志不可奪以辭

胡仲虎曰三與二陰相比曰係以中正而相應曰嘉

趙汴水曰疾陰陽不和所生也大事當決于賢者豈臣妾所當與聞

[illegible]

程正叔曰好以與小人交好言

六二執之用黃牛之革莫之勝說以中順自守必遯之志也

以中順自守蓋收斂其德不危言激論不矯名佈飾自固其必遯之志而已○卦稱二爻不稱遯明乎陽以二陰浸長而遯也

象曰執用黃牛固志也

外面堅固卻本中心來堅乎內而順乎外故曰執用

九三係遯有疾厲畜臣妾吉下比二陰當遯而有所係之象

係遯是爲小人私情所牽而不能決去者以陽附陰故有疾柔將剝剛故有危畜臣妾吉甚言處遯則不可

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊疾之甚只一係字名節喪盡安得不危遯之事關係安危關係禍福豈可以牽係哉

九四好遯君子吉小人否下應初六而乾體剛健

應初爲好不无功名之心然正惟絶所好以爲遯見其果斷剛決故曰君子吉小人否以深致嘉與意焉

象曰君子好遯小人否也

小人否者非不能絶所好也益見好遯爲君子

九五嘉遯貞吉 剛陽中正下應六二亦柔順而中正

剛當位而應我既无疵彼方包承似乎不必去者他却見幾明決與時偕行是遯得恰好的故曰嘉即此便是貞身名兩全曰吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

由平日養得志定故功利不足奪之正字着力看

上九肥遯无不利 以剛陽居卦外下无係應肥者寬裕自得之意

陽剛明決而居外无應則絶无罣礙故寬裕自如一些禍亂不加何不利

象曰肥遯无不利无所疑也

趙汴水曰聖人懼其牽誘于小人故兼戒君子小人以申戒

俞玉潤曰四剛而不正其遠小人以情五剛而中正其遠小人以禮此好遯嘉遯之別

張子厚曰嘉好義同然五居正處中能正其志○郭子和曰隨而不流无係也无執也无好也不事于外正其在我之志而已此所以爲嘉也

劉氏牧曰處不遂名遯而不遯出不絜潔不遯而遯也○侯氏果曰潁濱巢許當此爻矣○胡仲虎曰遯以二陰之義成卦以四陽之避得名易爲君子謀名卦必於陽爲主

項平甫曰小畜上九君子征凶曰有所疑疑者行之膈也坤二不疑遯上无所疑皆曰无不利

言其心超物外脫然无累也三有所係則疾上无所疑則肥

遯皆好隱故適于天眞不攖世味惟時而已有得于時即同世而居亦遯无得于時即遺世獨立非遯遯者聖人先機之妙用无圭角无頭腦翛然而起出于事外使小人莫測吾意者斯眞能遯者也

☳☰ 乾下震上

大壯利貞

壯有方盛意急急又教他貞蓋應曆之壯疎元祐之壯激貞不獨行已之正但有些恃其壯意便不貞而足以取敗故本義特下箇固字

象曰大壯大者壯也剛以動故壯 釋卦名義以卦體言陽長過中以卦德言乾剛震動

大者壯便出大字便不徒是勢盛剛動不平三陽爲乾加之以震動理與勢相鼓成壯也以理而致豈得不以理而保

范蔚宗曰震乘乾謂之大壯言器莫有能上之者也○朱子發曰陽主四而後壯泰不言壯者陰陽敵也猶人血氣方剛故曰大壯○胡仲虎曰陽長于內首言亨壯則陽自內而達外故言利貞

陽仲商曰道心无體神用无方不可得而係不可得而窮名之曰剛也剛交錯變化不係名之曰動因動而知其不可係不可窮故又曰壯三者名殊實同

項平甫曰大壯四陽尚往夬至五陽猶曰利有攸往蓋剛不盡長則柔不盡消故曰剛長乃終

楊誠齋曰五當陽盛時乃能使衆陽帖然而自喪者正以柔順和易之德而馴伏之也故无悔

皇正叔曰小人若之勢有所不足然後謂之壯故消壯之道不可以剛也

李元量曰羊觸藩有可進之理但必艱者吉耳所不能但從觸字求之責觸者皆起于易心之萌故著其辭如此

項平甫曰凡人處事以爲易則不詳以爲難則詳矣聖人亦因其才而教之陽三變則爲泰大壯上變則爲大有故皆曰咎不長

象曰藩決不羸尚往也

尚往是進无所礙吾進得行之意全本貞來

六五喪羊于易无悔 獨六五以柔居中不能抵觸

前四爻皆剛至五爻剛壯氣習忽然消除雖无尚往之吉亦何用罔之悔

象曰喪羊于易位不當也

明其所以不恃壯也不當正是好處

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 壯終動極其質本柔然猶幸其不剛故能艱以處

志壯而才弱進退兩失其據无亦不度時勢而有易心故教以艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳只是看得易艱便詳審遂其進矣壯以剛動得名然剛不在勝人在自勝故陽爻皆以處陰位爲美處壯用剛則有觸藩巳耳

晉彼此同皆以顯名以彰行○趙汴水曰康侯有康功之謂侯即冬官梓人所謂寧侯三接行于終晝之時情親而禮縟也它卦率有言利貞者等辭惟此卦獨先爵以柔進之義君明臣順交際各盡其禮它固有不待言者

趙氏曰渾天儀日從地出升于天坤臣道日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明離一卦名晉五爲主故言柔進而上行○胡應明曰陰性安靜曰康侯○胡仲虎曰康侯非順者不能錫馬三接非君之大明而柔者不能○侯氏果曰治物有功故蕃錫車馬一晝三覿也

楊誠齋曰自昭者自用其力以登之故日出如照昭德如濯

䷢ 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 康侯安國之侯也

名辭皆重上進意康侯就已成功說用者用此三善獲寵于君也二句矽到三接總重侯上不重天王報功周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞

彖曰晉進也 釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 以卦象卦德卦變釋卦辭

明在天上其明已盛明出地上其明方新故有進義當賞罰清明之時本之以順德而又值謙沖下賢之主是以大受優渥順是忠順不作善處功名

象曰明出地上晉君子以自昭明德 昭明之也

明出地上以漸而進君子體之爲自昭日

胡仲虎曰貞與裕皆戒詞

蔡正叔曰聖人恐人不達裕義故以未受命釋之若有官守不信于上而失職一日不可居也

王輔嗣曰進而无應其德不昭故愁如○馮義齋曰二以進爲憂而不以進爲喜貞者也可謂得吉矣可以受茲馬三接之大福于君矣王母君之柔中者也六五是也

趙汴水曰下卦之中一柔居之爲正

新又新亦正如日之升自有由已意吾德本明非有待于外也昭字較明字略深特地把明德光顯出來

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 以陰居下應不中正

進指四初木非正故戒以貞貞故得遂其進設不信而裕尤善成其貞不然汲汲以守與悻悻以傷義皆咎矣

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正戒之須照摧如親切講未有官守之命正宜以貞自守而不可汲汲

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 六二中正上无應援

愁如與摧如不同摧自人阻愁由我生然愁亦非怨尤憂道之不得行耳此貞字亦與初別所謂臣不由他途以進也能自守其貞則君之寵任方承受得起受茲介福正是貞吉處已見前于宜仁殆有似焉

象曰受茲介福以中正也

蔡正叔曰三陰皆順上三順之極也○康伯翔曰土性信故衆允

張氏曰摧如愁如者柔進上行之義未備也三志上行則進而麗于大明矣○趙汴水曰未上行凡四見如噬嗑睽鼎皆言得中此皆不言蓋三卦皆言進在五而得中此晉五不動不得指五故止入于六三有上行之辭

徐氏云曰鼫鼠晝伏夜行貪狠无已○荀子曰鼫鼠五技而窮

胡仲虎曰解以陰居陽者象狐晉以陽居陰者象鼠狐性疑所當去其疑鼠性貪所當去其貪

蔡正叔曰五柔主其咎悔如是乎曰主德尙剛晉之主不尙剛柔故明而不燥覇而不察激而不烈剛明相介而得中乃耐

康國之具在我介福豈待致哉

六三衆允悔亡 不中正以其與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡也

不信于友不獲乎上三雖德業不足而安國之志爲衆所信是以進可必悔亡

象曰衆允之志上行也

惟其志在濟世所以意氣相投不然欲進之心人孰无之

九四晉如鼫鼠貞厲 不中不正以竊高位

晉晝也鼠非能以晝進者處非其據而況事大明之君乎與人奪之故象此泰誓曰在上位而不能進賢者逐晝小人只是怕失然終于失何益哉

象曰鼫鼠貞厲位不當也

德不配位豈能長久

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 以陰居陽以大明在上而下皆順從

以陰居陽未免功利營私故有悔大明在

上而下皆順從則能覺悟而非行其理不謀其利利自无不得矣失得勿恤以下正所以悔亾蓋計較失得多少懊恨而勿恤者偏能往得足破好大喜功之念

象曰失得勿恤往有慶也

天下治效惟无心于治者得之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 上九剛進之極

剛進之極是貪位不止的人惟用之克己則極剛可以勝私故雖危而吉且无咎然不能遏于未萌而欲制之已發貞吝

象曰維用伐邑道未光也

強制其私于本體終未瑩徹與自昭明德者大相懸矣故曰未光

處遯惡後故尾者厲處晉惡先故上者厲當晉之時聖人最喜用柔故四陰吉悔亾二陽厲且吝

胡仲虎曰用其明于計功謀利明反爲累勿恤所以有慶

楊誠齋曰上九剛明之資以忿氣加人聖人以爲若不用剛明而有自克之心尚可許其吉而无咎或挾其剛明而自以爲貞則爲吝而已矣

楊中立曰非日中之時剛上窮而不足以照天下道未光也

☲☷ 離下坤上

明夷利艱貞

貞是君子守身常法雖爲陰邪所傷正道豈可一息離得但時當明夷有不利直遂之貞故利艱貞言用艱辛萬狀以守此貞不可以時之危迫或失其正也

象曰明入地中明夷 以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之 以卦德釋卦義

先以象釋卦名次以德釋卦義義只取明而見傷不是處明夷之道把本文說完文王只將來一證蓋紂瘋顛之聖乃致見囚亦文明柔順而蒙難者蒙正明之反

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之 以六五一爻之義釋卦辭

此重處明夷意晦其明正釋艱貞內難句方以五爻申晦其明箕子亦一證耳晦字多少艱苦心事晦明而明在內就是持獨其外而志未嘗不正也能字最重正所謂

孔仲達曰時雖至暗不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故利在艱貞

俞彥明曰文王與紂相事故言大難〇蔡子[illegible]曰文王體一卦之用箕子明六五一爻之德

龔仲謙曰箕子紂諸父故側內難五乾天位今化爲坤箕子之象〇胡仲虎曰彖取文王演易處之其從容可以見文王之德稱狂受辱處之艱難可以見箕子之志

王介甫曰明者自明非所以涖衆故于明夷涖衆用晦而明○趙汸水曰涖衆之云不特登世凡臨下无不爾衆多之情難以遽一人惡于太察水惡于太清則用晦所以明也○章氏曰辟人在暗處見物甚精亦用晦而明之一端

蘇子瞻曰明夷者自爽以全其明將飛而斂翼必見其厚也垂翼示不飛之形○楊慈明曰離爲飛鳥賜有明德恥食其祿故曰不食

程正叔曰夫知幾者君子之獨見非衆人所能得也

趙汸水曰文王身爲西伯故不免羑里之拘[illegible]回輔以卒免于難

艱貞

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

晦而明與晦其明不同君子照物本明而非以明爲明也用晦而明耳晦字重涖衆者以離照坤用晦者以坤養離

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 時義當然不得而避也

道不行則去雖其去也所如不合而无所傾悔矣○楚丘曰明夷之謙明夷日也日

之謙當鳥曰飛明而未融曰垂翼象日之動曰于行當三在旦故曰三日不食離爲火火焚山山敗于人爲言敗言爲讒故曰主人有言

象曰君子于行義不食也

劚出一義字見非特迫于時

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 傷而未切救之速則免矣

二爲股肱臣上遇闇君動輒掣肘夷其左

項平甫曰二當臣位介于臣則若渙初在下而自救故止曰順也總之救禍者莫若順

李資州曰以臣代君故假言狩○張子厚曰九三進獲明夷之主故曰得大首

瞿氏曰二宜速懼爲臣者忠情之心三宜捷恐爲臣開梟弒之禍

胡仲虎曰坤有腹象入于左腹自離而入于坤也獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行遯也

李子思曰下三爻落地之日四處落日之上有出象離遇至昏庸可以傷心意而出地上說者謂四以下皆文王之明夷至五乃是箕子象所謂內文明而外柔順具見于此爻

股然然當位无可去之義惟速以匡救其失庶可濟匡事爲一耳

象曰六二之吉順以則也

柔順象難二之順也忍傷以救國事合于爲臣之則故曰順以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 以剛居陽又在明體之上而居于至暗之下

南狩得大首示人君不道之戒不可疾貞戒人臣不軌之防

象曰南狩之志乃大得也

乃字可玩所謂有湯武之志則可

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 六四以柔正居暗地而尚淺

柔正尚淺二意並重入字與出字緊相應已入左腹矣得出門庭乃獲明夷之心

象曰入于左腹獲心意也

此爻作微子看則所爲獲明夷之心非徒遠害實爲存宗祀計耳

馬季長曰同姓恩深不忍棄去以明為晦卒以保身箕子因曰當其身于囚奴而就之乃所謂明夷也然而不去非懷祿也不死非畏死也身于囚奴而就之非无恥也在我者固彼所不能易也故曰內難而能正其志

蘇子瞻曰箕子之貞可辱也而明不可息也

[illegible]曰上六獨不曰明夷而曰不明而晦所以五爻之明皆為所夷矣卒乃自傷而遂隕絕厥命則亦何益之有

侯氏果曰況紂之亂世○蘇子瞻曰明夷之主在上六二與五皆其用事之地而九三勢均乎其主力足以正之此三者皆有責于明夷之世者也

六五箕子之明夷利貞近至闇之君而能正其志

以宗臣處內難而能正其志是為箕子之明夷亦如箕子之艱貞者免于難則利不失其正則貞

象曰箕子之貞明不可息也

箕子之艱貞即為難挽回時忠愛之念未嘗一毫回五一毫間斷正以明不可息也若明而息何以維持宗社不可二字重

上六不明晦初登于天後入于地以陰居坤之極不明其德以至于晦

君德實明不明而晦而天下之明皆為所夷矣然始也傷人卒乃自傷書曰惟命不于常可不鑒哉

象曰初登于天照四國也後入于地失則也照四國以位言

始而居尊位何嘗不可照四國惟失其照之之則遂至此須抑揚說

上爻闇極五爻其受傷者然初見幾二守

馬季長曰家人以女為奧主長女中女各得其正故特曰利女貞○關子明曰明乎外者物自發明乎內者物自齊

王輔嗣曰家人之義內為本者也故先說女○蔣仁貴曰明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也○荀慈明曰離巽之中有乾坤故曰大義

孔仲達曰上明義均天地此言道齊邦國父母一家之主家人尊事同于國有嚴君○趙汝水曰父義母慈母何以亦稱嚴曰母不嚴家之賊也家人又何不若它卦曰明而巽曰家人以齊家在巽非可以齊也

經三違權四獲心而出五守正而囚皆无傷于明也

䷤ 離下巽上

家人利女貞欲先正乎內也

內外各正方成家道故以二五名家人正家是男之責而風化必由于女詩曰婦有長舌為厲之階又曰亂匪降自天生自婦人利貞者謹刑于之範使女子咸納于貞蓋內正則外无不正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也以卦體九五六二釋利女貞之義

全彖俱釋利女貞節節要見此意言男正者以男之正正之也不預乎外為女正不牽乎內為男正男女正即乾剛坤柔道理故曰天地之大義

家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五

須二五來惟義正為嚴不則嗃嗃矣治國患嚴故稱父母治家患寬故稱嚴君

陸公紀曰聖人欲人先從家始家正則天下化之○呂柟曰聖人動靜游燕所親物得其序得其序則海內自脩百姓從化

馬季長曰木生火火以木爲家故曰家人○劉淮南曰言有物乎行有坊表○王伯厚曰言行可欺人而不可欺于家故家人曰有物有恒也

王輔嗣曰凡教在初法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣○張子厚曰男處女下悔也○李文之邵曰凡處家之初當端本以保終宮民所則效常在人君維統之始○楊仲簡曰治家之難難乎无悔丹朱之刪淫管蔡之與亂然則難乎言无悔矣

趙汴水曰初未涉世其純一之志未變故也

谷子雲曰言婦人不什其事也○胡庭芳曰米鹽柔穀之時以公侯夫人奉祭祀爲不失

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣 以卦辭推之又有此象

主嚴君感化說家道不外倫理正恩義篤而天下之定即在此詩曰予以四方克定厥家可見家道所繫極重不可不嚴肅以正之然正家却自女貞始

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒 身脩則家治矣

風化起于家還本于身以身體倫而不敢

則爲言有物行有恒

初九閑有家悔亾 初九以剛陽處有家之始

伊訓曰令王嗣厥德罔不在初始而不閑後必相瀆故悔始固當閑而剛陽又能閑閑則倫理正而悔亾矣惟閑方成箇家故曰閑有家○庾人云蘇其蹄者閑之

象曰閑有家志未變也 志未變而豫防之

情欲未動之時正宜防閑若變則无及矣

六二无攸遂在中饋貞吉 六二柔順中正女之正位乎內者也

[illegible]大夫妻以共祭祀爲衛法以共祭祀奉[illegible]事之大者婦無外事惟在中饋可見矣

俞玉潤曰家五順以巽事師之道漸四順以巽事君之道家人之順以巽事夫之道

王輔嗣曰處下卦之極爲一家之長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴

程正叔曰卦本無嗃嗃之象蓋對嘻嘻而言

楊誠齋曰善富家者不實珠玉而以父慈子孝爲珠玉不實粟帛而以夫義婦順爲粟帛四之富父子兄弟各順其位而不相踰越是

婦之貞不在无所不能而在能其所能孟母曰婦人之禮精五飯冪酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨內之脩而无境外之志春秋丈夫無遂事二句串在中饋正見无攸遂也風化始于閨門故吉

象曰六二之吉順以巽也

惟德順故能巽從夫子順字重巽即无攸遂意

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 以剛居剛而不中

治家尚嚴此爻則有嗃嗃之象故舉嘻嘻以見寬而敗倫終不若嚴而倫可正也終字有味

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃似失于嚴然家法因之整肅如嘻嘻則情勝无節矣

六四富家大吉 以陰居陰而在上位

諸爻俱言正家四則曰富家禮運所爲父

[illegible]

胡仲虎曰二言順以巽四言順在位一順字兼道盡矣二在下者四其主家之婦乎

蘇子瞻曰假至也王至有家則吉也大矣不來而后自到近裏方成齊家若家人有一不相愛便非家而何以曰有家

楊誠齋曰以文王爲君以太姒爲妃以王季爲父以太任爲母以武王爲子以邑姜爲婦不其交相愛乎

程正叔曰治家孚爲本然妻孥情愛之間慈過則不嚴恩勝則掩義又必有威終吉保家有二者而已

子篤兄弟睦夫婦和恒必由之故曰大吉

既富方穀惇恩厚義也

象曰富家大吉順在位也

六居四柔而又巽體順之至也順斯和和則富

九五王假有家勿恤吉 九五剛健中正下應六二之柔順中正

五以聖君得二聖后可以配至尊而主宗廟可以宜家人而刑邦國曰勿恤吉不事閑之而自化也堯典曰釐降二女于媯

汭嬪于虞帝曰欽哉周南窈窕淑女君子好逑遠方說得有家

象曰王假有家交相愛也 夫愛其內助婦愛其刑家

假家而賢后相愛重刑家詩曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦此之謂乎

上九有孚威如終吉 上九以剛居上在卦之終

居上主家之久者而以剛行之是誠信篤洽之中而有威嚴不可犯者在威以成乎家道永不替矣豈但初吉

趙汴水曰初言閑三言嗃嗃上言威眾人恐人嗃威嚴有餘而親睦不足故特釋以反身鑒戒如云者如有威而實非威也

象曰威如之吉反身之謂也 謂非作威也

恐人疑是作威故以反身明之以言威尤見嚴爲重

男女之正惟威與順无才即是順德威乃爲威而婦之不順失在主家故家人重嚴君尤重反身

桂林黙易丹卷六 終

周茂叔曰治天下有本誠心而已矣治天下有則和親而已矣家人離必起于婦人故睽次家人二女同居而志不同行也○孔仲達曰大事謂興役動衆必須大同之世小事不務衆力者雖睽亦可

程可久曰水火相逮山澤通氣而火澤无相射之理故相逮則革不相逮則睽○朱元晦曰女少同處長各適言睽者本同也本不同則非睽矣家人何以不睽長中與少不同且柔居正故也

葛愚明曰小事者臣事也百官異職四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進于君故言小事吉

桂林點易丹卷七

後學武林顧懋樊霖調甫輯著

䷥ 兌下離上

睽小事吉 睽乖異也

濟大事以人心為本睽則衆情乖離故雖有三善僅可偏安不能混一區宇人心可使睽乎此卦辭與豫利建侯行師照看自明

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行 以卦象釋卦名義

水火之睽因乎動二女之睽見乎行不動不行元未嘗睽然不能不動與行也所以為睽言外見君子當謹其初以維之

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉 以卦德卦變卦體釋卦辭

緣不和說得睽說而麗明是說之善且上行事權在我矣應剛賢人樂助矣是以小事可吉難詞也

蘇子瞻曰人苟惟同之知若是必睽人苟知睽之足以有為若是必同故其用也大○虞氏曰不言義言用明用睽之義至大矣

代虛一曰火與澤混用不相通則功不成君物不辨睽之妙所謂同而異也○楊誠齋曰禹稷顏回同道而異行未足為同而異也一孔子而去之遲速異一孟子而辭之辭受異一人自為水火矣君子亦何必好同而惡異乎○趙汝楳曰同人之類族辨物則其異睽之同而異因其同不可不考其異

楊仲熊曰馬失其群故逐逐則馬遠愈不可追然猶恐不逐不復故悔无及故宜有之曰但曰不至于悔勿逐自復也見惡人何于初言初際未睽因惡來者故可見○張氏曰曰見與追斯可見同若往見則違勿逐之戒矣

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉 極言其理而贊之

既睽而不能合者世道人心之睽必睽而乃有合者天地萬物之睽故以吉則小以用則大合在睽中不睽則无以為合也睽字重

象曰上火下澤睽君子以同而異 二卦合體而性不同

此言同中之異只重異上夫理本大同何嘗立異但衆人去之君子猶然獨存是正以同而異醇疵公不分善惡黑白其不分乃分也同而異所以合異為同之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 上无正應而居睽之時同德相應

无應故悔而居睽時同德相應不終于悔喪馬勿逐自復輕欲正悔亡象也要從睽時着眼世雖方睽誰不思其故吾惟同德相合異己所忌分別太嚴則恐為讒邪所

王輔嗣曰此時顯德自異為惡所害見乃免咎

楊誠齋曰睽諸爻皆睽之极惟二五乃睽之合故曰得中而應乎剛又曰遇主于巷然亦无咎何也有三不幸焉睽時也弱諸爻皆险而寡助所謂小事吉也

程敬夫曰或謂此委曲之義非也伊川云至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉期明信而復已此其委曲循孟子謂引君以當道耳

胡仲虎曰火澤之睽生于動三上之睽生于見其見如此故无初理本不如此故有終

構故合其為同妙在一見○初以四為惡人四以初為元夫四敢為睽而初不忍于睽也

象曰見惡人以辟咎也

絶惡太峻則世道之睽吾恐亦有咎矣

九二遇主于巷无咎 二五陰陽正應居睽之時

君臣既已隔絶故合睽的法必將正道宛轉開悟而得无咎巷者二五往來相從之道也○古者八家為巷十巷為里

象曰遇主于巷未失道也 本其正應非有邪也

巷疑為邪不知二五本是正應有不可睽之義有不容已之情故未失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 六三上九正應而三居二陽之間當睽之時上九猜很方深

見字直貫三句到底與上爻見字遙相應二何曾曳三四何曾掣三上何曾傷三但三之初心與上相疑徘徊而不進故生出許多妄見耳皆无初之象然三實无他終

侯仲翔曰動正成乾故遇剛

[illegible]作水曰與初德敵而不合曰孤元初也夫代稱賓于俑于游為夫夫是已○程正叔曰陽稱元善○胡仲虎曰元夫惡人之反也

胡仲虎曰他爻睽而合者剛柔相遇也四與初睽而合者以剛遇剛也

王輔嗣曰非位悔也有應故悔亡○朱元晦曰宗如同人于宗之宗○楊誠齋曰五應二為宗臣也

必得白故曰有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位處二陽之間故可疑遇剛无初有終似在此大凡剛的人稍稍疑心便不惜情面若心迹一明也便渙然氷釋所以天下最難事者莫如英主最易事者亦莫如英主

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 睽孤謂无應交孚謂同德相信然當睽時故必危厲

大臣濟睽必得同心之士初陽在下不遇

則孤遇則交孚不孤矣遇全要四去遇他惟孚乃成遇惟厲乃成孚說孚更說厲聖人為睽時慮耳○古以孤設官孤觭无朋故睽唯四上當之无孤不成其為睽無遇不成其為孤

象曰交孚无咎志行也

得人則睽可濟故志行然必本交孚來

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 以陰居陽居中得應

濟睽以剛五陰為悔二依五為主五亦親

[illegible]仲備曰君當求賢而後賢從之故六五當先往○趙汴水曰遲許以有慶者睽時患不合耳合德而往豈止何咎哉

胡仲虎曰三之見二四或曳或掣上之見二四之孚三或被或負見上僅以為人之所也上疑見三則以為豕為鬼矣遇則疑盡而合矣

二為宗剛柔相濟則若王之睽合天下之睽亦合矣往何咎厥宗以下正悔所以亾

象曰厥宗噬膚往有慶也

往字重晉曰后非賢罔與成厥功惟往而與賢共事故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 謂六三為二陽所揜也

以剛處明極睽極之地疑盡釋而睽合也

此爻是始睽終合之象始為疑者心以迹而成也既為釋者迹以心而明也上本不孤惟猜狠乃孤塗豕鬼車皆自任已察之所致惟剛明者疑亦惟剛明乃釋聖人到此喜見睽與都合故諸爻只稱无咎獨上係以則吉

趙汴水曰齊威見鬼而病從也管仲一言而愈疑亾之謂歟蓋心疑則境見心明則疑亾知此者志怪之書可焚无鬼之論可廢

象曰遇雨之吉羣疑亾也

象不說載鬼等語可見上面許多[illegible]皆或可疑之事書曰公將不利于孺子詩曰萋兮斐兮成是貝錦又曰營營青蠅止于

蘇子瞻曰利西南利出險也不利東北謂險中當止勿往也○鄭子厚曰蹇之世大人乃能成功○程正叔曰凡處難者必在守正若遇難而不能固其守雖僥倖免亦惡德也知義命者不為

棘古人之聽讒也亦无不自疑始睽之時下援上則難上交下則易故以四遇初以上遇三二亦言遇者君臣之分也然而五已先往矣

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蓋見險者貴于能止而又不可終于止

蹇本以見險而止勢不可進得名然不可終止而无以處之此便已含當貞意在但要蹇得形勝得其主則以此去行正道蹇无不濟矣平易即西南險阻即東北勿拘地大人還依本文指九五觀上爻自明

王介甫曰知矣哉知者反乎宋者也○楊仲嗣曰眾人因物有憂患動而將陷有險而憂之見蹇則不然未嘗輕動故亦未嘗有

楊輔曰西南坤也東北山也以坤之平則難解以艱之山則道窮○蘇子瞻曰君子將

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 以卦德釋卦名義而贊其美

險在前迫近之意在前而止乃見其蹇然惟能止則蹇可漸濟故加一能字而贊其知知者艮之光明也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利

不有平徑難以濟人必先濟其身是故見乎坎難之地以觀難之所在見可而赴之往則得中不斷其道驗矣然非為大人言也若九五則不稱塊而要其以立乎險中而能正邦也

朱元昇曰反者往之對大凡前面行不去退反來身何故必蹇艱生于出行險者畏伐此身之德一念收斂是反身脩德

孔仲達曰初居艮始是見險而能止者

趙汝楳曰安待云者待時而往若林此何來之有

見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉 以卦變卦體釋卦辭

四往居五為得中進得所安為利東北之窮益見往西南之利矣蹇時无主益甚其蹇惟五大人可資以出險者即所謂當位而貞也本義通二以上五爻言之此正在正邦內見得正一人以正邦國所以為吉聖人之用蹇者其大知此○雖公于初三四上屢著往蹇二字夫子恐人誤以蹇時難濟托言能止為知特地說往得中往有功欲人鼓舞濟蹇也殊有深意

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

絕險在前稍退一步便見寬餘故曰反身其身正而天下歸之蹇斯濟矣

初六往蹇來譽

初之不可往者大難方殷也不往即為來矣來即稱其知

象曰往蹇來譽宜待也

吳仲翔曰志不求易事不避難臣之節也○何虎臣曰凡二皆王臣而蹇蹇之者不特才足以斷臣節蹇時方見得

俞氏琰曰處艮之二五在坎中險而又險志在匡濟匪惜其躬輔君以此終无尤也

趙汝楳曰初二三皆未嘗往聖人特言往以示于來往之先耳

王輔嗣曰內卦唯一陽居二陰上內之所恃故內喜

非敢以濟身也欲其待時而往耳

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應在上而在險中

人臣為身而效忠則忠必不盡二當君父之蹇出萬死一生濟之是以蹇濟蹇者其見分之當盡義之莫逃豈復知有身哉不必推原到心上二獨不言往來示无所于二也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

國語曰為人臣者君憂臣勞君辱臣死終无尤所以勸忠蓋也非曰事已不濟特恕其才而不尤之

九三往蹇來反 反就二陰得其所安

蹇非一人所能濟故往則蹇然三正二陰所欲附因其欲附而反就之自不陷于險矣

象曰往蹇來反內喜之也

夫子慮其懷疑而不反故云春秋書季子來歸即此意

[illegible]蹇難之世不妄其所欲往

程正叔曰當位不曰正而曰當貞上下之交
主于誠實而各有其所也

康伯閑曰當位正邦故大蹇於是爲朋故朋
來○蔡伸然曰賢也前謂之朋以同心同德
言之也○趙汴水曰大陽也在蹇云大蹇朋
來即象所謂利見大人者

丁新參曰文王爲紂所囚以託四臣能以權
智相救曰中節

趙汴水曰上當出蹇之時得陽剛之助所來
者解窮蹙者紓

六四往蹇來連 連于九三合力以濟

連字要看我之意氣不與英雄相結納則
不得其力連者傾心相依比而後可共有
爲也

象曰往蹇來連當位實也

實指陽陰不連陽恐過謀而怯

九五大蹇朋來 大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德

五之蹇關宗社國家爲大害曰遭大投艱
于朕身是也自非得人其誰與濟惟五能

收羅豪傑感召士心而來豪來友來連者
皆往有事矣故不言五之往而直曰朋來

象曰大蹇朋來以中節也

中德在險時則中節顯賢困踣而信義愈
明所以能激天下忠義之氣

上六往蹇來碩吉利見大人 已在卦極來就九五則有碩大之功

時當出險然非濟險之才惟來就九五合
朋以濟乃可成出險之大功乾二五兩言

程正叔曰當近中正之君自然其志從附以
求自濟所以云從貴恐人不知大人爲九五
也

胡仲虎曰解時以平易爲利略有所急即非
利唯安靜爲吉久爲煩擾即非吉

利見大人蹇何取焉而象與上皆係之申
明來碩之意鼓豪傑以景從濟艱也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴
也

內指九五志在內者見其歸之誠也曰從
貴則非希寵可知

蹇而止者時也不容終止者用也故五下
賢二致身三就陰四連剛上從君无不用
濟初非其時待時以濟亦豈袖手以坐視
天下之危哉

☵☳ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

既解利于平易安靜不欲久爲煩擾

未解則欲用動以散之既解則欲用靜以
綏之故取西南致養之義所以培國脈維
元氣也復與夙皆所謂西南總草一直說
去復者修復先王之舊蕩平餘孽夙亦是
復蓄靜內安止其所動則旋歸于所也

虞仲翔曰爲物出震震出險上故免乎險

蘇子瞻曰在難而思解處安而忘變者物之情也方其在難我往則得衆及其无難我往則害物故術有攸往非夙不可○郭子和曰西南得朋之地得朋而往乃能濟險故蹇用來解則至一道也

胡仲虎曰解上下體易爲屯猶天地生物之仁也○趙汴水曰雷雨百穀此言百果蓏四陽之月百穀未芽甲也○王輔嗣曰无所而不釋也解難之時非治難時也故不言用

程正叔曰過失可赦也罪惡而赦之則非義故寬之而已

彖曰解險以動動而免乎險解 以卦德釋卦名義

居艱危之地有弘濟之才故能解重動字

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也 以卦變釋卦辭

當解之時民命方蘇正不欲苛擾四入坤體平易得民此西南所以利也九二得中是貞能平易安静者故无往則復有往則夙不至窮黷而有功○得衆只重所行平易上講不重衆人之力到往有功亦只是得衆便了。

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

只說天地解雷雨遂下即解的事甲者始出木中拆則開矣王者順時布澤育兆民與草木成若乃爲天地合德

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

生民過罪皆有以陷之故法天地解物之仁天地威中有澤王者刑罰中有赦宥也

程正叔曰解初之安静以休息之爻之辭寡所以示意不言其所爲而曰无咎以无爲爲得也

程正叔曰初四相應難既解而處之得宜

吳幼清曰三成數兼三言之獲獲偏盡田者力而取之矣小人在君側君子未有能得志者此人臣之正道以清朝廷而安天下也○俞玉齋曰衆皆疑而我得之故多獲

趙汴水曰使非得中其爲正亦難矣甚哉小人之不易去也

赦于承平之時則奸宄玩而良民不安赦于危疑之時則反側消而禍難不作○呂刑曰五刑之疑有赦五罰之疑有赦周禮司刺曰壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘壹赦曰幼弱再赦曰老旄三赦曰惷愚

初六无咎 以柔在下上有正應

難之方解雖貴安静而太柔亦足以釀亂初不擾亦不弛所以无咎

象曰剛柔之際義无咎也

重柔得際乎剛不然未免廢弛之咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉 以去邪媚而得中直之象

小人者難之根故解難之後尤當去小人邪媚去自中直得矣但患疏于守而不貞禹謨曰去邪勿疑任賢勿貳則朝廷清而天下治吉

象曰九二貞吉得中道也

得中道在獲三狐得黃矢前所謂雖仁人

劉子珪曰坎輿象亦寇象處非其分此竊位之小人所當解者

趙汴水曰車服所以旌有德易寇以戎言戎自致兵戎之災不以正于三罪之也

蘇子瞻曰朋謂九二○程正叔曰必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容于其間是與君子之誠未至也○王伯厚曰君子進而衆賢聚故復朋來无咎衆賢盛而君子安故解朋至斯孚君子之志行而小人之心服故損勿疑朋盍簪

孔仲達曰若當位履正即初為邪媚之身焉得附之

耿希水叔曰以之脩身則同道而相益以之

能愛人能惡人也一中自乘取舍自不亂矣

六三負且乘致寇至貞吝

難之未解小人容有冒濫爵祿者解則公道照明皆得執辭而奪之矣貞吝與晉九四同

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

即不奪亦可醜況致戎乎然非奪自我奪自我也

九四解而拇朋至斯孚 初與四應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣

四應初不正是所親暱之人故曰而拇見大臣无私交朋斯孚見邪正不兩立斯孚重

象曰解而拇未當位也

未當位則是私情之交使溺而不解受累多矣

六五君子維有解吉有孚于小人 六五當君位與三陰

事斷則同心而共濟終始如一此君子之朋也故為君者但當退小人之為朋用君子之真朋則天下治矣

趙汴水曰聖人慮後世姑息于小人故必小人退而後可

龍氏錯曰帝王之道出乎萬全○程正叔曰墉始內外之限也在卦上離乎內而未去三居內卦之上有此象○胡仲虎曰易于震動多着戒詞今動極曰无不利蓋歷險阻而後動動必不妄也

九家易曰隼鷙鳥喻猾者性疾害陰附陽位為事悖亂射去之曰解悖○楊誠齋曰狐者小人之妖蠱是也隼者小人之鷙悍黨見也拇者小人之賤邇嬖是也負乘者小人之僭竊卑是也

同類者必解而去之則吉也孚驗也

人君與小人同事害不可言曰維者見解之外更无他術也一解則君德清明而天下永无禍亂矣然小人不退猶是未解故必驗之于小人

象曰君子有解小人退也

君子有解小人必退此解所以孚于小人爻言難此言易欲動人主何不一用解也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公指上位上則爵尊位正則器成以其陰也善藏其用待時而動解而獲之不惟吾道之幸實亦國家之福矣

象曰公用射隼以解悖也

以孚有與衆共棄之意

下卦在險中不言解到上卦出險乃可言解解難已平天下有至險未解者小人小人不去則君子不來故解之時百姓之過罪可原而小人之奸惡難恕

胡仲虎曰卦辭自坤外未有如此反覆詳悉者蓋損本拂人之情損下未必大善而吉未必无過未必可貞守未必可有往唯損所當損則如此爾

龍氏標曰損下益上惟在乎心何必備不足而補不餘也

陸希聲曰下悅而上不止則无損上止而下不悅則无益

趙汴水曰聖人述彖辭損下即加一而孚爲彖辭之血脉下四事皆有孚爲之有時云者有時而不然也此章言時可以損可以无損唯能之後世有事變倏起加賦常法之外事定而以爲常者損之罪人也

☶☱ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 剝民奉君之象所以爲損也

體象皆剝民奉君損道上行損也夫加賦于民者誰不說是不得已然須眞眞有此心乃能立法大善而巢輸无怨且惟有孚則後來更遇變故不惟可守爲常亦且往无不利故卦有四善孚者兼焉

曷之用二簋可用享 言當損時則至薄无害

損之時以眞實不忍之心識取自當以眞實不忍之心議節故享祀大典而二簋可用他可知已）象獨增一節以重其用

彖曰損損下益上其道上行 以卦體釋卦名義

下損則上亦損是損之道行于上也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行 此釋卦辭所謂當損之時

加一而孚赤義豚然獨詳損之用者財不

楊子雲曰山殺勢澤增高山下有澤不復兼致益艮山之意 彬中立曰九思終于忿思難見得思義以此 未元勝曰懲忿如摧山窒欲如塡壑懲不專戒後若懲則有所懲窒亦非斷有孔穴去塞了但遇疑之便窒甘 陸子靜曰懲窒未是學問事須懲窒[illegible]余元也水是學者須是明理然後能懲窒

蘇子瞻曰其往也自我則損多少我得酌之若待上迫之而後往雖欲酌不可得矣唯遄往可以无咎酌損正是遄往事

趙汴水曰周之力政豐年不過三日遄往之義所尚者合人之志也

王輔嗣曰柔不可全益剛不可全損下不可以无正故不可遄往而利貞

善其出勢必不給不給必妄取矣謂乎何故重明損之時卦畫物理皆隨乎時況圓用獨不隨時只重時詘不可舉羸意

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 君子脩身所當損者莫切于此

懲窒俱心學七情忿爲難制第當忿其忿以觀理之是非欲心一萌即思義理以勝之爲道日損莫切于此

初九已事遄往无咎酌損之 居下而益上亦當斟酌其淺深

此爻猶忠告而善道意已非驟我進脩只是速往益上酌損在未往前說一遄字恐其不按淺深不度能受與否故教以益之之法

象曰已事遄往尙合志也 尙上通

言四求益之志合于初遄往之志激其往也此就爻內下一轉語

九二利貞征凶弗損益之 九二剛中不肯妄進不變所守乃所以益上也

蘇子瞻曰兌三爻未有不以益上爲志者初九之遇往適與心合故曰尚合志九二固心尚之耳故曰中以爲志遂不往其心往也

邢平甫曰損由三得名故爻辭備論損之指義上受損之補亦也故又備論損之成效○楊誠齋曰聖人懿存三以損中之益

胡仲虎曰正所謂致一也天地男女之義不過乎兩故曰三則疑

王介甫曰偏陰有所常失之疾故遄乃无咎

剛中是道德自重不輕進以取凶者不征即是貞不變節正是益惟不益之益弁六益爲大殆伯夷之風歟

象曰九二利貞中以爲志也

志道德者不可奪以功名有確然不可拔之意

六三三人行則損一人一人行則得其友 兩相與此專三則離而兩

此成卦之主爻總是發明致一意三兩勿拘不同道即三同道即兩故去三之鮮正以致兩之專

象曰一人行三則疑也

使非遠論乎疑三所柯拘而必疑耶

六四損其疾使遄有喜无咎 以初九之陽益己惟遄時得

陰之疾偏柔幾遠正是對症藥砭之福疾偏且用遄我獨偏柔不迷于從其知疾何使亨得力全在四疾能損便是喜便无終迷之咎

程正叔曰亦者歉之之辭无疾上也有疾而損次也又有下焉者

崔氏憬曰或之者疑之也故用元龜雙貝曰朋○王輔嗣曰龜者決疑之物也知者慮能明者慮策則衆才之用盡矣○范堯夫曰朋象繇兆應猶成康克舜三代之治可不勞而成○蘇子瞻曰十朋則九二弗損之益也龜之益人也猶有以予人而人亦益有以取之自效其智而已五于二无求也二自效其智雖欲避之而不可

趙汸水曰此指或益之主名

王子雍曰損極則益故曰弗損益之爲方一家故无家

象曰損其疾亦可喜也

疾爲身心之累可憂既去焉損則可喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 柔順虛中受天下之益者也

人君之益莫大乎得賢五下賢以實心者也江河處下百谷歸之履尊以損則或益之矣舉賢與致合天下之耳目心思爲治何元吉如之○爾雅云龜分神靈攝寶文筮山澤水火凡十種爲十朋

象曰六五元吉自上祐也

賢臣帝心之簡在五受賢之益正其有下賢之德而天付此舉賢以祐之也書曰惟德動天故特揭之爲六五元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 受益之極然居上而益下有所謂惠而不費者然後可以益人也

弗損就是貞須看得實微言益天下者誠能弗損益之則无咎蓋惟弗損則其所益者制田里教樹畜一皆帝王至正之道而

蔡仲默曰无一夫不被其澤君子樂之○介
玉覲曰益五大得志損上臣也亦大得志然
則君臣皆當以益下為心矣○蔡伯靜曰損
兼言益益不兼言損見聖人不得已用損之
意

胡仲虎曰上下經陰陽各三十畫然後為泰
否為損益咸男女之交變而恒則不交恒男
女之不交變而益則交聖人于否泰言消長
于損益言盈虛上下往來之間參致其焉易
道盡在是矣○孔仲達曰益者下已有矣而
上更益之聖人利物之无已也○陸子靜曰
聞其所无疵其所乖調補給復蝕蒸懷推皆
益也○向子期曰明王之道志在惠下既行
惠下之道利益萬物何往不利○鄭康成曰
上以益下為德當動風行相成猶君出教令
臣奉行之故利往利涉矣

胡仲虎曰損益皆以道言後世以聚斂掊克
為損下益上者非道也然私恩小補亦非大
光之道

非驩虞小補之私其道純其澤遠得臣且
无家敬矣而何咎哉

象曰弗損益之大得志也

大得從弗損來小惠弗徧能大得乎
損以損剛益柔得名故諸陽爻之益人也
欲其弗損損則不及諸陰爻之受益也欲
其自損損則致中

䷩震下巽上

益利有攸往利涉大川 卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木

之象
國以民爲本故損下之謂損益下之謂益
體象既足益民則德位兼逮民賴以安循
往不利卽遭變難之秋而扶顛救溺亦无
不濟矣涉川從攸往中抽出言之不分常
變

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道
大光 以卦體釋卦名義

損上在制產外自上下下卽有孚惠心真

虞仲翔曰中正謂五而二應之三動成渙渙
舟楫象巽木得水故道乃行

胡庭芳曰震巽于時為春夏正當天地施生
當與益物之時聖人體此凡所以為益之道
有慶賞而无刑威也○趙氏曰損益盈虛並
論其理而意歸于損凡益之道專論其理而
言所當益

有光大氣象所以民說无疆民說道光則
益道遍歸於上矣道卽下文所謂時是也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行 以卦體卦象釋卦辭

君臣益民必本于中正神宗安石益民而
實梯民非中正也卽溫公之與華太聚亦
非中正以中正之德運才乃為木道乃可
以拯溺亨屯五行震為木八卦巽為木然
謂之木道只是彤語濟川必以木濟難必
以才也卦具大材經綸皆從此出故云木

道乃行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡
益之道與時偕行 又以卦德極言贊益之大

通節重時字動巽合方日進施生亦是合
同而化善學到工夫足時進自然无疆物
到氣化足時益自然无方欲先時欲後時
皆不得所謂長裕而不設是也凡益又從
上推開到事物去

朱元晦曰遷善當如風之速改過當如雷之猛○程正叔曰見善則遷可以盡天下之善有過則改則无過矣益莫大于是○張子厚曰利者爲神義者爲物是故風雷有象不速于心

爲奇之曰益又用享帝用凶事用遷國皆大作之事故曰益以興利

程正叔曰能致元吉則上任之爲知人已當之爲勝任不然上下皆有咎也

卜子夏曰其位臣也故以永貞于五爲吉夫益之所利在于永貞而能益之元者用以享于上帝而吉也○家語[illegible]神明之主王者應于上帝使之主祭帝必享而受之

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改 遷善改過益之大者

遷改本有交益之意然遷善速則善長改過勇則過消全要看二則字不重交益只是取風行雷厲之象

初九利用爲大作元吉无咎 初雖居下受上之益者也必元吉然後得无咎

初以疎遠蒙知故當大幹事以圖報稱然人臣儘有感激一時而不能善其成者須幹得十分盡善乃可无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

不厚事非以職言以其未經練故必元吉

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 虛中處下然又位當陰故以永貞爲戒

誠敬事上便是貞便可與君感通第當永守此貞耳曰享帝吉者明貞之必受益而人臣不可不貞也書曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心又曰簡俊尊上帝非專指

朱子發曰或益之者天下之善皆歸之不止受上益也

程正叔曰三在可爲必有其孚誠而所爲合于中道則誠意通于上而上信與之矣○[illegible]

[illegible]于介胄之以斬天子

韓康伯曰益用凶事位上所爲如此道足以[illegible]三益故三凶上之之道而欲勸其固有之[illegible]

趙汝楳曰中行告公與三同三告在用凶事之後用而後告也四告在遷國之先從而後與也

祭祀言○初報君而圖功善其始見純臣之心之事二格君而樹節要其終見純臣之心

象曰或益之自外來也

本无求益之心而益自至益見二之貞

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 六三陰柔不中不正故益之以凶事皆以震動乃所以益之也

益用凶事猶書曰用降我凶德嘉績于朕邦也不中正是不能孚中故不當得益然儆戒震動莫非君恩只在自盡耳有孚二句正其補過而无咎處誠心體國履正奉公即所以上通于君无兩意

象曰益用凶事固有之也

主益之者言用凶事者正欲其固守本有之德

六四中行告公從利用爲依遷國 此言以益下爲心而合于中行

益下爲心即是中行中行即公之所欲行遷國而從无不從可知蓋不以養人者害

楊氏愫曰益其勤王之志也居益之時膺宜其位與五近比若周平王東遷晉鄭是從也

王輔嗣曰為益之大莫大于信為惠之大莫大于心因民之所利而利之焉而不費惠心者也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德

趙汴水曰勿問下加之矣二字言問則猶有未孚者可見三四之吉乃以益事君之權非九五吉于施舍必待問而後行惠也民信德如此則大遂其益下之志矣

王伯厚曰楚元好勝郢城虎晉皇求貨鮮秦桑梁晚牧遷為虜秦金關滑我敗羽利之釁邪可長哉在益之上曰莫益之或擊之

人正所以為中也

象曰告公從以益志也

公本有孚惠心而四志在益下則有不能其心者乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

王道本乎誠意我之惠下者一出于真實愛民之心元吉可勿問矣詩曰立我烝民莫匪爾極蓋我之惠以孚則民之德其惠也亦出于孚所謂民說大光者此即其元吉也元吉一而已初居下恐以大作債上之事故當問五居上無以小惠[illegible]下之[illegible]故勿問

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問之矣決詞本惠心來志非以民之惠我為得以能致民之惠我者為得也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 以陽居益之極求益不已

陽性務進益極无厭故惟此稱立心勿恒

易丹　卷七　二一五

胡仲虎曰二不求益而或益上求益而或擊皆曰自外來也嗚呼孰來之哉五之吉由有孚上之凶由勿恒无不自心生者

蔡虛齋曰乾為君又有陽位王庭之象陰爻雖其上小人乘君子乘陽上聞于王人之朝○程正叔曰君子之道雖盛而不敢忘戒備故之數文備見也

正與有孚惠心相反

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也 若究而言之則又有擊之者矣

求益不已為害甚大若但以益究言之或擊之者自外而來矣亦歸咎到立心上

益下以益基于有孚中行莫益之損胎于立心勿恒損益之機可決矣傳曰必忠信以得之驕泰以失之遷善改過正誠意之學

易丹　卷七　二一四

☱☰ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 以五陽去一陰必正名其罪而盡誠以呼號其衆然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武皆戒之之辭

夬者去之決陰類殘則易滋蔓或為厲故詳示君子以決之之術若甘受之變以小人決小人不知揚庭也元祐士人制于虎不知孚號也以手推席徒犯壯頰之戒蓋祿猶在閏深冀夜之防非有厲也何進徵

孫氏洵曰易曰剛決柔也傳曰悵也愁焉將斷非用天下之至健中正則于斷也難矣

孔仲達曰揚庭示公正而无私隱也只爲柔乘五剛不圖斷於剛上而有伺隙而動者恩○楊誠齋曰乘即伏于所尚謂非剛以乾之健必濟以兌之悅○李光縉曰今人以爲剛不能无柔中國不能无夷狄君子不能无小人今觀剛長乃終聖人豈不欲小人盡去耶但決之有道耳

卑紹以入昌遐紼朱溫爲授受在告自邑而非即戎乎故不勝則禍集于君子勝亦禍貽于國家矣

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和釋卦名義而贊其德

剛決柔名義便凜凜不可犯然其決也則事合機宜動中肯綮而得其和和兼健說惟健而說故決而和○事不決則不通故雜卦次序十三卦尚彖皆終以夬

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也此釋卦辭柔謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即爲純乾也

世之決小人者大抵不知夬決之義而勇于一決故機失事敗而吾道卒以不終不知聲罪是矣操心不危舉動能光乎徒尚威武彼不及噬乎惟兼此四善則剛長爲乾而吾道乃有終耳連用三箇乃字可玩

蔡清曰澤上于天其勢不居故君子以施祿不以居德○陸子靜曰施于衆則无思在德[illegible]德公之以爲祿守則必私之以爲德則必忌

丁氏曰四陽爲壯五陽爲夬壯初于趾此曰壯于前趾皆不大壯來

趙汴水曰智者衆勝敗于未戰之先知我未必勝而且往爲咎也

鄭正叔曰內惕號惕而外嚴誡號勝其夜有其戎亦可勿恤矣

蘇子瞻曰惕號莫夜警也有戎勿恤靜也惟靜而不忘警能警而不用恤曰中

翟氏玄曰頄頰間骨三往壯上故凶○胡炳文曰乾爲君子三五同功但欲去上故曰君子夬夬獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所

味

彖曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌澤上于天有決之勢也施祿及下潰決之意也

施祿法天之仁居則積而不流故忌

初九壯于前趾往不勝爲咎當決之時居下任壯

夬五陽一陰君子豈不能勝小人然居下而任壯剛自有不勝之理

彖曰不勝而往咎也

勝在往先者勝往在勝先者負以不勝往

能免咎乎

九二惕號莫夜有戎勿恤剛而居柔又得中道

居柔得中正所謂健而說決而和者故憂惕以深其謀呼號以集其衆即變起不虞亦可備之无患矣

彖曰有戎勿恤得中道也

中與和一道也就惕號見

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎以剛而過乎中若能果決其決不係私愛則雖合于上六至于若濡

花故謂雨

趙汸水曰遇雨之象无咎者補過也濡太甚之于王處仲似之

蔡子原曰溺于心者聽必不聰

虞仲翔曰坎耳離目折入于兌故聽不明矣○程正叔曰聞善而能用克己以從義惟剛明者能之

王輔嗣曰夬之爲義以君子除小人而五處

而爲君子所慍然終必能決去小人

聖人教三妙在獨與之遇遇雨乃壯頰對

症藥必先夬夬云者惟有其實決小人的

心方能獨行其密計故獨遇必以夬夬爲

主曰若濡則非實濡也

象曰君子夬夬終无咎也

有夬夬之心則雖宛轉于初究竟可以无

咎何必深避形迹以自取凶乎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正

而象總是欲進不能本其才剛而養不足

也牽羊悔亡周公代爲之計如此謂不信

何益深激其信以濟事

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明

也

才不遂便生信牽羊之言而不信者敵于

躁進之心耳○耳順之謂聰明

九五莧陸夬夬中行无咎 爲決之主而切近上六之陰

[illegible]此小人猶有決者也大以在下而敢于上雖勝未足多矣○趙汸水曰此卦貴中行此爻乃止无咎其亦體兌溺于上之非言乎[illegible]李輔國不能[illegible]請而[illegible]而嫁之盜驕進使動奸之功閒而形影似之

谷子雲曰公志未專私好猶存○朱元晦曰遂是說那微決閒有些箇意思斷不得

[illegible]夬辭言孚號二言惕號上言无號其義一[illegible]元晦曰卦有兌體兌爲口舌故號

蔡氏曰君子而占得此爻何如曰必其[illegible]之矣

小人最能蠱惑君心故策之曰夬夬然信

任既久一旦除之太速多生意外之變故

夬夬而中行乃无咎進中行正善其夬夬

不平○姤言瓜五月所生夬言莧三月生

也

象曰中行无咎中未光也 五心有所比以義之不可而決之

心有所係則小人復得投閒而入之故惓

惓以未光爲戒見人君權由獨制與人臣

去君側之惡必須決而和者不同

上六无號終有凶 陰柔小人居窮極之時

小人計无復之心猶未斷故絕之曰无號

空乎終有凶也

象曰无號之凶終不可長也

方小人互相援引之時自以爲萬年之固

孰知其終不長哉

小人在朝係戀于君依違于大臣而小臣

動戾機宜故大義不可不斷責君也公議

不可不從責相也初戒剛二儆三遇責小

臣也當五陽方盛而猶望以剛長乃終于一陰將盡而必決其終不可長扶抑之不遺餘力也如此噫夬未幾而姤陰生矣聖人豈過計哉

桂林點易丹卷七終

諸儒易解鈎玄

邵堯夫曰復次剝明治生于亂乎姤次夬明亂生于治乎○朱元晦曰女壯不是說陰漸長只一陰遇五陽便是

蘇子瞻曰姤者所遇而合无適應之謂也故其女不可與長

陸公紀曰天地相遇萬物亦然故義大○管氏玄曰姤本柔遇剛而謂剛遇中正天下大行易之貴陽也如此

桂林點易丹卷八

後學武林顧懋樊霖調甫編著

☴☰ 巽下乾上

姤女壯勿用取女以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇

決盡方喜小人之去而一陰忽生故名姤一陰敵得五陽是小人之最桀悍者或以其始進比昵之君子危矣故曰女壯勿用取女即戒堅氷于坤初之意兩箇女字提撕姤時是陰的世界

彖曰姤遇也柔遇剛也釋卦名

勿用取女不可與長也釋卦辭

不期而至曰遇一柔敢遇五剛便見得壯此其害正不可一朝居可與長乎小人弄權未有不自君子假之柄者

天地相遇品物咸章也以卦體言

剛遇中正天下大行也指九五

聖人特于危微將候相出好光景來言淑慝之遇不可有相須之遇不可无天地相

遇是五月九陽忽得微陰以潤之萬物所以相見乎離也古來德位常不相值今以剛而遇中正則大行一感章矣
姤之時義大矣哉幾微之際聖人所謹
有形之患能使人畏者未大也无形之患能使人墮者乃大也一小人不防則咸章大行不足壞矣
象曰天下有風姤后以施命誥四方
王言一布則上情下達而君民之心始遇

矣要知四方之洞吾意即小人有媚寵之奸亦无所肆
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅一陰始生靜正則吉往進則凶然其勢不可止也曉君子使深爲之備云
先以禍福戒小人恐其肆害于君子復以後患曉君子恐其受害于小人○以金爲柅車之所以止也即靜是正
象曰繫于金柅柔道牽也牽進也以其進故止之
一小人始進其勢必柄用而肆惡故止之

朱允升曰天地相遇剛遇中正是姤時所而不姤之漸已生于微故當謹于此○胡仲虎曰非贊遇之大也一陰之生雖微可慮者大也

趙汴水曰天下有風與風行地上義不同觀爲地上之風旁行而遍歷姤天虛之風吹號萬籟后之誥令象之○張子厚曰上所以用柔于下者誥令莫大焉

王伯厚曰一許敬宗在文館唐爲武氏矣一楊畏居言路元祐爲紹聖矣羸豕之孚可不戒哉

程正叔曰如李德裕處置近倖徒知其帖息畏伏而忽于志不忘逞失其幾也

九二包有魚无咎不利賓二與初遇若不制而使過于衆則其爲害廣矣
詩曰白茅包之從巽象取也小人在管轄中制之則无咎機會一失使遇衆陽欲制而不可得矣○姤惟一陰故可包至到五陰則不復言包而言貫
象曰包有魚義不及賓也
非獨及賓不利也于制之之義有不可
九三臀无膚其行次且厲无大咎九三過剛不中无應

于上然既无所遇則无陰邪之傷
性躁而勢孤不安于不進又不能遂進然務陰往往累于陰三雖孤危可免脫襲矣
象曰其行次且行未牽也
上下无遇未得牽引之人
九四包无魚起凶初六正應已遇于二而不及于已
初本所屬之民既過二便不及已厥背不不從此起乎
象曰无魚之凶遠民也

胡仲虎曰巽爲白茅在中稱包魚謂初陰實謂四乾尊稱賓○王介甫曰柔巽而伏制得其道則易制者魚也民之象也小人女子之象也

趙汴水曰又言不利非若金縢不利于孺子止出義不得兼故聖人以不及釋之

李資州曰巽爲股三居上臀也○舒氏曰兩剛不相入非遇之不以道而不入也故无咎

蘇子瞻曰夬之九四下牽初九之羊故有悔不明之咎而九三無是也

程正叔曰起者將生之謂民心既離亂將作矣

趙汴水曰物爲君陰爲民

書曰一人三失怨豈在明巳无德以繫其心也可復咎于民哉

九五以杞包瓜含章有隕自天五以陽剛中正主卦于上而下防姤生必然之於有隕自天本无而倏有之象

以君子之領袖下防新進之小人猶以杞包瓜志欲勝之也然小人之甘媚必先結于君而自固于天下使不勝其忿而決去之則禍變作矣惟含勝章美靜以制之則天運可回依舊是陽明景界

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

中正二字只是不過剛使非中正便未免露出圭角不能處節念茲在茲業也不釋此所以卒回天

上九姤其角吝无咎上九以剛居上而无位不得其遇

姤角則視含章不露圭角者異矣孤亢不下誰其與之然亦无恥邪之失也吝无咎

與晉上同

卜子夏曰杞梓連抱瓜陰實而蔓生○胡庭芳曰本義能之主只緣一小人潛能化爲家扇面頰更賴諸君子包制而五至于包瓜含章以聽自天之有隕爲君者宜知謹其利矣

趙汴水曰九五不自衒蓋以位中而德正如彖所謂剛遇中正者也○蘇子繇曰陰長而陽消天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志

薛射圭曰三家村聚也有一箇小人但知其小人處之而已其不可有忿疾之心○孔仲達曰角非所安然亦不與物爭其道不害

象曰姤其角上窮吝也

從上得窮以无所遇爲吝然與其苟得過也无寧窮致吝乎

剝亂成姤亂始故易不憂剝憂姤然聖人之心天地而已倏明撻記書以並生敷告要囚益于式訓未嘗引繩而批根之也二包魚五包瓜將使小人盡化君子亦如品物之咸亨而後快非剛遇中正者不能

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往亨字衍

萃兼從體象卦辭項萃字來明親親尊尊之義禮曰君子將營宮室宗廟爲先假廟全重聚巳之精神見大人利貞一串惟從王乃不爲苟合萃之時物力昔存明良際遇故又于上二事中發出大牲攸往○萃固多亨與主出則天下聚而不渙故以亨申言之

趙汴水曰爲君子計不可无以畜小人以不與陰遇也故吝而无咎

蘇子瞻曰不期而聚者必至之情也○虞仲翔曰坤爲牛曰大牲○孔仲達曰天下崩離民怨神怒雖欲享德乃決始可謂之有廟聚而无主不散則亂大德之人乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞○陸智初曰物聚可以備禮人聚可以集事皆歸重在五

荀慈明曰五以剛居中群陰順悅而從之故聚○趙汴水曰剛居五而四陰從之為萃君臣和德萬物盛多之時

陸公紀曰致孝有深意蓋精神既聚而將致之者也如但曰至于太廟淺矣大人體中正者也以正聚聚道乃全故卦詞係之利貞

胡仲虎曰見其情者見其理也

司馬溫公曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危○程正叔曰聚萃則有爭物萃則有奪

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也 以卦德卦體釋卦名義

君民之勢常隔此卦民效順而君先悅道君推誠而臣切上交故精神流貫而聚故字重須責成到君上

王假有廟致孝享也利見大人享聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也 釋卦辭

假廟以孝字作主見非脩祀事也見大人以正字作主見始進以正故享天命只是一時字順時致享則事親如天順時攸往則事君如天○記曰致愛則存致愨則著著存不忘乎心致孝致享可味正即在大人看出无兩層

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

散處者形所以萃者情也情合而不睽絕方成爲天地萬物總此一情聚我之精神則天地萬物之情即見于我

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞 除者

大萃既萃則多故矣故觀象而治戎器用備不虞除謂簡治也去弊惡也○王弼曰聚而无防則衆生心○劉子曰國之大事在祀與戎

虞仲翔曰初之四得正故往无咎矣

趙汴水曰位可應四而時當萃五決擇靡定謂之志亂

項平甫曰萃聚之時體當專必如二五交信任中而後外可孚也○程正叔曰孚乃有孚則可○蘇子瞻曰上用大牲下用禴以為行質于此名矣

脩而聚之之謂

詩曰脩爾車馬弓矢戎兵故聚傳古者雖有文事必有武備水聚而不防則潰物聚而不防則恐亂故脩治兵戎之器以備不虞无事如有事之艮萃可常保矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎 初六上應九四而隔于二陰當萃之時不能自守若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣

萃以正應爲孚非應爲亂初應四隔于二陰是孚不終而亂乃萃也萃可亂乎哉號者是正笑者是邪教以人言不足恤而守正不可不堅也

象曰乃亂乃萃其志亂也

志不自亂其誰得亂之堅其孚而往則志治矣

六二引吉无咎孚乃利用禴 二應五而雜于二陰之間必牽引以萃又二虛中以應九五誠實而下交

天下之材一也聚之私門爲植黨聚之公

張子厚曰物思其聚之時自持不變故能引而孚
胡仲虎曰萃咳皆兌象嗟可无咎嗟何利哉三從正往從上則亦无咎耳初從四非其應也三從上非應雖无咎而小吝
五行可曰往前進也欲其舍四而萃上也以正相聚何咎之有
汪正叔曰如陳恒得齊其科為大吉乎

家爲衚君故周公以引勉之然爲賢爲國
此便是臣之孚可以禴鑒于君處故不用
文飾而自格
象曰引吉无咎中未變也
中未變對初三言初三不終皆始萃而忽
變惟二之中未嘗變動其萃五之志故引
之即孚耳
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝六三陰柔不中不正上无應與

三不得萃而嗟只有往從正應一法不可
妄求故告以往无咎往固小羞然理所當
往何恤
象曰往无咎上巽也
聖人慮其有疑于往故以上之巽堅其心
九四大吉无咎上比九五下比衆陰然以陽居陰不正必大吉然後得无咎也
上下得萃而不免不正之嫌故必大吉乃
得无咎言貞以親上義以使民不稍溢于

趙汴水曰九居四爲位不當聖人戒之戒之如大有九四匪其彭乃可是故如戒懼則爲伊周不然管于蕭以之族矣
胡仲虎曰五言萃有位以別于四也○虞仲翔曰得位居中故有位无咎五體比正故云未自覩其孚曰未○馬奇之曰卦比下同體坤比下有分土者故元永貞于萃言萃四有分權者故元永貞于五言
項平甫曰五未光上未安皆非决辭明有可變之理也
虞仲翔曰齎持資賻也自目曰涕自鼻稱洟得位應三故无咎
司慈明曰若夏之後封東樓公于杞殷之後封微子于宋臣服異姓未失其位

道外也
象曰大吉无咎位不當也
位不當則所萃未必正故戒之
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡九五剛陽中正當萃之時而居尊
德與位稱曰有位明以大人與五也此已
是人无不孚了匪孚一段不過借民情以
增修其德耳如苗民逆命舜敷文德是也
元永貞總只一箇仁

象曰萃有位志未光也未光謂匪孚
所謂堯舜猶病此聖人无窮之心也
上六齎咨涕洟无咎處萃之終陰柔无位
萃終則散說極則悲故有此象此非空自
憂懼即有儆戒修省意思故雖不得萃猶
可自保而无咎
象曰齎咨涕洟未安上也
惟不自安故所齎者咨涕洟
萃者爭之大也故象必聚以正亦情之真

胡玉齋曰利見者必見也用見者將變動有所為則見之○徐正叔曰巽東南坤西南皆合于南方故以南明行道為吉

陸公紀曰柔本不能升故以時

王輔嗣曰柔以其時乃得升也又巽而順剛中而應以此而升故得大亨

項平甫曰萃與升皆剛中而應萃者剛中在上其衆必聚升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人

也故或笑或號或嗟或咨涕洟所謂見天地萬物之情以此

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也

卦變來時齋蔡曰升元亨本可進之德與進之人來用見南征總是升勿恤吉總是元亨得君行道不平對

象曰柔以時升 以卦變釋卦名

重升字柔本居三今以時而居于四是乘時以進用者故為升

巽而順剛中而應是以大亨 以卦德卦體釋卦辭

君子之欲利于升既度其君又度其身內巽外順固足俟時而剛中又不為媚悅且遇六五下賢之君皆足以大亨者也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

慶莫大于得君志莫切于行道上觀明君而觀明出治行義以達道可知也不然志之未行安得為有慶乎

徐正叔曰積小下學也高大上達也積者漸進不已張學曰一旭直入此故○胡仲虎曰木之生也一日不長則枯德之進也一息不慎則退○朱元晦曰因其固然之理而无容私焉者順之謂也由是而積則其進德也孰禦

俞急明曰初欲與巽一體升居坤上得正大吉○蘇子瞻曰所行為升者巽也所以為巽者初也故曰允升

張子厚曰允信也自信于己與上合志而升○趙汝楳曰晉以三立義此以初立義故皆曰允

千新蔡曰剛中而應故孚非時之祭曰禴文王恤民時祭皆以禴禮神享德事信不求備也○楊誠齋曰臣有所當然則達事而不為辭上有所重發則御命而不為怍皆用禴之義

徐正叔曰二能以孚誠事上不惟臣道无咎可以行剛中之道澤及天下矣是有喜也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大 順作慎

工夫全在慎字積小以高大正是慎念念慎則念念是天理事事慎則事事是天理若一念一事不慎德便退轉故毋忽其小乃成高大○順字有依文立解者亦自通

初六允升大吉 初以柔順居下當升之時巽于二陽

當升時而巽二陽後進之士得先達為援引其升必矣大吉即彖勿恤南征吉也

象曰允升大吉上合志也

志還指二陽初與之合本巽德來見士君子不徒虛聲相援引

九二孚乃利用禴无咎 義見萃卦

禴可用亨唯其孚也九二君心見諒不事煩文亦惟其孚也故下箇乃字如是則可喜起而升何咎

象曰九二之孚有喜也

行臣道合則澤可及于天下非二之喜也

歟哉
九三升虛邑（九三以陽剛當升時而進臨于坤）
以經濟之才值雍熙之會道可大行湯无
阻碍不猶入无人之境者乎
象曰升虛邑无所疑也
疑得也于德无疑事于時无滯機
六四王用亨于岐山吉无咎（義見隨卦）
六四以順而升是大臣以誠事君猶王者
以誠事神也无應于下有坤順之德而无

情係故能有格心之效且不負其所職
象曰王用亨于岐山順事也
忠順事上便是一點精誠可通神明者
六五貞吉升階（以陰居陽必能正固則可以得吉）
五不正故戒以貞貞是念慮猷爲粹然一
正而不雜功利之私吉升階渾看我无欲
民自朴君陳篇曰時乃罔不變允升于大
猷此之謂也要得一步進一步光景
象曰貞吉升階大得志也

荀慈明曰坤稱邑虛而无主利二上以居之
崔氏憬曰爲順之初在升當位比五乘三宜以進德不可循守○朱元晦曰人積其誠意以事鬼神亦有升而上通之義
程正叔曰止其分升其德○胡仲虎曰隨上取隨之極此取順之至故皆可用亨
虞仲翔曰二之五爲貞吉艮爲階坤爲土聚升高曰階○趙汝楳曰貞者以承道治人而不流于弱以謙和行下而不歸於詐
[illegible]厚曰得臣无家堯之志也貞吉升階舜之志也

大得全本貞來以貞而吉升階則无愧于
志矣與伊尹咸德之訓周公无逸之戒召
公王敬作所其疾敬德之誥意同
上六冥升利于不息之貞（以陰居升極）
冥升是溺于利欲而不知止聖人就把他
這點心機轉來教他去求不息之貞不息
之貞適諸盡雖冥升之人而本心之天理
有未嘗息者
象曰冥升在上消不富也

冥升來富如何可得此醒世人令及早知
止乃可不失其正
柔以時升本指四而升之主則五也初三
于五无嫌故初允升三虛邑可得自由二
則應四則近矣故二用孚而四用順若上
六不當升而冥升豈升之道哉
䷮ 坎下兌上
困亨貞大人吉无咎有言不信（困者窮而不能自振之義）
剛爲柔揜而不得伸故困人到困時便不

荀慈明曰坤性順今升上曰冥陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞○程正叔曰以小人貪求无已之心移于進德何善如之
項平甫曰自物言消而息窮之不富自道言貞下爲元坤上以乾居之何不利之有
鄭康成曰君子處亂代爲小人所不容謂之困○孔仲達曰道窮力竭不能自濟故困○王介甫曰所謂困非謂其行自困者謂夫行

足以通而困于命耳○虞仲翔曰處困无應宜靜故曰貞

荀慈明曰五雖揜于陰體則得中正居五位

○蘇子瞻曰困者坐而見制之辭

胡仲虎曰兌能止則知足以避需不陷則兌无所窮困處坎險而不失兌說則亨他卦言亨貞亨由于貞此惟處困能亨則得其貞貞困于身也○楊子厚讀易困卦至尚口乃窮往復益喜曰嗟乎余雖家覆一喙以自稱道祇益其耳

陳潛室曰聖人于困象不曰知命而曰致致云者无一毫不盡之辭○朱元晦曰君子處窮之時當要致其命以遂吾之志而已處困

亨惟處險能說无入不得這纔是亨貞若不亨非貞矣然此須有大涵養如二五者能之若常人嘵嘵自鳴祇速之禍豈能吉而无咎乎○困井相表裏

彖曰困剛揜也以卦體釋卦名

剛見侵猶與之爭見揜則坐而受其制故爲困

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也以卦德卦體釋卦辭

所亨所字要看吾心自有一種光明意趣曰險以說是顛沛流離而所亨不失世間唯柔在者沾總矜激者虛憍剛與中合則淘洗淨而涵養純何勿亨貞窮與亨正相反困非窮也唯尚口乃窮乃字妙矣知窮之在口愈知所亨之在心也已

象曰澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故命猶言俟命則雖困而亨矣

而留其志者小人也○王伯厚曰行法俟命命可俟而法不可廢致命遂志命可致而志不可奪

徐楚金曰入土曰根在土上曰株○王[illegible]曰[illegible]三歲[illegible]前陰數[illegible]陷險中爲陰所揜終不得見故三歲不覿

趙汝水曰困字爲一卦綱謂當困時于株木于酒食非爲株木酒食所困○朱元晦曰下面許多好事以一身之勞擔天下之福慶正所云貞大人吉以剛中也

亨莫亨于志之遂只此身稍有顧恤便爲屈抑惟把命都致了去幹事事雖不可知而此志竹快然而无慽所謂遂但成就一箇是而已○窮源而後知天下无枯澤致命而後知天下无窮途

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿以陰柔處困之底居時之甚

无才居危故傷而不安然使明者處此猶可醒悟以自振拔今居暗甚陷溺不明終于困而已

象曰入于幽谷幽不明也

濟困以識初惟其[illegible]所迷暗妄動入于深暗耳

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎九二有剛中之德而反困于得其所欲之多

困二自困也二句串輸射盡疼方困于所職而君復責成之股也二處此雖有竭誠圖報雖或所遭非時不免征凶而致命遂

程正叔曰雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

蔡伯𥫗曰此爻所以家不可保之象也○蘇子瞻曰小人以合而難久故困六三之陰其始相與締交而揜剛非其終初六之妻困六三之妻凶

九家易曰六三居困而位不正上困于民內感叛逆○趙汝楳曰守道而困身困而名彰違道而困身名與之俱棄

虞仲翔曰來欲之初徐徐舒遲也見險故來徐徐者乾爲車之應歷坎困于金車易位得正故吝有終矣○胡旦曰四欲來初之心與初欲觀四之心未觀未來一時之困耳將之困解則有終○程正叔曰困衆之時以得行爲亨初言臀二五言紱膝困言車皆行其也

志之義則无歉矣○按白虎通天子朱芾諸侯赤芾

象曰困于酒食中有慶也

憂時之忠乃匡時之業所由成故曰中有慶謂天下之福慶由于斯也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 陰柔而不中正石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也

前不能推四而進後不能據二以安危凶立至上其可得見耶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

曰乘剛正見巳之爲柔不祥者不善之徵總咎三无德意

九四來徐徐困于金車吝有終 初六九四之正應九四處位不當又爲九二所揜然邪不勝正

應初而才不當是四之來初者不遂而初乃困于二之剛四可羞矣然邪不勝正來者終來故曰有終

趙汝楳曰逝與初俱以安于困得免于不當位之嫌

崔氏憬曰赤紱天子祭服之飾所以供祭者陰柔其政也陰而能坎而能迫者在困于赤紱乎○李公晦曰明爲困于人而幽可致于神故利用祭祀

崔氏憬曰居中以直在困必通初雖貪髡終則必喜○程正叔曰二之享祀人臣盡誠事上之象五用祭祀人君致敬御下之象

蘇子瞻曰柔而乘巳者三也剛而難來者五也上六據全之過曰不可動動且有悔而不

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

小象略四之才言四之志

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 上爲陰揜下則乘剛然剛中而說體故能遲久而有說也

劓刖照下徐乎看恣小人之揜我而遂劓刖之則反以輕發爲所困矣幸其剛中說體故教以靜俟機會不激不撓則可以主宗廟之重而不喪匕鬯春秋傳政由甯氏祭則寡人其困五之謂乎

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

左傳末大必折尾大必掉與同人五象同義雖以中直故先號者後笑此亦以中直故始困而徐說困于上下豈得志之時中直即剛中中則區處得宜直則誠一不二以此制服羣邪必受寧一之福其有不說耶

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 以陰

知不動乃所以有悔也上无拆我者則吉矣如征也而不征何哉

程正叔曰三居剛而處險故凶上以柔居兌體困極則變也

鄭康成曰桔槔引瓶下入泉口汲水而出猶人君以政教養天下惠澤无窮也○孔仲達曰小以不變爲德○蘇子瞻曰井未嘗有得喪得喪在汲者耳

柔處困極(小)

上六才窮時窮要做不得做要歇不得歇聖人特地告之曰爾既動輒有悔矣誠能因其悔而悔之則震動奮發可免葛藟臲卼之患矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上只是陰柔爲困所束縛有悔便能豎起精神做事故其吉在于行

卦本以柔困剛而六爻偏是柔爲剛困若

酒食金車世人以爲樂君子以爲困則困之亨固有道矣

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶 其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

井養道也養道貴乎能守惟時移勢換而良法守之不易是以无得喪而人皆被澤若作聰明亂舊章則凶矣戒守法者不可

馬氏曰凡水皆水也谿澗沼沚其于世也可謂微矣然而有盈有涸江淮河海其于世也不盈不涸矣然而有利有害獨是井也靜焉深焉无波瀾險阻之虞斟焉酌焉无德怨施受之迹

孔仲達曰計覆一瓶之水何足言凶但此喻德行不恒不能善始令終故就人言之○干寶曰此託紂之穢政不可以養民也

趙汴水曰愛之者必勞之勸以汲飲之利相其新繫之安○王介甫曰荀子謂不足於天下之公患也苟知勞民勸相而以不足爲患者未之有也

胡仲虎曰井以汲而日新泥不可食則舊矣楊氏曰禽且无食之者況于人乎

不有終也傳曰井居其所而遷至哉言乎

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也 以卦象釋卦名義

巽乎水句是舉井之象而著造化之澤井養句是推井之用而著聖人之養書曰德惟善政政在養民得井之義已

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也 以卦體釋卦辭剛中以二五而言

陰柔雖于持守過剛易于紛更二五剛中

正是善守之德未有功正宜敬勉而不要其成是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相 勞民者以君養民勸相者使民相養

井養萬物而不窮君子者既勞其心力以養民又從而勸之使互相養此愛人无已之心容保无疆之法大禹謨曰戒之用休董之用威勸相所從來遠矣

初六井泥不食舊井无禽 井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰

居下故為此象

人品汙下不能強于為善无用于世耳无禽甚言其不食也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

陰柔居下德不足以濟時宜時之舍哉

九二井谷射鮒甕敝漏 九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行

陽剛有澤物之德而无應與故有澤不能普施道厥聊足自潤二句皆功不上行之

象○儀禮士昏禮魚用鮒

象曰井谷射鮒无與也

非泉不足則无與之故所重在上應也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福 渫不停汙也九三以陽居陽在下之上而未為時用

總是惜三之无遇而因期其遇蓋三雖處處其德足以尊主庇民猶井之可用汲者特无王明汲之耳不曰明王曰王明惟明者能知其才德汲而用之也微帝堯則舜

虞仲翔曰食用也初下稱泥時舍于初非其位也與乾二同義

陽誠齋曰谷之水以注而下為功井之水以汲而上為功注而下者功及魚鼈汲而上者功及百姓○趙汸曰鮒小魚○莊子曰車轍中有鮒魚得升斗之水可活甕汲器也漢陰丈人抱甕灌畦

盧氏懷曰井道上汲者也今與五非應而比初有不汲之義

于新蔡曰微賤之倫也○司馬子長曰王之不明豈足福哉○胡仲虎曰末二句是設詞正見為我心惻之意

終需澤之漁父微高宗則說特巖野之胥靡矣並受指君與民

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行道之人何預而亦為惻見人心公論也

求王明謂得求賢之明主

六四井甃无咎 以六居四雖得其正然陰柔不泉

陰柔不泉本无上出之功而柔正不失為清修之士故无咎

象曰井甃无咎脩井也

井甃是已成的脩有除去不潔意汚去則泉將自通

九五井冽寒泉食 陽剛中正功及于物

九五以剛中正而居尊位是王明在上井冽寒泉乃得汲而為人食所謂並受其福者也上句重冽字以德言下重食字以位言水清而潔則寒故曰寒泉

象曰寒泉之食中正也

五居尊矣中正更淵泉而不窮詩云池之

王介甫曰求王明孔子所以興于人之求也君子之于君也以不求求之其于民也以不取取之其于天也以不禱禱之其于命也以不知知之井之道无求也以不求求之而已

荀慈明曰坎性下降能自脩正以坎輔五

蘇子瞻曰甃所以禦汚而潔井也井待是而潔故得无咎

虞仲翔曰泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月為寒泉○胡仲虎曰潔與冽性也食不食命也所謂井養而不窮者正在此爻

楊仲彌曰中正之道不動自有及物之功非意之外者人心之所有也

竭矣不云自中此象最合其意

上六井收勿幕有孚元吉 幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功坎口不揜故雖非陽剛而其象如此

井以上出爲功而坎口不揜其用弘矣然非孚則亦不能勿幕必須眞眞切切有箇利濟天下的心乃能元吉

象曰元吉在上大成也

初爲時舍下也故特揭出上字曰在上則天下无不被之澤矣

滌者脩巳之極井道之小成也收者及物之極井道之大成也坎上之卦凡八獨井不言險水上出爲利且屯卦多窮極唯井大成成則能以養人

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

主變法說人情初革未孚孚乃在巳日可見革之難矣革必道行无礙又必順天協人乃爲停當此乾德脩而後孚悔可亡也

項平甫曰上井之成勿幕足矣又曰有孚何也推野揚雄出于惻怛之誠心則井濟足洩而天下並受其福矣○程可久曰井欲淼而棨藏盈德與黍之別

于新發曰井以養生故以養德无窮大象而不息尸亦藉地德而不窮矣○胡仲虎曰泉始木揭下上見井之用在上不在下澤无水命也澤雖无水而井則有水性也

鄭康成曰水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂革○京氏曰離爲夏兌爲秋一歲中之革○王輔嗣曰民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故即日不必孚也○蘇子瞻曰悔者革之所不能免特有以亡之耳

不然若嬴秦取井田爲阡陌封建爲郡縣鄉遂爲兵農豈非革時乎然非明悅之正即巳日安能强民乎得

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革 以卦象釋卦名義

革者不得已也天下事苟不至如水火如二女聖人豈驟言革

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡 以卦德釋卦辭

聖人甫言革便慮其悔革非獨事理協人情不可本文明之德而行以悅道則所革始大通至正而當矣當即貞乃孚故乃亡稷詞也○改革大事非聖王不能故彖係以四德爻係以大人然雖能亦曰乾道乃革言仁義禮智不言信而此特曰革而信之革之愼重有加于乘乾者如此

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

朱元晦曰水盛則剋火便有那四時改革的意思

于新發曰大命巳至之日也乃孚大信若也武王觀兵孟津諸侯不期會者八百武王曰爾未知天命未可也遲二年紂殺比干囚箕子乃伐之○胡仲虎曰離明則灼義理而非妄革兌說則隨時勢而非强革此所謂革之貞

程正叔曰觀四時而順變則天地合其序矣王者之興受命于天故易世謂之革命○朱元晦曰封建裏須是徹底鑄造一番豈曰小

革之義

歐陽永叔曰事在天下最易差者莫如曆而不可不修亦莫如曆○張道濟曰厄閏相尋斗運不息或爲爲司時人受職分而加之者日月必過常而減之者十里必差○陸子靜曰堯典敬命羲和事惟人者代天理物不能不更後世乃委之星翁曆官推步迎策他未嘗觀如唐一行造大衍曆號者可以久用未十年而已差矣又天旋日月星辰右轉日夜不止豈可執一易于革言治曆觀革之義其不可執明矣

程止叔曰離性上而剛體燥所不足者中順耳

革非聖人意也時也天地寒極不得不變爲暑暑極不得不變爲寒聖人當天人厭亂之極不得不革命爲商周提出時字正發明大亨以正

象曰澤中有火革君子以治曆明時 四時之變革之大者

書曰乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時夫曆先王憲生殺之期而召信事之節使商圃不失其業者也曆不明无以敬天而勸民治曆者按遲速考積分有晦朔弦望之序有分至啓閉之期則五日爲候三候爲氣六氣爲時四時爲歲皆以有成曆而分明矣全要關得治道上履端于始序則不愆舉正于中民則不惑歸餘于終事則不悖

初九鞏用黃牛之革 雖當革時居初无應未可有爲

居初法未大敝時猶有待无應上不委任權不在我故戒以安靜謹守總是不妄革

楊誠齋曰初戒革之早二戒革之專書謀人國者與輕發以速禍寧安靜而无功

荀慈明曰上行應五去卑事尊故曰征吉无咎○王輔嗣曰二五雖分火澤同處厥中陰陽相應往必合志不受咎也

程正叔曰行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事

崔氏憬曰雖得位以正未可頓革夫安者有其危亂○朱元晦曰三就言三番結裹成就商量至三然後說成了却不是三人來說○蘇紳鄭曰將革而謀曰言革而行之曰命

趙汴水曰革至三而終入上卦則爲改爲變

與不驟革意

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

固守豈畏事哉初之時勢有不可耳

六二巳日乃革之征吉无咎 六二柔順中正有應于上

有德有應可以革矣然變革之事非得已者必商確可否熟計利害至于已定之日然後往而革之則有更化之美无紛擾之失

象曰巳日革之行有嘉也

行有嘉從巳日看出司馬溫公只爲與革

太驟壞了事

九三征凶貞厲革言三就有孚 過剛不中居離之極躁動于革者也

剛明之過躁于革者夫變革原非得已況以輕躁往乎雖貞亦厲甚言其凶也然非時不當革只病在不審耳苟能熟思審處至再至三則人見信而可革矣

象曰革言三就又何之矣 言已審

九三三就之終耳

虞仲翔曰革而當其悔乃亾孚謂五也湯武革命順天應人故吉

于新泰曰以逆取而四海順之動以器而前歌後舞信志也

馬季長曰虎變威德折衝萬里望風而信○劉氏牧曰三以革言三就四以改命信志至五則大事以正不假占而有孚也○朱元昇曰大人虎變如孟子所謂過化存神直是渾淪都撥過了○胡仲虎曰占當在未革之先而孚又在未占之先則其孚也久矣

虞仲翔曰乾為大明動成離故為文炳○趙汴水曰虎黃質而黑章初猶雜糅歲一希革

革之病常患輕率然詳審之過又或流為叢脞故曰又何之敎其斷也

九四悔亾有孚改命吉 以陽居陰乃革之時而剛柔不偏又革之用也

承襲敝陋為悔當革時而剛柔不偏革而當也當則悔亾而人信之矣上不疑下不駭吉悔亾有孚直說下本義又必有孚似多一轉了

象曰改命之吉信志也

信事者孚在事後信志者孚在事先

九五大人虎變未占有孚 九五以陽剛中正為革之主

乾五飛龍大人造也至此曰大人虎變是制禮作樂把世道重新一番煥然易民耳目者詩曰肆伐大商會朝清明此正自新新民之極又當順天應人之時故未占有孚○堯舜揖遜天下惟德之見故曰龍湯武征誅則有威存焉故曰虎

象曰大人虎變其文炳也

乃益煥然大人之變若是乎

陸公紀曰豹虎類而小者也○楊子雲曰狸變則豹豹變則虎○張子厚曰柔德不及九五剛明故但文蔚斯能使小人改觀而從

虞仲翔曰蔚蔚也兌小故其文蔚君謂五○于新泰曰若太公周召之徒也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化○趙汴水曰虎威盛于文豹文盛于威

游廣平曰卦有水火之用猶聖者與仁義之

炳者光明宣著之意即所謂煥乎其文章也文炳在外便見有孚信在中

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 革道已成

革道已成化行俗美在君子固蔚然有文小人亦換一面目矣如是復何求哉故征則凶而居貞則吉○革面不可說做心不革也古謂向為面小人易向遵王之道矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

天下之文疏而著故曰炳一身之文密而理故曰蔚順以從君是遵道遵路氣象皆本革成來

禍莫大于瑕釁已明而猶為調停之說革去故也孚則聖人所用消懼免賊以行其志者故不言革直言改命改而後可幾矣

其莫鼎之機乎

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨 吉衍文也

道以教天下○京君明曰金玉之鉉存乎陽爨薪烹飪存乎陰

爻具鼎體象致鼎用鼎大物也示天下神
器不易保也惟卦備德位輔調燮有道可
以凝天命係人心而重器永奠矣乾坤而
外言元亨者唯大有蠱與鼎皆有更始之
義

荀慈明曰木火用事金在其間調和五味以養人鼎之象○虞仲翔曰六十四卦皆觀象繫辭而獨鼎言象何也象事知器也體顯象三物吸噏飲食故以享上帝也大亨謂養賢及萬民賢之能者稱聖人○蘇子瞻曰大器非器也大亨非享也取鼎之用而觀之天下謂之大亨

孔仲達曰聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助于已明目達聰不勞已之聰明則不爲而成矣

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享
上帝而大亨以養聖賢 以卦體二象釋卦名義因極其大而言之
形象亨飪只是原鼎得名下二句乃極言
鼎用之大以見當慎保之明德之馨恭敬

鼎易丹 卷八 二十八

之實不專在鼎而烹與大烹必藉乎鼎○
牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三
足象三台足下皆作舁目爲飾也羊鼎五
斗大夫亦有之飾以銅豕鼎三斗士亦有
之飾以鐵三鼎形同
巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛
是以元亨 以卦象卦變卦體釋卦辭
總以主德遜下巽者潛心合理入于微妙
洪範曰睿作聖是也非巽併聰明亦誤矣

湯蘭孫曰人君大寶之位人心所之而正立有三才定立之象○張子曰木下火如君子當位於俊傑之中兀然有正不動之色而內有所處○蘇子瞻曰汾陽之鼎方與也非周鼎大周有鼎漢亦鼎易所謂正位凝命者並三點兩耳之謂歟

柔剛舜之不廢不虐湯之克寬克仁柔進
得中都根巽字來以柔進而上行以得中
而應剛則聰明有輔以此保鼎與天无極
可也豈非元亨
象曰木上有火鼎君子以正位凝命 傳所謂協于上下以承天休也
天命有位非苟去亦非苟留只正不正自
爲凝散耳中心无爲以守至正則命自凝
結不去矣○庖犧氏神鼎一統而天地萬

鼎易丹 卷八 二十九

物俯仰惟一黃帝鼎三象三才也大禹鼎
九象九州也武遷商鼎于洛爲周周衰至
有問鼎輕重者故君子思凝命得不正位
乎

王介甫曰所謂可與權者也顛趾疑悖而從得妾疑正而通故无咎

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 居巽之下上應九四
在鼎之初美實未充而否惡尚積應四則
顛矣然因可出否轉敗爲功未爲不利也
此與得妾以子何異可以顛躋爲不幸哉

何慈明曰以從貴示趾未悖○程正叔曰從貴只重取新不重應四

趙汴水曰六五帳焉鼎之柄二實從正應不可二也不可遷也

龔仲翔曰不我能即吉故終无尤

程正叔曰君子藴其德久而必彰守其道其終必亨方雨者將雨也言五與三方將上應剛而下巽終必相得故吉

○得爻句象中之象不必又講

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎而顛趾悖道也而因趾出否以從貴則未爲悖而亦爲取新之意

人臣以盡職爲道顛趾而未悖者何鼎趾穢而貴新惟出否則可以取新而從貴矣寧終負所托乎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉九二能以剛中自守

剛中有調燮之具小人所欲借交慾偶曰

仇然仇能爲疾而二剛中自不我能即則匪人亦何傷乎吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

不我即以剛中然天下惟有實者往往自恃而忽意乎小人故戒以慎所之能慎于始庶无尤于終

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉本有美實者也以過剛失中越五應上又居下之上爲變革之時然以陽居陽爲得其正

龔仲翔曰鼎以耳行耳革行塞失其義矣

九家易曰鼎三足一體猶三公承天子也三公謂陰陽鼎謂五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美○程正叔曰形渥赧汗羞甚也○王輔嗣曰霑濡之形○孫子曉曰鼎量盡于四其上則耳受實必有餘量以爲盛也四則溢而覆矣

李貴州曰始不自量至力不支而覆其餗身喪其取信如之何

朱元晦曰據卦者再无虛去只得以二言之然五應二以爲鉉亦无不可所謂難據也○趙汴水曰賢之用舍在主之鼎之舉繫耳主之六五虛懷居大中之位不自有其有舉鼎中之實以養人安得正也二實慎所之五言利貞故曰柔進而上行得中而應乎剛

舉鼎在耳行道在君九三越可革之君從遯人之士雖有膏澤安施乎幸其居正可以義動若能守正俟時則明良相遇而悔虧矣塞者終可以行吉

象曰鼎耳革失其義也

君臣之義无所逃如之何其失之

九四鼎折足覆公餗其形渥凶形渥謂重刑也四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣

此爻所謂大臣誤陛下而大臣所任者誤

大臣也

象曰覆公餗信如何也言失信也

大臣以臣扶重器相期許今卒悞用小人敗乃公事如初念何哉

六五鼎黃耳金鉉利貞五虛中以應九二之堅剛則利在貞固而已

天下重器非賢无與濟而賢又非剛健之君所能使惟虛中而應剛有此象然任賢者須慎終如始故以貞戒之

宋氏衷曰五當耳中色黃○王輔嗣曰以中爲實所受不妄

于新吾曰玉又貴于金凡烹飪自鑊升于鼎載于俎自俎入于口饗香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉○蘇子瞻曰以鼎與物人皆能之至于鼎盈溢耳炎而不可舉非玉鉉不能此鼎之所以養聖賢也

趙汴水曰節非剛節柔柔節剛如子產之糾以猛濟以寬是也

象曰鼎黃耳中以爲實也

中卽在任賢上見言虛己之誠出于由衷非矯飾也

上九鼎玉鉉大吉无不利 上于象爲鉉而以陽居陰剛而能溫

鼎道貴和剛而能溫是精明中渾厚相道克劑而鼎命用凝矣大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

重剛而節之以柔

耳鼎之主也足鼎所載也而鉉則鼎所以舉主鼎者柔而中輔鼎者剛而節鼎可與于不傾矣

桂林點易丹卷八終

虞仲翔曰四失位多懼故虩虩之內曰來笑且言謂初也得正有則○朱元晦曰人常以那震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯相連一串說下○劉子政曰鬯者百草之本上暢于天下暢于地无所不暢○郝湖南曰父子一體也推立長可以圖萬世之安國家大器也惟建儲可以係四海之望

徐正叔曰虩虎謂虩以其周環顧慮不自寧也○黃石公曰夫能扶天下之危者則據天下之安

虞仲翔曰遠謂四近謂初○于新吾曰祭器甚多獨言匕鬯上牲體爲匕酒人者所自視也○張子厚曰此以君出于在言則震之體

桂林點易丹卷九

後學武林顧懋樊霖調甫編著

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 為能恐懼則致福而不失其所主之重

震來以下總明震亨人心常惺惺戒懼如震之來則懈慢不生自然精神凝固舉動安和雖變出非常亦談笑可定不至動其所主之心矣震驚句正足笑言句皆是假

象

象曰震亨 震有亨道

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 恐致福恐懼以致福有則法也

總見惟震故亨恐致福重致字其則卽所謂禍也人心恐懼之後自然裁處有個法則此震亨之道而人心不可不警惕耳

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也 邇也下脫不喪匕鬯四字出謂繼世而主祭也

此以天威之大喻事變之大驚遽懼通是危及宗社者宗社幾危而出凝定之神可以奠安而无恙非有則不能

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷連聲而動曰洊心有所感動非因雷也今以我為主老子曰修之身德乃真心存恐懼而必以恐懼之心修德省德繼益畏天之實二意並重字串

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 成震之主處震之初

初繼世之君虩虩非畏禍啞啞非安樂也敬慎之後法度出焉加一後字有味啞啞就是吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

生全出于憂患殷憂得于精明初震主故備象詞

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛然柔順中正足以自守

全而用順故曰也可以守宗廟社稷〇項平甫曰出猶出乎震之出長子將成其為君以主宗社可不懼乎故曰國家之安危在長子〇楊誠齋曰一敬之外无餘念一匕鬯之外无餘物敬有所甚而有所忘也

王介甫曰正位凝命不可恃故于震也君子以恐懼修省〇未定論曰涉大難試入恐懼修省〇王子淵曰君民以行不以言事天以實不以文

于新齋曰得震之正首震之象者羑里之厄後受方國也

范氏拱曰君子之懼于心也思慮必慎其始則百志必達于道懼于身也進退不履于危則百行不懼于禍

吳幼清曰有懼懼不傾之速必有去珠復還之喜二之中正自守正于勿逐爰見得〇許仲平曰震二柔在動體雖居中履正然乘初

此爻是失而復得之象柔乘初剛度其勢不敵遠引圖安然柔順中正有自固之策是始失終不失也高祖避項羽入漢中光武避更始出河北得二義矣

象曰震來厲乘剛也

乘剛故危明非德不足也

六三震蘇蘇震行无眚 當震時而居不正

蘇蘇不自振也只緣平時不能恐懼至此震行者奮發激勵行之以正可无蘇蘇之懼矣因其失而開之詞

象曰震蘇蘇位不當也

德不正則所行大抵皆行險之計

九四震遂泥 不中不正陷于二陰之間

才德不足陷于重陰處震懼則莫能守欲震動則莫能奮

象曰震遂泥未光也

以剛處動未有光明之道四惟失正故然

六五震往來厲億无喪有事 以六居五而處震時以其得中

非惟勢不得爭抑其勢位亦有不責安處也

楊誠齋曰方震之始遇初剛猛然而來何可當也

侯仲翔曰必而後生稱蘇

程正叔曰不中不正其能安乎

趙汝楳曰刑政无眚要于出而審于行終亦妥羣人弗畏之矣

程正叔曰未光見陽剛本能震也失剛故泥耳

趙汝楳曰九四非初九之震六五非六二之比故二喪後得五无喪而有事〇陸希聲曰

葛萬曰億億无喪是萬萬无失也言則所不易也

彭器資曰震至五恐以成則動以生定其中中庸所謂必有事焉者夫何喪乎

歐仲潤曰救之三隔坎故索索三已動應在離故矍矍鄰謂五也○趙汝木曰三上皆言震

張子厚曰能以鄰爲戒不待及身而无咎

故无所喪而能有事也

以弱才極危故往來皆厲承者自震而有爲喪者因懼而失守五惟得中則能深思長慮恐懼脩省故不惟无喪且可有爲也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危與行會一着欠當所喪大矣震時唯能震得爲中夫子恐人不急所事而說无喪故先以其事中之

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言以陰柔處震極

上是不能早戒的人故聖人有探前一着議論索索視矍皆中先自亂矣先事戒懼庶幾免咎猶且變生意外奈何不防之早哉

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也 中謂中心

方寸亂則未得須從畏來畏在事先自鄰戒

周茂叔曰艮其背背非見也靜則止止非爲也爲不止矣其道也深乎○陸子靜曰艮其背不獲其身无我行其庭不見其人无物○張子厚曰雖庭除之間亦无害于爲學艮其背毛近于人也然且不見○程伯淳曰看一部華嚴經不如看一艮卦周茂叔云然

楊仲甫曰當止者止當行者行止如四時之行如日月之代明而後爲光明○胡庭方曰艮陰外見陰其得而揜蔽之故獨稱光明

震以恐致福爲主震之吉在初不在終震之凶不于鄰于躬震之背不在行在泥故有喪未嘗无得无喪不可无事夫非知懼无懼而弗畏入畏也乎

☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 身動物也唯背爲止止于所當止則不隨身而動矣

聖人主靜工夫全在艮背一句背象止體之凝而不動也非外心言背亦非絕人求

止也人惟止體不惺所以意欲紛而有身擬議立而有人若渾是一團天理定靜于中併耳目所聯都像沒有一般雖物感紛如而亦不見彼此之際矣如此則終日動終日仍靜何咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明 此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時

與止不遷在我之起念不起念不在行止也作止妙于時則因行因止我心初不猗

郭子和曰人身耳目口鼻皆有欲唯背无欲此止至善之學○程伯淳曰人无累之因因在之各止其所也釋氏只曰止安知止乎爲仁敬曰止其所止于无所也无所則无止无止之止眞止矣○朱元晦曰程傳聖人使天下輙治非能爲物作則也惟止之各于其所而已吾止下外物不接内欲不萌若不然行其庭只轉說過釋艮其背說盡行了

程正叔曰兼山各止其所是止而又止非對峙之說或過或不及皆出其位也○趙汴水曰舉之物爲魚位于水虎位于林水淺則可居林疏則可擇雖不出猶出也或曰不惟不見止也思則笑止曰何思何慮者大人之止收其放而約之者君子之止思然後能止其所憧憧思之賊耳

程正叔曰六在最下趾之象止于動之初也行則失其正矣故以永貞則不失止之道

趙汴水曰永貞者終于止者時行則行又以行爲正

一行止的念何等光明光明卽止體

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦辭易背爲止以明背卽止也

易背爲止心无方也時卽止之道道卽止之所時行時止便止其所不相與從敵應看出見卦有止所之義上下卽內外惟內念不起外交不入渾然天理應而无應此人已兩忘而光明之體不失也老子曰不

見可欲使心不亂于艮止較淺一籌

象曰兼山艮君子以思不出其位

所定理也從見在論曰位聖人之學雖天地萬物无所不通而所思不出見在之一位此之謂止其所

初六艮其趾无咎利永貞以陰柔居艮初

艮初便止故得无咎然止之敦在終初則眞力定否尚未可知故以永貞爲戒

象曰艮其趾未失正也

胡仲虎曰二之病病于過柔三之病病乎過剛

程正叔曰所以不拯而唯隨者在上者未能下從也

張仲溯曰限束帶處也○馬季長曰夤夾脊肉○郭子和曰艮者限也限立而內外不越天命限之內也不可出人欲限之外也不可入

胡仲顯曰象獨言其心之病見當反求諸心不可求諸內也

張子厚曰止于心故能艮其身○許仲平曰艮以能止爲義能止其身則无咎可也

正者人生而靜之體玩永字便須永貞方得

六二艮其腓不拯其隨其心不快二雖中正而體柔弱

處欲動之時中正自止已固得矣君子之心必人已兼成爲快不能化三之恨畢竟自己的本領不濟

象曰不拯其隨未退聽也三止乎上亦不肯退而聽乎二也

象專咎三然思腓其隨乎二亦當有妙用在

九三艮其限列其夤厲薰心三以過剛不中當限之處

艮限是惡動而一于止者原他本心以爲靜絕感應可以息機自養不知執一不通則乖事體睽物情其心必焦灼而不安矣此是聖人提醒九三語

象曰艮其限危薰心也

腓趾可艮也身輔亦可艮也艮限則上下判爲兩截安得不危

六四艮其身无咎以陰居陰時止而止

許叔重曰躬從呂從身呂背脊也○楊中立曰爻言身象言躬者伸爲身屈爲躬屈伸在我不在物兼言之則是屈伸兼用矣

王伯厚曰艮其輔雖言猶不言也故能時行時止動靜不失其時

楊俊儒曰本之中德則樞機之發自皆不然如制逸馬遏決川安得而止之

虞仲翔曰无應靜止下據二陰故敦艮吉○白氏曰遂叉本艮務從止之獨上九不出於側而自敦厚不動保其終也

蘇子瞻曰詰者不忘釋廢者不忘起物之情也在止極而不動非至厚孰能之○丘行可

彖取不獲身此謂曰艮其身蓋思不亂管官不安發艮正所爲不獲者也故无咎

象曰艮其身止諸躬也

艮身又疑于墮黜不知離形色那彼有天性止正在吾身尋討

六五艮其輔言有序悔亡 悔謂以陰居陽

言妄發爲悔艮輔即有序一氣看只是合于義理便了止在未言之先何至有悔板之詩曰辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民

之莫矣艮輔是艮第一要緊事

象曰艮其輔以中正也 正字羨

中是心上養得安易若心不存時欲訒言得乎

上九敦艮吉 以陽剛居止之極

上本德性堅定而復居止極不獲不見者終于成已成物君陳篇曰惟民生厚因物有遷敦則不遷其厚如初矣吉

象曰敦艮之吉以厚終也

曰艮者震之反也震用在下故陽下者吉艮所在上故陽上者吉

胡仲虎曰艮止也止而悅則感以正是爲取女吉止而巽則進以正是爲女歸吉

程正叔曰天下之事進必以漸者莫如女歸○楊中立曰聖人于漸以敦風化乎就此道仕進則無干祿躁位之恥无假途捷徑之患

朱子發曰位者待用之宅進不得位則无所施位過其才則不能勝得位便是正但就位說正未明又闡出來見所以有功處

學問以終爲難故初艮永貞厚是止之純篤即敦艮敦字

艮非貴其靜而不交于物貴其與物皆入于吉凶之域而不亂也故爻取其體之動者不取其靜以爲靜者總是時行則行意聖學與釋氏苦空分別在此

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞 漸卦止于下而巽于上又自二至五位皆得正

不于進不急進是漸故循序而俟時其進

也善矣若所從不正則猶競于功名之會非漸也女歸利貞是一套事總之進不苟則出有爲君子不可不慎始進

象曰漸之進也女歸吉也 之字疑衍

士進而不漸則躁則近利則不正漸之進也如女之歸則吉也之字非衍文

進得位往有功也進以正可以正邦也 以卦變釋利貞之義

進得位就是正下只申明上意三五就君

子說不兼君臣正邦亦不是進以正效驗唯正巳方可正邦君子之進所以不可不正耳

其位剛得中也 以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也 以卦德言漸進之義

君秉天德无欲速之累書曰允執厥中是也有君如此可不正乎士不能守正俟時皆競進一念爲之而止巽則无欲而靜其進自正得位正邦者此矣何窮之有

程正叔曰諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之○趙汴水曰止乎內則不輕動巽乎外則不躁動動且有功決无困窮之窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 [illegible]

以漸而進疑衍字衍

德欲之使自遷曰居漸磨之使自化曰善[illegible]體漸意居德夫之所忌而此獨曰居賢德漸取積累與漸決巽義不離止巽者是

王伯厚曰家[illegible]之賢賢而以爲惜[illegible]育之然漸乎以爲取齊遠所以維持風俗也居賢德善俗可不謹哉○家[illegible]曰居德者以善自淑善俗者以德及人

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 鴻之行有序而進有漸始進于下而上復无應

始進无應是孤臣在下未獲乎上者故爲于干雖厲而有言然此時命非躁進見推也何咎

虞仲翔曰鴻大鳥也在下稱干艮爲小子

象曰小子之厲義无咎也

義无咎全在不躁進看出

程正叔曰若漸初而用剛急進又有援則失漸義矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 六二柔順中正進以其漸而上有九五之應

人臣行道濟時要在安其位然後行其志二以德受知得安其位詩曰退食自公委蛇委蛇所由正邦善俗者此矣吉衎衎正足于磐意

王介甫曰于磐衎衎皆安恣也進以漸非躁進者得君以展布事功而无尸素之歎矣

象曰飲食衎衎不素飽也

无德而驟叨禄謂之素猶俗所云伴食也不素謂其德之能漸耳

楊仲簡曰衎衎樂于不事事而素餐故象以釋人之疑

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 九三過剛不中而无應

漸以止巽爲義過剛无應則實行巽之與故外剛征進而不得終內孕進義而不得逢凶此禦寇之道豈仕進所宜哉

劉子珪曰少男无應比四故征而不可還長女无應比三故孕而不敢育艮止爲禦

趙汴水曰三過剛然得正不正之配視爲寇仇而禦之則利利則順矣

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道

也利用禦寇順相保也
剛愎无伍失漸進之道禦寇爲順禦寇之
外便拂矣
六四鴻漸于木或得其桷无咎 六四乘剛而順巽
大臣遇難制之人本不得安幸其順巽或
得善制之術危而可以復安无咎〇四居
巽體以六爲順
象曰或得其桷順以巽也
順巽不平謙沖无忤便謀出萬全

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 九五居尊正應在下而爲三四所隔
于陵勢本遼絕而況加以讒間之人但正
理所在終必得遇遇則正邦之功成矣
象曰終莫之勝吉得所願也
得賢弘化人君所深願
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉 陸作逵位雖極高而不爲无用之象
上爻出乎臣位之外是身不爲世用德足

李[illegible]州曰四居巽木爻陰位正桷平之象〇程正叔曰鴻趾連不能握木枝惟平柯之上乃能安處或者幸而得之之辭

楊中立曰君子漸進高位不幸在剛暴小人之上而不忘者順之至能巽乎剛所以得安

虞仲翔曰得正居中故莫之勝進以正邦爲此爻發

孔仲達曰五與二合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷

于新蔡曰處漸高位順艮之高體巽之全有儀可象也

爲世儀者漸之時不以事功而以節槩故
特表之以風世
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也 其志卓然豈可得而亂哉
志處高潔一切功利不足以亂之故可則
也
漸合止巽巽爲進退止之于進退之間而
正者乃漸所以進也故象言女又言鴻其
事皆以漸歸以正耳

䷵ 兌下震上
歸妹征凶无攸利 兌以少女而從震之長男而其情又爲以悅而動
漸曰女歸此曰歸妹蓋女子情勝而不計
其匹偶之宜禮聘之勤者征凶既瀆禮教
于始无攸利不能成內助于終
象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物
不興歸妹人之終始也 釋卦名義也
此大義以陰陽交感言天地不交則氣化
塞男女不交則形化泯終始字見其爲大

王輔嗣曰進處高潔不累于位无物屈其心而亂其志〇蘇子瞻曰夫无累于物則其進退之際雅容而可觀矣〇胡庭芳曰二有益于人之爲衣而非終進上之足爲人儀表而非常用者二志不在溫飽上志卓然不可亂也士大夫出處于此當有取焉

虞仲翔曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹〇趙汸水曰不好全在征字上

于新蔡曰父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以終始〇程正叔曰男女交而後有生息有生息而後不窮不必泥女之終人之始也

程正叔曰。咸與歸妹。男女之情。咸止而說。歸妹動于悅。卦不同。

崔氏憬曰。中四爻皆失位。以象歸妹非正嫡。故征凶。

陳氏皋曰。夫人之所說者澤也。所長者雷也。說中必知所畏。君子終身之防。○胡仲虎曰。澤中有雷。當閏澤止宴息。取其止也。澤上有雷。澤因雷動。知敝戒其動也。

丘行可曰。娣之從嫡。當知跛之不足與行。則无僻上之疑。而嫡妾分明矣。

楊仲簡曰。恆久也。終其身爲娣之心。不可以有僥念。吉者相承而不敢與故也。

義

說以動。所歸妹也。又以卦德言之

歸妹道理本是極大的。只爲說以動不正了。說動着女子。說病在一所字。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。又以卦體釋卦辭

二三四五閨門慚德。三五婦制其夫。笠人理哉。故凶无攸利。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。君子觀其象之不正。知其終之有敝也

天下事與一時者。即情可合。求久遠者。非理莫全。記曰。行必稽其所敝。說動之敝。不待永終乃知矣。故君子謹始。知字最重。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。初九居下而无應。然陽剛在女子爲賢正之德

位處下僚。而能隨分以自盡。故爲征吉。此聖人教人無出位之思。

象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。

恆作陽剛。謂經濟之具也。惟有此恆。乃能承以有助。

胡仲虎曰。履下兌六三爲眇跛。刺之也。此分初二兩之也。履二曰幽人貞吉。此亦曰利幽人之貞。皆以近三耳。

楊誠齋曰。幽人賢德之稱。幽則至靜而不可動。貞則至潔而不可踰。

虞仲翔曰。須需也。

陸公紀曰。以六居三。柔乘剛。陰乘陽。皆未當之意。

趙汝楳曰。緩不逾期。行不失節。歸妹之正者。平叔姬待年于魯。越六年而後歸。是其事。

九二。眇能視。利幽人之貞。九二陽剛得中。上有正應。而反陰柔不正

賢德无以自見。非其主也。夫志不行。惟有抱道自守而已。肯輕變哉。○詩云。靜女其姝。俟我于城隅。

象曰。利幽人之貞。未變常也。

常即平生之所守。身可進。守不可變。

六三。歸妹以須。反歸以娣。六三陰柔而不中正。又爲說之主

三本非賤。無應空待。而急從人。不得所歸。反歸爲娣。是自賤也。夫人志在祿位。欲速好進。而甘卑下。爲人賤者。何異此。

象曰。歸妹以須。未當也。

德既不足。行又可鄙。人孰用之。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。以陽居上體而无正應。與六三相反

陽德居上。非人莫之用也。不得明主。故寧愆其期。以待遇合之時。有甘于遲歸者爲

虞仲翔曰待男行也○胡仲虎曰三四皆失位何相反如此其志士之自貶自貴亦如之

王介甫曰五以陰處陽小君之謙者也居三能逮下也故稱其袂于袂

蘇子瞻曰天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有名存實亡之象○趙汝楳曰君謂大人之謂也帝乙之玉女與其君其有限邑事宗廟社稷令虛偽入偶不能承祀以祭其何利

胡仲虎曰先女而後士罪在女矣○丘行可曰與其後悔毋寧謹始

象曰愆期之志有待而行也

提出志字見非不欲仕者有待而行待以貴行之主耳

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾

虛中應二純心任賢不事文飾故有此象德至此何以加焉賢才輔而天下治矣○月借日爲光六猶中材之主必資賢輔相以自成其德書曰克終允德似之

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以其有中德之貴而行故不尚飾

下賢爲中以中德行自是可貴安事文飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利以陰柔居歸妹之終而无應

上正敵之所終也无德過時而不見用有不成嫁娶之象終窮約而已何利乎

象曰上六无實承虛筐也

還是德不足以見用非關時過也

孔仲達曰彖及序卦皆以大訓豐多大之名益足之義也所權衡謂耳○于惟恭曰聖人德大而心小戒懼不忘勿憂者勸勉之辭○朱元晦曰王假之二字恐重逆處去危亡只一關耳須是兢兢如捧盤水始得

袁氏樞曰明則見微動則成務故能大矣

姚氏信曰四字之五得其盛位謂之大○胡庭芳曰柔主離暗不能憂故取聖人戒勉耳然不勉以日進而但日日中無亦憂蕃之意歟○朱元晦曰盛得極常須持保守得日中時候方得○洪景盧曰宜照天下憂以天下之心也

上世之君虛已求賢後世有臣无君士遂長往耳然君貴有虛中之誠士亦當有愆期之待不然如大義何

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

明動者豐所以致也而恃明妄動者豐所以可憂也詩曰上帝臨女无貳爾心王假之便當憂此文王反曰勿憂勿憂正醒他勿空空憂但要持盈戒滿使常如日之中耳

象曰豐大也明以動故豐以卦德釋卦名義

大者治功赫奕也明是見大之識動是圖大之才

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

非王者要尚大王者至此志意自然廣大此豐道也照天下如照常之照常以生民爲心兢兢業業不敢置天下于度外則日中若有傷盈之意便如日之昃了

荀慈明曰豐者至盛故曰中○楊子雲曰月闕其摶不如開明于西○王輔嗣曰豐不可以爲常故具陳消息之道○孔仲達曰此孔子因豐設戒勸令及時修德仍戒居存慮亡也○王伯厚曰齊侯衰于召陵晉悼息于蕭魚准乎而昇鈞用節定而歸勇惑

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎 言不可過中也

此節不重盛極必衰正見豐不可恃而常存日中之心也豐者足也未昃防昃未盈防盈凜凜慮之以不足則盈虛消息之權不爲造化用而爲吾用矣

朱元昇曰雷電明在上是宜道法在此豐威在上是用道法明見下情而折方可○張伯謙曰刑者君子所以懲小人○楊仲簡曰方民窮困未致刑也禮樂教化未孚未敢致刑也世道豐亨禮行政成而猶有故犯君子不得而宥也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑 取其威照並行之象

二體合曰皆至明以動成豐之象折獄必照其情實惟明克允致刑以威于姦慝惟斷乃成此亦保豐之道也

程正叔曰天下之相應者常非均敵敵則安肯相從惟豐之初四用則相資應則相成雖均是陽剛相從而无過咎也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 旬均也當豐之時明動相資

明與動資爲致豐之道以初之明遇四之動則合而有助故不相忌相成配者合而有助之意也

蘇子瞻曰旬猶言周浹云爾方其應敵而求發雖兩剛可以相受及周去而明全則當去之陘夾而不去則有相傾之災

象曰雖旬无咎過旬災也 戒占者不可求勝其配

爻取其相下象又慮其相勝兩賢相厄豈

國之禍哉

虞仲翔曰日蔽雲中稱蔀○王介甫曰幽而能照時者斗也日中者豐之時○蘇子瞻曰二之適五也適了金蔽而其關者也大蔽合則患蔽也深閉其則求明也切六五之闇不發則已發之則明矣故曰有孚發若吉

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 爲離之主而上應六五之柔暗

以明應暗纖毫无以自見故象豐蔀見斗彼方尚大而我以持盈之說進益得疑疾唯積誠動之則蔽可開耳

趙汴水曰疾得于境之疑孚發于志之信雖有疑蔽不害心地之明也

象曰有孚發若信以發志也

提一志字見君雖暗真明未有息者若何以口舌爭大有患君不能信臣故信以發臣之志豐患臣不能信君故信以發君之志信正是疑的對症藥

虞仲翔曰日在雲中沛不明也○九家易曰大暗謂之沛○卜子夏曰沬小星也○薛氏曰斗之輔星

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎 沬小星也 三處明極而應上六

明者動如左右手而上方以大臣壅蔽其主不能見日唯見小星則雖有明德不得展矣然右肱之折非三不可用也无咎

程正叔曰他卦終必有變震終動極則止矣三之折肱不可用豈三之咎哉

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明動致豐曰大事非動則明終无用故曰
折其右肱
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 爲當豐而遇暗主下就同德則吉也
此上見蔽于君下求助于臣之衆發主之
蔽保時之豐非資夷主之明不可故遇之
則吉
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也
遇其夷主吉行也

位近暗君故幽出暗中得明者以剛故吉
六五來章有慶譽吉 蓋因其柔暗而設此以開之
君不忠暗于德惠其暗于用人故聖人爲
開君開導如此書曰俊民用章章不止二
來有所以招致之者慶譽卽吉只管歆動
他破暗主自用之見也來于象爲泰于運
爲復豈不可以保豐
象曰六五之吉有慶也
慶該得譽詩曰一人有慶兆民賴之不惟

胡庭芳曰配者彼來爲我配夷者與我等夷皆陰故皆曰主大臣以小臣爲夷主有折節下交同升諸公意○劉子珪曰當豐遇暗事多憂虞就同德則其助必多也

吳幼清曰豐蔀見斗二已備象備于四致詳者蓋二象由四而成四爲蔀故二見斗象同而重在四也

吳仲翔曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽

程可久曰此暗主用臣之訓也

五之譽實天下之慶也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲
不覿凶 以陰柔居豐極處動終暗而反暗者也
此爻本无明義忘意張大妄自處于高明
然務大者必失其居究至一物无所見終
身不可反凶何如哉
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自
藏也 藏謂障蔽

天際翔喻爲尚大光顯照心本人所有自
有而自蔽之曰自藏
豐之可憂者象言日中空照天下爻不免
見斗見沫之與明之過反不明也諸爻相
應與他卦不同惟以剛遇剛柔遇柔則所
見同而後可以无疑

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉 旅非常居然道无不在
去其所止有旅之象旅寡親嫌隙易起而
體德有善處之道則不忤于物事可小亨

干寶曰此紂之侈造爲璿室玉臺多飾宮室之也極陳宮室處勝王者之凶咎此蓋天示其祥地出其妖人反其常故璿室之成三年而國亡矣

朱元晦曰天際翔似說如暈斯飛樣子○蘇子瞻曰上自以爲明之至也至其暗則足蔽其身而已○楊子雲曰爲明之家鬼瞰其室

孔仲達曰柔處于外弱而爲客之象若所託不得主得主而不能順從何由自通而貞吉

習愨明曰陰升居五與陽通也○趙汴水曰旅在外不唯旅徐進止皆當得中而于剛柔尤甚行則麗乎剛止則麗乎明斯為旅道之正

王輔嗣曰旅者物失其居非智者有為之時耶故曰大

丘行可曰山者火之所旅久則延燒獄者囚徒之所旅留則淹滯明象火慎留山不留山不留火本義明字無着落○程正叔曰獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

卽此是旅之正患不能貞耳守而不變則常保其亨故吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也 以卦體卦德釋卦辭

柔順止明四字不平六五一柔在外承乘皆剛不柔則亢太柔則屈非中烏能順之而內持知止之念外燭事機之宜此又得中之妙用故旅得此則亨守此則貞吉

旅之時義大矣哉 旅之時為難處

貞者旅之時義當旅之時非貞則瑣瑣之災焚次之厲皆所不免可以小故忽之

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄 慎刑如山不留如火

象取去而不留當事理不留獄治獄全在明慎者明之善不留又明慎之善王制曰刑者侀也侀者成也一成而不可變故君子盡心焉在方判時刑還未用正恐過慎而淹滯故曰不留

趙公紀曰艮為小石故曰瑣瑣廢非其正處旅之始○王輔嗣曰斯賤之役○郭氏京曰斯合作廝

趙汴水曰士君子志行道而其志窮遂旅初不能識其大者矣乃自取非逃附也

九家易曰以陰居二承陽有實初卑賤二得履之也和得位故正矣○俞玉潤曰二卽而三焚二去雖逆也二得而三喪二去初近也其相反者二柔得中三剛不中也

王輔嗣曰旅不可以處盛故其美盡于童僕之正既得童僕卽次懷資皆无所失矣

程正叔曰在旅而過剛自高此以致厲失之者

趙汴水曰焚由我非由童僕乃以不能安之致彼有不共行旅之心雖无心乘僕義則喪也

初六旅瑣瑣斯其所取災 以陰柔居下位

詩云瑣兮尾兮流離之子初六有焉祇以招辱納侮而已

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅以正志為主志趣卑陋便窮於此

六二旅卽次懷其資得童僕貞 二有柔順中止之德

柔順則與物无忤中正則處當得宜故備旅之善如此

象曰得童僕貞終无尤也

童僕貞在我有以得之不能得是我之尤也此蓋嘉其德之詞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 過剛不中喪其童僕則不止于失其心矣故貞字連下句為義

待人不巽御下寡恩故上失所安下无所賴雖居心自正而行亦殆矣

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

驕亢之行平居且不可況處旅乎義字要

朱子語曰處對出言○趙汴水曰旅于此因處于此安能伸其才行其志乎

李資州曰九四失位而居艮上艮為山山非平坦之地

趙汴水曰五為君王者无外不可言旅故象射雉猶人主得文明之位使賢者旅進于朝以成文明之治故曰旅之時義大矣哉

虞仲翔曰逮及也謂二上及也

重看

九四旅于處得其資斧我心不快用柔能下然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應

羈旅之臣用柔能下故處旅之間得有所依可无不處之患然无應與終不能行其志是以不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也君子志行道耳位既未得即資斧自衛其能快然季孟之待孔之所以行也國中之授室孟之所以去也

六五射雉一矢亡終以譽命六五柔順文明又得中道為離之主

射侯者于國射雉者于郊郊旅所也文明之主失位在外故求文明之賢以為助夫子旅招致雖一矢亡而終以光顯今德復安正位所養多矣康王歸國文公復晉為其似歟

象曰終以譽命上逮也言其譽命聞于上也

項平甫曰鳥離象巢巽附麗之最高者上失其義故取喪者牛○卜子夏曰牛順物旅之道全在順也

俟氏果曰旅而處貴物之所忌喪牛甚易求之也難雖有智者莫之告矣

馮奇之曰巽一陰在二陽下取柔以順也

柔中下賢之德上逮于天故有顯赫之譽申重之命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶上九過剛處旅之上居離之極驕而不順

焚巢全是一點剛心烈氣故先笑後號而推其故在喪牛于易先笑者意氣之飄揚也後號者失其處所也漢成河平二年泰山山桑谷鵲焚其巢唐僖光啓二年中條山鵲焚其巢三年鵲復焚巢適與此符

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

下順即旅之義喪牛于易分明凶道而驕盈不悟悲夫

內三爻商賈士庶人之旅外三爻君侯卿大夫之旅觀之人生皆旅也旅道柔下為先臨寄而不失其正此之謂旅之時義

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人巽其象為風亦取入義陰為主

伏也入也以下乎陰故利

朱元昇曰申命不是兩番降命只是反覆丁寧意○蘇子瞻曰卦皆陰乎物巽陰風以發而有所動也陰木以仁且順也夫發而有所動有不仁不可以久不順不可以行聖人以爲不順不可以變故曰重巽以申命言天子之號令如此而後可

陸公紀曰剛巽乎中正據陰故志行

楊中立曰命者君之號令風者天之號令○荀慈明曰巽爲號令兩巽相隨法教百端令行爲上貴其必從故曰行事

然從陽故又利有所往然必知所從乃得其正

陰爲主僅可小亨其利往者從陽故也從陽而後利往則所從不可不擇必衆陽之宗而德望足倚重者乃利焉

象曰重巽以申命 釋卦義也巽順而入必先乎下

以申命釋重巽見上所以深入民心者

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人 以卦體釋卦辭

巽主柔而柔之事利在順剛實以剛爲主

[illegible]易[illegible] 卷九 二十六

首稱剛巽中正便見大人之當順也柔皆順剛緊頂來見往之所以利偏剛不可爲故巽乎中正乃志行巽不徒令以心德出之矣舊解作位還主德說順剛本兼二五從五覺聯貫

象曰隨風巽君子以申命行事 隨相繼之義

重在申命上欲立綱陳紀必令民曉然知吾意所在而後行商之盤庚周之洛誥惟懼不明且盡也然行事亦要看不然空言

張子厚曰進退者柔不自決之象

[illegible]曰巽一也何以之何如耳說卦巽爲進退爲不果又其究爲躁卦故武○胡仲虎曰此與履六三皆稱武人然履三之[illegible]此[illegible]也故象有志治志剛之別

[illegible]曰牀下喻近也史以書詔巫以告廟○趙汴水曰巽稍顯剛巽柔凡剛爻皆言巽古尊者坐于牀卑者拜跪牀下用史可无用巫用巫復用史紛然巽過于一而反獲吉者禮之審之不嫌于過詳也

來氏[illegible]曰得中其心之誠到了事无非欲通誠于五也正恐或讒間其己其耳

何益

初六進退利武人之貞 初六以陰居下卑巽之過

士君子必堅忍果決然後能振起天下之事初六進退何利乎故以武人矯之武人非貞以矯柔之偏則貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

經綸起于心上疑則是非內亂曰貞則以理爲主而志不亂矣魏顆曰疾病則亂吾從其治

[illegible]易[illegible] 卷九 二十七

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時而二又居中不至已甚

居下得中正巽而不過者故小心翼翼似過巽矣而用以通精白靖獻之誠非過也誠可格君何咎乎兩象是一時事○禮大宗伯太史掌祭祀之禮其司巫掌祓除禱禱之事

象曰紛若之吉得中也

得中則從不過一邊說不已甚即巽之中

楊仲簡曰巽不出于本心勉強而行之故曰頻夫至不得已而後巽是可吝也

胡仲虎曰三之剛非能巽者

[illegible]氏炎曰田獲三品謂下三爻○王介甫曰田者興事之大者也三品有功之大者也柔而可以大有功巽乎正得所附也

張子厚曰有功不私其累而衆為己用也

王輔嗣曰夫以正齊物不可卒也民迷固久不可肆也令者之後然後誅而无咎怨矣○此重巽申命盡乎中正之道○楊誠齋曰惟貞故吉故悔亾故无不利一貞立而百順隨所以无初有終者非守常為應變也○蘇子瞻曰[illegible]以申命先後者[illegible]斯民之[illegible]不復[illegible]用心之仁也

不必推入

九三頻巽吝過剛不中居下之上非能巽者

性本不下勢又上入暫巽而失所謂不誠便不可久也吝即在頻處

象曰頻巽之吝志窮也

巽非真心動而易窮不可羞歟

六四悔亡田獲三品陰柔无應承乘皆剛處上之下故得悔亡

此爻本當悔而轉可以為功見大臣不可不虛懷下士收天下英雄豪傑以為用○

穀梁傳春獵曰田

象曰田獲三品有功也

有功要在獲三品上看出羣策羣衆皆相臣能巽之力也故天下歸其功

九五貞吉悔亾无不利无初有終先庚三日後庚三日吉九五剛健中正而居巽體丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後

此爻重一貞字貞則積弊可新故吉然從來任事的多信手做去不能思前算後所以弊政相尋先庚後庚中正之道貞之謂也必如是方得吉耳

象曰九五之吉位正中也

德非正中處事必疎五則施為當而存主真

趙汴水曰剛巽乎中正二中而已五中而又正所以明政令申飭群聽得重巽申命之義也

丘行可曰巽以居中得位為善上位與中俱失不能盡巽之道

程正叔曰巽本善行故疑之曰得為正乎斷之曰乃凶也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶居巽之極失其陽剛之德

君子立身雖卑巽然自有斷制在上九以過巽失剛盡无斷矣彼自認為貞而萬事无解其凶何如

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

窮即居巽極節之以斷則凶免矣

巽與謙相類而不同謙主陽中實而若虛其至也德盛而禮恭巽主陰內柔而性入其過也諂畏而失己

讀易丹卷九終

胡仲虎曰咸以艮陽下兌陰則相感易失于不正兌以二陽下一陰亦相說易流于不正利貞者戒詞也

孔仲達曰說卦說萬物者莫說乎澤然人君惠養民民莫不說也○胡翼之曰聖人感天下之心不可以言語口舌故卦去言爲兌

龔仲翔曰剛中謂二五民心言說行順此象故民忘民說在牖故忘死○沈洋木曰人情不難于說難于正不勸民而民勸民說無疑勸也○項平甫曰革與兌皆言順天應人革者天下之人利說者天下之美名皆易失正故兼元亨利貞而兌亦亨利貞

桂林點易丹卷十

後學武林顧懋樊霖調甫編著

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞 兌言之見乎外也

說莫說乎澤施惠民說所以爲亨亨已包貞意然王道不令人喜纔言說便涉驩虞故戒利貞大禹謨曰罔違道以干百姓之譽即此意

彖曰兌說也 釋卦名義

聖人與天下相感定有一段浹洽意思以說解兌明兌本爲說特以其說不在言而稱兌耳

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉 以卦體釋卦辭而極言之

柔嫌不正柔外而牢以剛中是情依性出天人之所共協就使最難的事而一正則无不忘矣不曰勸民曰民勸從兩忘字看

虞仲翔曰兌二陽同類爲朋友兩口對曰講習○孔仲達曰同門爲朋同志爲友○程伯淳曰朋友講習更莫如相觀而善工夫多

趙汝木曰和在說先初之象

許定夫曰未疑者已能自信信志則人无疑于我矣

蘇子瞻曰和而不同謂之和兌信于其類謂之孚兌○陳敬夫曰以係于近悔也誠于接物信而不驗吉且悔亡

程正叔曰心之所存爲志二剛實中孚信存于中也○劉彥和曰說者說也兌爲口舌故言吝說輝過說必仍

虞仲翔曰從大壯來失位故凶

出於說之大正見不可不以貞意

象曰麗澤兌君子以朋友講習 兩澤相麗互相滋益

全要得相說意獨學无朋即所得亦枯澀而无味惟會聚朋友而講論不輟自不覺理義之說我得論以時習爲說說固不在語言文字間矣

初九和兌吉 以陽爻居說體而處最下又无係應

以剛正當无係之初已發之情不乖未發所謂中節之和天下之達道也何往不吉

象曰和兌之吉行未疑也 居卦之初其說也正

其流行者從本體上一直發出來更何疑礙若有疑即不得名和矣

九二孚兌吉悔亡 剛中爲孚居陰爲悔

地處危疑其所爲說者一出于中心之孚則至誠能動自可聯喜起之交而无愧

象曰孚兌之吉信志也

恐爲容悅者矯托特自誠信之志言之

六三來兌凶 陰柔不中正而反來就二陽以求說

初二端人也三以柔媚求說人已俱喪矣

凶

象曰來兌之凶位不當也

德不足以自守違利貞之戒者也

九四商兌未寧介疾有喜四上承九五之中正而下比六三之柔邪然性本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也

位處近君之地凡求說于我者无所不至倘一昵之則事上之心分矣四居此未能如初九之无疑也幸體元陽剛介然獨斷而疾惡之則未寧者寧大臣釋自心之疑并可以釋天下萬世之疑爲有喜

象曰九四之喜有慶也

其疾惡若決則其進善必果有慶卽申有喜意

九五孚于剝有厲密近上六悅以剝陽者也

易兌爲剝兌固其所爲剝者倘孚于可說而親信之則必蠱惑君志階天下之厲矣

○以一剝字當小人何等嚴正

章氏曰立身不端徒以柔媚求說于人卽此便是凶德

王輔嗣曰商者商量裁制之謂也○孫公和曰小人情貽邪則遠之疾惡則親賢故介然有喜

楊誠齋曰六三君心之蠹賊也六三不去則九四有憂矣其去私蠹也天下國家之大慶也

胡仲虎曰說之者將以剝之也兌爲秋者易狃于所說乎兌秋之終九月爲剝五不狃兌術剝深爲君子戒也

象曰孚于剝位正當也與履九五同

恃其才勢以小人爲不足畏而大可畏者至焉

上六引兌以柔居說之極

來兌之惡易見引兌之情難知窮說之巧移人于不覺故聖人畏之

象曰上六引兌未光也

凡欲入人者必利之也有利于中則不免其情可鄙矣

兌說也剛中以立體柔外以致說三上失體故說不正四則正矣獨五不言兌君心不可說也

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞風行水上離披解散之象以祖考之精神旣散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象其曰利貞則占者之深戒也

詩曰溱洧方渙渙兮渙散也卦變有聚之機故亨濟渙之道先收人心次談經濟聚

程正叔曰當此上六正所謂蠱深中厚者之小人似忠似信知以密比憂似有不覺爲其所惑之理○張子厚曰處于恢位者何不可觀也

丘行可曰上爲上兌之主靜而誘陽之說故曰引○趙汴水曰視六三直不啻步耳不當位者以己說人位當者引人說也

楊誠齋曰夫雖進君子之事使上六引而不分則其道光矣

張子厚曰萃王假有廟渙然後聚道乃久坎互見于此○胡庭芳曰渙二義因民渙散而萃之假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也又則全以渙爲美事

熊曦曰當渙之時惟剛柔上下相合而不散者然後能拯渙

荀慈明曰陽來居二在坤之中爲立廟受命居五上體之中○趙汴水曰閒人蠱大畜萃何以取其義也蓋以彖兼義也渙中孚皆以乘木爲舟涉坎兌之水兌止水但云舟虛而帶動坎流水木行其上斯有利涉之功水能載亦能覆必正乎无偏則利貞在其中矣

虞仲翔曰謂受命之上收合散民也○朱子發曰享帝立廟皆仁孝誠敬之至感无不格散无不聚

祖考之精神使人知有本源正收拾人心大機括人心既收便可奮身以圖大舉而舉動又不可不正利貞開說

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 以卦變釋卦辭

不窮謂英雄有用武之地且居得陽位志在濟時而又有豪傑爲之助此渙所以亨

○自下而上曰外

王假有廟王乃在中也 中謂廟中

利涉大川乘木有功也

在中猶詩云雝雝在宮肅肅在廟以致孝在之誠正布昭大義激發臣民也乘木則經濟有具惟身任天下之禍然後能撥天下之權能撥天下之權然後能濟天下之患曰乘木有功聖人全是鼓舞人去幹事

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟 皆所以合其散

知有天則人思尊思尊不敢以犯上知有

程正叔曰馬謂二也初柔託以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣

胡仲虎曰二有剛中之才坎爲美脊之馬○虞仲翔曰承二故順

趙汴水曰九五衆陽所憑以爲安者奔而從五悔可亾

虞仲翔曰動而得位得願也

親則人思親思親不敢以輕生此合渙首務也○禮記天子立七廟一壇一墠左傳凡公行告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也

初六用拯馬壯吉 始渙而拯之爲力既易初六非有濟渙之才但能順乎九二

串講始渙拯之既易又藉二剛壯之猷是用拯以馬壯也可不至于渙矣去風濤之中而跨康莊之騎出險之象

象曰初六之吉順也

濟渙全在得才能順則相傾矣豪傑安肯爲之用

九二渙奔其机悔亾 九而居二然當渙之時來而不窮

火陽位物也然能急奔險要全勝在我可以漸圖恢復雖悔亦終能亾矣何計取漢中鄧禹計守南陽諸葛計定巴蜀皆近之矣

象曰渙奔其机得願也

朱元晦曰大率此上三爻皆因渙以濟渙者也○周氏曰躬有一人之私奉者則繫之私

陸子靜曰家天下人中國皆是身外對私己者言則躬爲內耳

程明允曰夫羣者聖人之所願渙以混一天下者也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙非平常之見所能思及也○龔子瑞曰彼方不知其所從而我爲丘以聚之此歸功于四之詞

願在恢復大事上然非齊亦不見其得

六三渙其躬无悔 陰柔而不中正有私于己之象然居得陽位志在濟時

人臣之誼无以有己凡人不能同險難以收人心只是自私一念惟渙躬而后可以期匪躬之節自不至于悔矣

象曰渙其躬志在外也

爲國念重自爲己念輕三之渙躬惟此志純耳此與泰咸初象又何別乎心係泰者

化人見思合渙者化我見逐私交者役其身皆公室者遺其身

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 居陰得正下无應與爲能散其朋黨之象又言能散其小羣以成大羣則非常人思慮之所及也

大臣散其私交則公道既昭人心自有歸嚮元吉然世有一等孤介的止爲一身明心迹而天下士懷疑避嫌而不敢進亦只尋常識見惟能激發人心使人人乃心王室故曰匪夷所思

程正叔曰羣元吉者謂其功德光大也

九家易曰坎水汗象陽稱大故曰渙汗其大號○劉子政曰號令如汗汗出而不反者也今出善令未能踰時而反是反汗矣○張子厚曰渙之主不私于應故能均布大號也渙然廓大以王道自居

王介甫曰爲渙之主惟王者之乃得无咎

虞仲翔曰應三坎爲血爲逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎

象曰渙其羣元吉光大也

世道不能混一祇緣人自爲羣渙羣便見胸次昭融心源淵大

九五渙汗其大號渙王居无咎 陽剛中正以居尊位汗出而不反也

天下之渙始于人心離而人心之離由于財聚太公曰以道之國倉廩是謂上溢而下漏發散財之詔于四方正官繫收拾人心之大機二句作一句看由中而

達外曰汗王居王字極妙

象曰王居无咎正位也

象去渙字顯出箇王字來唯王者居而散之非有中心无爲之德者不能重正不重位

上九渙其血去逖出无咎 以陽居渙極能出乎渙

時固當濟還重陽剛渙是着力字貫下坎爲加憂又爲血卦血逖就天下之渙說濟渙之功在去字出字上見

象曰渙其血遠害也

血與惕皆害曰遠害則幸生民之脫于水火也

彖詞因渙以求其聚爻詞因渙以冀其散

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞 節有度而止也

節以調有餘不足之情歸之中也卦有節象有中義其制其議不將通萬世而无弊乎然中則甘過則苦聖人以苦節示戒惟

節道于不窮也

彖曰節亨剛柔分而剛得中 以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

剛主裁制柔主縱濫剛柔分既無偏勝之失剛得中又无太甚之苦是以得亨亨即中節之和若有意裁省非節之本矣便苦便窮

說以行險當位以節中正以通 又以卦德卦體言之

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

周氏晏曰渙血遠害其害猶在至逖出則无害足爲吾患矣○程正叔曰渙以能合爲功獨九居渙外故以遠害爲善

吳仲錫曰五當位以節中正以通故節亨也○三變成離火炎上作苦雖得位乘陽而不可貞○朱子發曰中孚伏之節汲仲子之苦非不貞也苦則違性情之正物不能堪

王輔嗣曰剛柔分而不亂剛得中而能制節不過中所以亨○胡慈明曰道窮有窮節之苦者窮之也

吳仲翔曰中正謂五坎爲通○張雲道曰易三變通盡利故傷財害民之事當爲制數以節之○鄭康成曰空府藏則傷財繁力役則

總言 節道

總見節所以亨而苦節不可貞意亦寓處說易流見險則止節之義也然節所以亨其道全本中正德備位以顯耳今九五主節于上而其節中正而不過正所謂剛得中者不窮故通天地節節在四時有出陰陽寒暑若限制而不過此天地之中正以通也制品制度法度以用言聖人法天地之節也不傷便不害總是中正通處

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

晏嬰曰且富如布帛之有幅焉爲之制度使无遷也夫生厚而用利于是乎正德以幅之此君子以吾所自節者爲法于天下使各遵中正之則也數度制則賤不踰貴德行議則心无過愿

初九不出戶庭无咎 戶庭戶外之庭陽剛得正居節之初未可以行

門戶限人一般初當其閉二當其闢時也時止則止自无枉道之咎矣本剛正來要

害民二者奢泰所致○楊誠齋曰中者非不節亦不過節中無形也故爻之以制精一立我然不可踰法一立則乎不可犯然後不傷不害矣

侯氏果曰澤上有水以隄防爲節君子恐澤滿之必溢猶財滿之必奢民滿之必淫也○趙汸水曰數如一命至九命之數度如六瑞六贄之度修于身爲德見于行爲行皆節其等而均之使德稱位服稱身而无踰泉伐稱之議也

胡仲虎曰九得正而當節初知節之義能謹于微

點明節意

象曰不出戶庭知通塞也

時宜塞而塞則塞而通之理寓焉非知塞

不知通者

九二不出門庭凶 當可行之時而失 剛不正上无應與

二非初之時矣而失剛无應昧進止之宜

忘君臣之義凶可知已

象曰不出門庭凶失時極也

二蓋節而非也是故節而止者易節而通

者難

六三不節若則嗟若无咎 陰柔而不中正

三當節而不節說極則悲然无所歸咎也

象曰不節之嗟又誰咎也 言无所歸咎也

此蓋開以自咎之詞

六四安節亨 柔順得正上承九五

四本忠順而五之節又无俟勉強者故節

而安之昭法守之宜明无成之義節亨備

焉

徐氏幾曰節卦應四四爲坎險以節崇塞可

謂知通塞矣

張敬夫曰處節之道要知時識變

虞仲翔曰極中也未變之正故失時極

項平甫曰說以行險則成節嗟與說正相反

者○劉氏牧曰節之義唯居中得正者能之

三當節不節有悲嗟之象

王輔嗣曰柔處剛逆節之道以至哀嗟自己

所致故曰又誰咎矣

胡仲虎曰節人情所難此則自然無勉強曰

安

象曰安節之亨承上道也

承上道正解安節道之所在順而承之則

率由不獨分而已

九五甘節吉往有尚 所謂當位以節中正以通者也

五節天下者而中正不過故節而天下甘

之書曰謹乃儉德惟懷永圖以已則安行

以人則悅從其吉可知世法世則甘之尚

也○甘與苦對照書曰稼穡作甘夫稼穡

豈有如節之味哉則節所謂甘可得而知

矣

象曰甘節之吉居位中也

節而甘即中節之和居位中即未發之中

上六苦節貞凶悔亾 居節之極然過奢寧儉

凡節之道中則甘而可行過則苦而難繼

但苦節之凶比不節之嗟自有差耳

象曰苦節貞凶其道窮也

窮與通反

節貴通不貴塞貴甘不貴苦而因時調劑

楊誠齋曰五方以甘節先天下乃得四承其

道天下所以樂不傷不害之源也非止四之

亨

虞仲翔曰得正居中坎爲美故甘○陸希聲

曰通天下之情不違其禮守極中之節不失

其時以此而行聖人之尚也

趙汝楳曰甘受和和者節味之偏而適其中

所以象五

于新蔡曰象稱苦節不可貞在此爻也苦節

旣凶甘節志得故悔亾

孔仲達曰節者正由苦而物不說行險以說

則節得中矣○楊誠齋曰聖人惜之也惜曰

斯人也而有斯窮也不以非道而窮蓋以道

而窮者歟

者中也士君子但懲不節之過而不知中則聖人之節天下者不反以厲天下哉

☱☴ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞 以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實又下說以應上上巽以順下亦爲孚義

名義見傳中字要玩存于中爲孚不假一毫外飾眞性自相觸發故雖難感者感雖濟者濟此感之濟之者正以孚之毫無情識而貞者也若小信示人則非孚矣〇烏

抱卵氣以嫗之故孚從爪從子氣之所至無不徹爲至誠之道也豚魚還作假象

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也 以卦體卦德釋卦名義

全彖不出中孚兩字利貞應天只完得中孚本體當重在內得中片私不有一眞自如无二念也上巽下說便孚便化邦總在念慮處結所以爲中孚

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

李資州曰初陰升四體巽爲魚二變應五化坤成邦故及豚魚吉矣〇朱元晦曰一念之間中无私主便謂虛事皆不妄便謂實〇羊叔子曰一邑一鄉不可以无信義

楊仲齡曰中孚取柔而又曰剛得中天下之至剛生于天下之至柔惟空洞无我故外物不得而干

虞仲翔曰三爲澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之〇王子雍曰中孚外實

以卦象言

上言化邦則信及利涉意已在了及即到義此句只叫起一信字虛字重孚乘才而出虛其中以運之也此即是孚之貞

中孚以利貞乃應乎天也 信而正則應乎天矣

天者性體也本來原不雜一念孚而貞則合乎性體之初矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 風感水受 中孚之象

全要得君子中心惻怛之眞緩不是姑息疑則議議則緩緩正所以待議耳康誥曰要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚服念爲囚求生道也蔽斷也十日三月而無生道乃可斷殺議獄求其入中之出緩死求其死中之生

初九虞吉有他不燕 當中孚之初上應六四能度其可信而信之

定交在初初與四不患交不固而患心不一審之於始則志定以孚故吉有他則心

內虛有似可乘虛木之舟也〇楊子騰曰以巽行兌乘天下之至順而行于人之所說必無心者也舟虛者无心者也〇柳子厚曰才與誠須一物不是二物

蘇子瞻曰天道不容僞〇胡仲虎曰惟天有自然之化〇趙汴水曰利貞爲有心爲信者戒寒暑溫涼天道漸漸僭其差忒哉亦曰運行以正則代謝不外天之信一正而已

高子羔仕衛刑人衛亂子羔走刖者免之子羔曰吾在難乃子報怨時也何故逃我曰斷足我罪也君治臣傾側法令先後臣以法欲臣之免也臣知之獄決罪定臨當論刑君愀然不樂臣又知之君豈私臣哉仁人之心固如是此臣所以脫君也〇蘇子瞻曰化邪之時不可以致刑〇楊誠齋曰昔元惡大憝不在是典故四凶无議法少正卯無緩理

趙正叔曰九當中孚之初戒在審其所信初四正應无不善處但又以謀始之義大不取相應之義

不一也
象曰初九虞吉志未變也
初故未變終恐有變者矣正影著有他說
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之靡與縻同
上二句是說君臣相孚下二句說君臣所以孚在陰以喻幽隱之誠子和以喻同聲之應二不欲以好爵自私而欲與君同好其私心自期如此正是在陰之義所以不

覺神交而意合也
象曰其子和之中心願也
願出于中乃見中孚蓋二以中鳴五亦以中和也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵謂上九信之窮者以居說極而與之爲應
得敵孚重以不信遇信之窮是以作止哀樂漫无常度
象曰或鼓或罷位不當也

楊誠齋曰邪不閑不可與存誠中孚之誠不可不防其有他也

王介甫曰鶴潔自遠聚鳴以時而遠聞者也○虞仲翔曰靡共也同聲相應故其子和之孚謂五

王輔嗣曰鶴聲長而遠聞由其發之中者大故孚之遠也

胡仲虎曰凡爻象居陽者多言或或鼓或罷或泣或歌則其信由人而非由己矣蓋中无所自主也

張子厚曰處非所安物之所惡進退之際惟敵是求不恤其德莫非己致

爻言无賴而實行象言无主而妄動
六四月幾望馬匹亡无咎六四居陰得正匹謂初與己爲匹四乃絕之而上以信于五
四成孚之主德與位稱故稱盛盛極則衆附焉大臣得禍往往坐此四能從五而不繫之此眞絕私黨而一心於君者无咎
象曰馬匹亡絕類上也
絕字下得重惟絕故能從五
九五有孚攣如无咎剛健中正爲孚之主者也下應九二與之同德

二曰靡五曰攣皆固結不可解之象說而巽孚乃化邦正在此爻故无咎
象曰有孚攣如位正當也
非正當之德則雖有臣亦疑而不能用矣
上九翰音登于天貞凶居信之極而不知變
孚所謂至一亦至變也上執一不通此似貞而非適爲信之賊矣○禮薦牲雞曰翰音
象曰翰音登于天何可長也

王伯厚曰小畜上九因陰亢陽也歸妹六五吉陰應陽也中孚六四則无咎陰從陽也幾者戒其將盈陰盈則陽消矣

程正叔曰四處得正而上信之從上之心不絕則不能成孚之功

虞仲翔曰巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應己故无咎

胡仲虎曰五孚主合九二共爲一體者也明良一德爲邦作孚其一德所致乎

胡仲虎曰雞鳴先振其羽曰翰音○趙汴水曰不必拘巽爲雞凡飛鳴者皆是

林氏栗曰窮上失位信不由中以此申命有聲无實○王輔嗣曰飛音者音飛而實不從

之謂也○張子厚曰上處中孚之極不久將變爲小過故小過初爻取象飛鳥曰不可如何也

張子臨曰陰自外入據用事之地而四陽于內謂之小過小過者君弱臣強之世也○胡仲虎曰彖言陽過陰陽之過利往而小過陰之過其亨必利貞不貞不亨也利貞以下示非戒辭

閻子明曰小過一時之用也大過一世之用也

周氏晏曰時當過矣不過則不行○楊誠齋曰小過之時用靜吉用動凶○蔡仲默曰失位剛柔不中則窮斃○吳幼清曰此君子不得志之時輕凶爲吉之道也

言必敗乎信

中孚謂居中者孚不中者非孚也孚于中則鶴鳴自有子和孚于外則翰音徒登于天然則孚可人爲哉

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰過于陽小人得勢之象勢過故亨理不可過故戒利貞可小以下正是利貞所在

讀易丹 卷十 十七

守吾分義之安且退抑而不過則常保其亨矣

彖曰小過小者過而亨也 以卦體釋卦名義與其辭

小者既過則勢亦可爲

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也 以二五言

剛失位而不中是以不可大事也 以三四言

過而不貞則干名犯義故貞正是過時該行的道理過而不過只爭得箇中柔中固

程正叔曰飛鳥句不類蓋解者之辭誤入耳○曾文偉曰保國治民謙下社稷如其功業只保能者此小過之貞也勢雖而其心能下乃大吉○趙汴木曰宜不宜以利害聽之逆順以理勢論之

康仲嗣曰君子謂三震爲行謂三致恭以明存其位與謙三同義○宋元瞻曰小過是小事過退後一步自貶底意思三者皆是宜下之意

項平甫曰初在艮下宜止反徵震動之躁而乘故凶○楊誠齋曰小人常有心進竊高位此聖人戒始之義

程正叔曰飛鳥之迅豈容救止

康仲嗣曰二之五隔三艮爲止故不及承三得正體爲過象故過臣○王輔嗣曰過而得之謂遇在小過而當位也

能順時矣若剛失位而不中權則已去而又以大事迫之可謂與時行乎

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也 以卦體言

上逆下順看着飛鳥推開入非上去處過之時宜謙抑不宜上人逆順正與時行相應

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 象所謂可小事而宜下者也

讀易丹 卷十 十八

三者非有取于過也恭救傲哀救易儉救奢救其過以趨于平所謂時中也

初六飛鳥以凶 初六陰柔上應九四又居過時

此爻不好在飛字以飛致凶可爲依附權門倚勢自逞之戒

象曰飛鳥以凶不可如何也

凶乃自作

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正不及六五而自得其分

蘇子瞻曰不幸而不及其君矣而猶遇其臣臣未有不忠于其君者也

程正叔曰防小人之道正己為先

胡仲虎曰謂當以陰之過也而防之不當以陰之比也而狎之

九家易曰行過乎恭无咎四體震動不復過五故曰弗過遇之矣○象謂云此偏正弗過二字

遇祖遇妣是不以剛強之處而唯恭順是上也如此則无遇主之事而得臣之中无咎○蠱以父子比君臣此乃配之祖妣亦過也相過之謂過凌迫之謂及適相當之謂遇

象曰不及其君臣不可過也

及即過春秋書法我所欲曰及提出不可二字立臣道之大防

九三弗過防之從或戕之凶 九三以剛居正而自恃其剛不肯為之備

凡事不可過然防小人之心不可不過若過防則戕之无從矣

象曰從或戕之凶如何也

從君子防之於早曰凶如何祝不可如何又危矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 以剛處柔過乎恭矣陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也

三過剛則凶四无咎者以處柔弗過得下

程正叔曰陰過之時陽退自保足矣終能長而盛也

朱元晦曰密雲不雨大緊是做不得事的意思○趙汴水曰余親穴中猶不免弋取是則生之意微也聖人于陰盛時切切為君子小人之慮如此

蘇子瞻曰已上者勢不可復下之辭○王伯厚曰易言密雲不雨者二小畜終既雨陽之極為陰也小過終已上陰之極為陽也

胡仲虎曰初飛鳥以凶上不特凶且災眚及之然則過豈陰之福哉

順之宜也往則上而逆矣曰勿用永貞蓋見小過時之義

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

易皆當位此正以位不當為宜若過則祇速之敗耳

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 以陰居尊又當陰過之時而弋取六二以為助

陰陽和則雨明與合則治六五志亢時過

而復得陰柔為助安能成功此密雲而終不雨也

象曰密雲不雨已上也 已上太高也

天下未皆无咎五惟上而不下故僅得陰耳

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 以陰居動體之上處陰過之極

躁動過極違天悖人故不惟曰飛而且離之不惟凶而且災眚是謂有味无妄之災

王輔嗣曰小人之過至上極而不知限將復何過

楊仲簡曰既盡也既濟无所不濟也只緣既字不好○孔仲達曰既將來看觀未濟小狐汔濟義可互見離之○濟汔可小濟未至大亨故當利貞以善其後○胡仲虎曰創業之上以動而吉守成之君以逸樂而亂初吉不幾時終亂乃過則聖人特於既濟之時戒之

蔡仲黙曰好時節都過了只得小亨而已

侯氏果曰此本泰卦五降二升是剛柔正當位也

君子以爲猶觧也

象曰弗遇過之已亢也

亢且不可況已亢乎宜其犯天人之忌

小過之時陰盛陽孤小人制君子之時故六爻俱以下順而上逆無非要君子善藏其用耳

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 既濟事之既成也

協力有人施爲當可濟也只緣既字壞事

點易丹 卷十　三十

時過遲矣故僅可小亨此時必著意謹守爲利耳蓋既濟之初人心尚知警惕終則弛矣惟初吉而終亂貞所以利

彖曰既濟亨小者亨也

既濟之戹乃未濟之首有儆戒无虞之意故只可小亨便含有守貞意

利貞剛柔正而位當也 以卦體言

正字即在位當處看出剛正不紛柔正不亂柔正不因循[illegible]必被此交警乃

丘行可曰常情處多事則心生戒則心有所畏而不敢肆處无事則心生止則心有所怠而不能防此治亂之所從起○章氏曰柔在二則吉在上則亂治極而偷安亦窮亂爲之也○從正叔曰患莫大于止惟聖人爲能通其變于未窮

胡思問曰六爻既正必當慎亂故君子象之治不忘亂也○范淳父曰上下之等以終相扶而已矣合而從之爲君臨而去之則爲匹夫○郭子和曰成湯之危懼成王之乘恐皆思患豫防之謂○蔡伯靜曰只要勤便是豫也天下原无必可防之治

宋氏衷曰離兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象在坎中以火入水必敗故曰初在後稱尾濡[illegible]咎也得正有應義可无咎○家潤曰車行而曳濟者曳輪狐濟而常若濡尾非不進也不輕進也○胡仲虎曰濡其尾此既濟而有未濟之象甚妙

可保濟不窮

初吉柔得中也 指六二

治亂在天制治亂在人六二柔中是能儆

終止則亂其道窮也

良而不忽善治而不止故吉終則人有止心紀綱廢而變故作矣以人事召窮豈盡天運彖曰終亂傳曰終止則亂分明說止即道之窮處

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

點易丹 卷十　三十一

周官曰若昔大猷制治于未亂保邦于未危既濟本无患然患每隱而不覺亦卒而難持故思其終防其始左傳居安思危思則有備有備無患思與防一串意不過是利貞

初九曳其輪濡其尾无咎 既濟之初謹飭如是

愍初字說箇保濟道理曳輪濡尾是欲濟而不輕濟非真无爲也老子曰與兮若冬涉川涉則畢竟要涉但畏與未輕涉耳總

形容一點敬慎的意思處事慎重慮患周密自无咎

象曰曳其輪義无咎也

加一義字從初明幾慎始看出

六二婦喪其茀勿逐七日得二以文明中正之德上應九五不能下賢以行其道然中正之道不可終廢時過則行矣

臣行志以君婦前行以茀五恃既濟不肯下賢爲喪茀然其具在我靜以俟之不久自得矜濟時心急在道以逐之逐則君疑

轉未必得矣

象曰七日得以中道也

中道在我欲保濟者必求之何必逐而後得乎

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用既濟之時以剛居剛

內治已濟征討不庭而不知其功之難故戒之如此蓋舍內治而急倖邊功者皆小人啓之也○蒼頡篇曰鬼遠也鬼方幽遠

趙汴水曰濟者宜先初爲後位則使然于初何咎

虞仲翔曰離爲婦○胡仲虎曰五雖二應剛中反爲中爲喪但失其在外者逐則自失其 [illegible]

王子雍曰中道在二○令我其誰歸中亦有勿逐意

蘇子瞻曰以高宗之賢三年而後克之言者既濟之世民安于无事不可用也○丁斯㳟曰高宗殷中興之君謂爲戈兵坎北方稱鬼在既濟而追先代之功明刑因於殷也○劉漁甫曰言用兵之不可不慎也

小國

象曰三年克之憊也

師老財匱是爲既濟所累不小

六四繻有衣袽終日戒以柔居柔能預備而戒懼者也繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

四是過于謹慎者防患已无不至矣且惕惕然慮焉蓋豫防而猶思患不以既備遂弛也二句相承合說皆從濟字上來

象曰終日戒有所疑也

夫人終日苟止只是信得无事耳疑則慮慮則防正與止字相反

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也

雖時過終亂亦繼他扭治平之慶不知而天保命使然祀曰非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀无福實受實字宜玩西鄰實有以受之五无受之實耳

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福

虞仲翔曰坎爲勞故憊○丘行可曰兵則憊亦已甚矣況未必克之乎○程正叔曰憊以見事之至難无高宗之心則殃民也

虞仲翔曰離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒○盧氏曰四處明闇之際多懼承上故終日戒○胡仲虎曰操舟者水漬至而不知則雖有衣袽不及施○朱元晦曰柔善底人心不粗便慮事細密

趙汴水曰繻是穿漏衣袽以不若故察而備之蓋者爾利害之發則豫而戒終可否之的則決于疑戒而疑事變之隱伏恐不及料也

崔氏憬曰五坎爲月月出西方二應在離爲日日出東方鄰之謂也水克火殺牛之象○蘇子瞻曰東西猶言彼此不以五與二剛則初吉終亂之意○盧氏曰鬼亦德不享味

[illegible]仲虎曰古大東者非惟害身禍流後世也

鄧尭大曰所謂飲酒濡首開花離披時節所以有這不好意思出來○楊誠齋曰上如已濟大川自謂永無風濤之虞矣不知既濟其又遇其一變衆懼濡首則溺其身可知

虞仲翔曰乾爲首位極承陽故何可久

趙汴水曰未者有所待之辭言有時而濟也○虞仲翔曰六爻皆錯故稱未濟○子新叔曰坎爲狐○許叔重曰汔涸也○丹處中應剛事○陸子靜曰既濟濡尾已處陸地汔濟濡尾尚在水中

吉大來也

及時門豫防之意方當既濟不肯思患豫防至時不在我而卒使勝受其禍亦可爲君人炯鑑矣

上六濡其首厲（上畫既濟之極險體之上而以陰柔處之）

以陰柔處終止之期惟務因循不能思患此濡首之危厲象所謂終止則亂者也

象曰濡其首厲何可久也

上當濟極矣乃濡首乎晉武之平吳明皇之復國其何能久使能思患而豫防之不及此

既濟天也終止人也故聖人不幸其在天而勉其在人雖然循覆之禍不在鬼方而在欲實深淵之陷不在濡首而在迷心

䷿ 坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

事未有心不協謀不臧能濟者鮮好處正在未字但要人事戾天運不可不敬慎以

從正叔曰以卦才言也居剛而應剛得柔之中

虞仲翔曰二未變在坎中○朱元晦曰不續終是首濟尾濡不能濟不相接續去○項平甫曰雖无攸利用其柔中以與剛應自有到濟之理

俞氏集曰火炎上水潤下雖復同體功不相成故君子愼辨物宜居之以道令其功用相得則物成濟矣○歐陽永叔曰火水失其居故君子愼辨而各置于所宜居之方使不相犯以待濟也

虞仲翔曰應因故濡尾失位故吝

保厥終耳○小狐只坐輕涉

象曰未濟亨柔得中也（指六五言）

卦辭亨屬天運得歸到人事見天下事無不可一念懈與中國厄者

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未出險中正須畢力維持以圖未終而乃濡尾无利者則敬愼之心終與始不相續也然可終不濟乎同心協力自有致亨之理特在人能續其終耳春申君說秦昭王曰狐涉水濡其尾此言始易而終難也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方（木火）

（異物各居其所故君子觀象而審辨之）

火上水下似各居方而曰未濟此辨所以貴愼也貴賤上下不得其宜則有居之乎方而反爲戾者

初六濡其尾吝（以陰居下當未濟之初未能自進）

新進喜事不度勢力急于求濟而反不能

王輔嗣曰未濟之始始于既濟之上六也濡
首不久至于濡尾猶云无休已耳
程正叔曰狱難之時所賴者才臣耳尤當盡
恭順之道曳輪殺其勢緩其進戒用剛之過
也
吳氏侑曰二應五止而據初處中而行
楊慈湖曰未濟者未成也○胡仲虎曰既濟
六爻不出井名獨未濟六三曰未濟征凶者
以柔居陽不濟所以未濟也○王輔嗣曰二
能拯難而已比之乘已要二載二而行何憂
不濟
吳氏清門六三爻行不當位而獨于三言之以
未濟由三故也
楊誠齋曰未濟之世利用動故高其伐鬼方
之實既濟之世利用靜故憂其伐鬼方之憊

濟可吝執其爲卦詞所謂小狐正指此爻

象曰濡其尾亦不知極也 極字未詳或恐是敬也

不是時不可爲心不知做慎故耳○初上
兩知字妙正是夫子提醒世人婆心

九二曳其輪貞吉 居柔得中爲能自止而不進

不值未濟未便見有凌迫之意惟君不可
一日无臣臣惟有自恃者矣二以恭順自
守故得貞而吉

象曰九二貞吉中以行正也 九居二本非正

讀易丹 卷十 壬七

非有一點忠順本心必不能恪恭於事

六三未濟征凶利涉大川 陰柔不中正然以柔乘剛

三之凶不在時事之艱病在才德不足而
冒險以行耳誠資英雄之助以拯陷厥濟
何不利乎

象曰未濟征凶位不當也

以位不當正要他聯二以濟便可利涉

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大
國 欲鬼而貞非極其陽剛之力之久不能也

楊汴水曰卦之未濟者至是濟矣
王輔嗣曰五爲未濟之主使武以文御剛以
柔斯誠君子之光○楊誠齋曰未濟之世陰
柔之才乃以貞正而吉以孚誠而又吉以光
輝而又吉許之以大濟何也蓋離在天爲日
在地爲火離火爲離文明至盛而養之以晦
堅其誠以信群才不然未濟爲既濟之時乎
管公明曰日中爲光朝日爲暉○項平甫曰
朝日在下爲上之光以在下之暉而獲吉
志以二獲吉也

既濟貴无事未濟貴有功君陰則厥英故
勉而貞震奮爲國家幹事而優游以觀厥
成斯貞吉悔亡之道○司馬法曰賞不踰
時又三略曰軍无財士不來軍无賞士不
往

象曰貞吉悔亡志行也

志是濟時之志震用便爲貞

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 以六居五然文明之主居中應剛虛心以求下之助

讀易丹 卷十 壬八

文明應剛是本體虛靈又得切琢之助故
渙然破類盡融貞吉无悔從此暢四肢發
事業皆本性自然之流露而非外襲不誠
吉矣乎孚正從貞孚者出○未濟剛柔皆
不正而二四五言貞吉者三至五爻象稱
吉者又三聖人之喜濟于未也如此

象曰君子之光其暉吉也 暉者光之散也

君子二字重暉即精光之盛暉者于外便
見乎存于中

袁仲瑚曰六位失政故有孚失是猶若殷紂沈湎于酒以失天下也○劉子政曰羲智者矣甚于酒

迺汴水曰古者飲酒百拜而三行又有餘歡酬之節況未濟將乎○王伯厚曰易始終皆陽也始于乾初終于未濟之上○胡仲虎曰後天以坎離爲先天乾坤之位故上經首乾坤終坎離下經亦以坎離之交不交終焉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是以剛則若未濟之極

有孚飲酒非盡諉于天命正是人事已盡所以信得過耳若漫不來事則所信者非矣豈處未濟之道劉伶阮籍之徒於世道乎何補

象曰飲酒濡首亦不知節也

傳曰酒以行禮不繼以淫晏嬰曰無客而飲謂之從酒義之裁制爲節正所謂是也

不知節即失是

既濟之五祜出時字未濟之上祜出節字時與節皆中也堯舜相傳只是一中耳○

天地之道不過于陰陽五行之用莫先于水火故上經首乾坤終坎離而下經首咸恆終既濟未濟

桂林點易丹卷十 終

程正叔後傳曰聖人用易深處全在繫辭繫辭不得○楊秉儒曰象外之精繫表之言固蘊而不出矣觀繫辭者當觀之繫表

胡仲虎曰天地與易總不外自然之理自然者易簡之謂也○楊誠齋曰易有未畫之易有既畫之易未畫者易理既畫者易書此作易之原也○韓康伯曰乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體○保氏曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位分差矣○俞玉潤曰乾陰陽言剛柔皆可見氣不可見也成性以陽分也乾剛常動坤柔常靜乃爲不已之德○朱元晦曰一念而善則百善俱集一念而惡則百惡俱集此謂類聚門內有君子門外君子至門內有小人門外小人至此謂群分○張子厚曰成象成形有得變

桂林點易丹卷十一

後學武林顧懋樊霖調甫編著

繫辭上傳 乃孔子所述繫辭之傳也

三易連山首艮歸藏首坤文周獨首乾坤以明大分二聖精意存焉孔子繫彖及大小象可謂詳且明矣復繫二傳各十二章中言乾坤剛柔天地者十之七故曰學易學周易也其作傳也非傳六十四卦傳乾坤也易言乎繫辭也辭本文周繫如綴繫于彖爻辭之末也夫亦猶述而不作也云爾

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣 卑高者天地萬物上下之位象者日月星辰之屬形者山川動植之屬此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽也

易道蘊於乾坤乾坤蘊於易簡易簡即在人身學者求易於天地又求天地於吾身

化無思〇程正叔曰凡有氣莫非天凡有形莫非地〇邵堯夫曰人能定得乾坤謂之有變化定不得乾坤謂之无變化

虞仲翔曰旋轉稱摩乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也〇京君明曰盪陰入陽盪陽入陰〇朱元晦曰每一卦生八卦故謂之盪

則易可無作矣

無畫之易在太極先有畫之易自兩儀始此節從有易後追論未有易前所謂天地見成之易也五矣字皆已然之辭孔子見得卦爻中貴賤剛柔吉凶變化總不外乾坤乾坤總不外天地故先以天地一句道破天地須說從順方見乾坤尊卑字輕凡天地間所敍列卑高一貴賤動靜一剛柔方物一吉凶象形一變化開眼卽見无非

這箇羲皇特仰觀俯察而得之耳〇斷字從常字來曰有常可見亦有變處方纔推尚未涉事物指人纔成是變既成卽化始乾坤而終變化天地所以生生不窮也

是故剛柔相摩八卦相盪 六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

惟乾坤包含變化是故聖人作易剛柔立焉自一剛一柔兩畫相錯而成曰摩八卦既成只須就見成底旋相推轉故曰盪摩

丘行可曰前以乾坤剛柔等言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤等言是流行之陰陽變易之用也〇蘇子瞻曰雷霆風雨日月寒暑更相迭作于其間及其用息而功顯體分而名立夫男者豈乾以其剛強之德爲之女者豈坤以其柔順之道造之哉有是道物各得之如是而已矣

乘與之曰一氣之動則有知覺而生意所始乾實爲之一氣既成則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實爲之〇朱元晦曰知如知州知縣之知作主字解蓋神明內積而能生物之謂此處只有一團氣故言始不言物

則爲四四爲八盪則爲六十四其實總剛柔變化也這裏已見得易備之妙了〇摩盪皆假借形容字只是加一倍法

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑 此變化之成象者

乾道成男坤道成女 此變化之成形者

前說造化一易此言易一造化兩節只把來作一證佐見天地間由造化以生人無非陰陽變化無非易之著見耳鼓潤不可

泥定震雷巽風之字不着物運與一皆循環不窮之謂乾坤當陰陽兩字看以乾坤之道成男女則男女之性本健順也物性不可語健順故男女以人言結上起下便見乾坤乃人自誠之理而德業所由成者在此〇爾雅曰疾雷爲霆霓

乾知大始坤作成物 知猶主也

上文發明男女所由成已將乾坤之道交付人身此復言知始作成者尊爲下文易

作是作用成者成質○孫奏夫曰陽主其始而亨其成陰效其法而終其勞也

韓康伯曰天地之道不爲而善始不勞而善成○虞仲翔曰陽見稱易陰藏爲簡○陸子靜曰文言云大哉乾元至哉坤元聖人贊易却只是箇簡易字

胡仲虎曰前三節見得天地間物物有乾坤此節見得人心自具一乾坤蓋人心本明白正大自與乾坤同體○馮氏才曰以其易知物親而附之以其易從物法而有功也○饒氏信曰乾以日新爲德坤以富有爲業○蘇子瞻曰賢人賢于人也夫賢于人者有德業猶云賢于其身之實

知簡能張本也始指其初大謂其全象貌體質无一不胚胎于始故曰大長養陶鑄之功則在坤故曰作成到作成時便有形可見特用一物字

乾以易知坤以簡能乾健而動卽其所知便能始物而无所難坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作

就上知始作成處看出无心之妙來非功本于德也易簡只是一箇健順乾德健氣一過時卽生何等易坤德順只消承受那乾底生出物來便見得是簡所以字輕

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣

此見人心自具一乾坤在人兼體之耳易簡卽良知良能有親有功可久可大无非易簡自有底妙運用則字一氣貫下來易是无容心簡是行无事講易知易從只在此心明白行事要約上尋篤心之同卽

朱元晦曰易簡理得是淨淨潔潔无許多勞擾委曲○虞仲翔曰乾坤變通窮理盡性○張子厚曰盡人道並立乎天地以成三才非聖人不能○胡慈明曰陽位成于五陰位成于二曰成位乎中

項平甫曰前言從乾坤起此獨自吉凶變化起義者蓋无畫之初乾坤貴賤剛柔之德已著而吉凶變化之象未明有卦然後見易之變化二端也○楊誠齋曰卦以象立象以辭明○朱元晦曰象謂卦爻形似也聖人卽其象而命名以爻之進退言則如剝復之類以其形之肖似言則如鼎與井之類此是伏羲卽卦體而立箇名如此○朱子發曰聖人觀象不言而見吉凶于是係卦爻辭非得已也爲觀象而未知者設也○虞仲翔曰剛推柔生變柔推剛生化○朱元

情之親人之功卽我之功有親卽精神千古處有功卽分量充滿處日新富有盛德大業賢人豈下聖人一等哉

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣至此則聖人之能事可以與天地參矣

卽從上轉入不必添出聖人來天下二字重看要見滿世界道理只是吾心易簡之理成字當體貼太極初分妙合凝成看此位也惟完得初分本體斯謂之成至此則易之在天地者亦卽在吾身矣

右第一章此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也

這一章說文周之易易者象也彖象見道緣道合天皆君子學易之事○三極之道

即前章易簡而成位者是
首節重辭次節重變設卦觀象四字相連
方順觀是文周心即義皇處禹謨曰惠迪
吉從逆凶惟影響自卦爻之辭繫而其理
乃大明矣剛柔相推何全要發出活動的
意思變化者象之變也此只據卦爻中現
在者說相推就是變化無兩樣辭繫而占
在其中矣變生而象在其中矣
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象

也 吉凶悔吝有易之辭得失憂虞有事之變聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也
此與下節總頂上說來辭占象變具而理
有不備者乎看來吉凶悔吝就是人事的
失得憂虞變化剛柔就是造化的進退晝
夜而三極之道已渾涵于動內矣象只當
形容消即形而上者非象外有道也
上北有吉凶此復拈出悔吝蓋易辭明吉
凶以示人只要有吉无凶而吉凶分路全

勝曰陽化爲陰只是逓消漸去便无痕迹故曰化陰變爲陽其勢浸長漸有頭面故曰變
○胡仲虎曰易道不外辭變象占吉凶占也与以辭而明剛柔象也象由變而出○蘇子瞻曰變化一生則吉凶亦多故失是以有客若吉而凶皆若凶而吉者

馮深父曰悔在心處在物悔者心猶有之而不忘故趨之以成吉吝者口以爲是文過而不改也故積之以成凶○朱元晦曰悔吝是吉凶底交互處○蔡伯靜曰象言有其彷彿而未形正言上觀象係辭明吉凶之義

在悔吝上不曰得失曰失得者若得而後
失則凶矣故把失先于得玩下傳因貳以
濟民行以明失得之報其意瞭然
變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六
爻之動三極之道也 此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行于一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也
此承剛柔相推而生變化來剛柔變化原
分不得今析言之明其理之本一也剛柔
正妙于相推晝夜正神于相推即此見太

爻初非滯物惟動乃是道進者變動故曰
爻
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩
者爻之辭也 易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳
根道來君子心與道俱便與易之序俱而
悠其爲象心與道契便與易之辭契而悠
其爲言○序只是一箇時剛柔變化自然
有箇次第易道趨時而趨時之教尤蓋淺
于六畫苟得其解與令人玩味之而不能

韓康伯曰往復相推迭爲進退晝夜亦只是變化之道○秦少游曰一氣不斷進變進則化退矣一形不頓銷化進則變退矣○蘇子瞻曰聖人以進退觀變化以晝夜觀剛柔二者立无往而不一也○楊誠齋曰六爻之變一動而天地人之道畢陳于此矣故曰三極之道

汪仲範曰易聖人之書也于是乎用以乘時矣故夫卦者時之鄉也動之序也○孔仲達曰卦爻皆有詞但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂

朱元昇曰易有象八卦六爻然後有辭盤有變老陰老陽然後有占○卜子夏曰自卜之明也○蘇子瞻曰非徒觀而觀此道也非徒玩也玩此道也有得于道則三極自我立而天自佑違矣○胡仲虎曰動靜无非易即无非天

項平甫曰自象者至補過皆解係辭之文自列貴賤至所之皆論係辭之法○馮仲翔曰彖從三才言象也爻有六畫則九六變化故言變也○吳氏禴曰乾以龍況爻其所謂之象以爻者言乎其變也○王輔嗣曰繫而不要亂變而不要成約以存悔備以瑞象其唯彖乎變者何也情偽之所爲也

盡工夫在下節此只是承上起下語不必分動靜與身心

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利 占謂其所值吉凶之決也

承上說君子在安樂玩處此在學對動而卜筮看與上不同觀玩亦觀玩此道也三極分之則三合之一天耳天非真來祐之行得通處便是易示凶悔吝正挽人到吉利吉无不利而居安樂玩其至矣乎

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也 彖指全體而言 爻指一節而言

此章非徒敘辭之通例全是發明聖人憂世覺民之心其所示言也令人謹其介而知所悔以不迷于所之則其所存也須從羲皇立象說起見非百姓所能喻故文周不得不繫辭以盡言有實理而无實

俞玉齋曰吉凶言失得之大不若悔吝之小悔吝言疵之小又不若无咎之爲善○王仲淹曰古明王詎能无過從諫而已矣忠臣詎忠補過此王道所以不跌也取泰于否易皆以明非諫孰能臻乎

侯氏果曰凡爻得位則貴失位則賤○王子雍曰濟猶正也陽卦大陰卦小○韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也○楊中立曰貴賤如以貴下賤大得民之辭皆爻位之所列小大如小往大來大往小來之辭皆卦象之所齊也

朱元昇曰介如界至界限是善惡初分界處○胡仲虎曰前說小疵此曰憂存乎介當謹其微不可以小疵自恕也前說善補此曰震存乎悔欲動其補過之心必自悔中來也

事謂之象有定理而无定用謂之變

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

三句正是言象言變處其字指卦爻失得等都在時位上看得則純然无疵矣失則不止小疵矣惟悔吝介於其中咎本有過也或因時位斡旋反從不足處看出一段好來故曰善補

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨

吉凶者存乎辭 位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

兩節舊分承其實該歸重辭上列齊辨要衆都着易上說

位有內外乘承故分貴賤卦有陰陽故類小大辭明失得之報故別吉凶

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔 介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

憂悔吝震无咎正辨吉凶之幾處介與悔

楊誠齋曰謙謙復之辭如行旅危如逢春陽如對晴霽剛孔何其氣象之和樂也訟遯剝之辭如涉風濤如履霜雪如對桀紂盜跖何其氣象之凛栗也指人以所之之得凡吉矣凡凶也○虞仲翔曰各指其所之聖人之情見乎辭

朱子發曰乾準天坤準地與之平等无低昂輕重之闕○虞仲翔曰彌大也綸絡也易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣

乃易教人憂虞的機括介是理欲分別路頭憂不於此挽回便難悔是良心省覺時節震不於此便因循過了介在事前悔在事後

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之小險大易各隨所向

此還是總結大意見辭不出於卦也言卦便該得爻大卦不必皆易小卦不必皆險只言其槩耳各指所之便人趨避乃聖人與民同患之情

右第三章此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻具有天地之道彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

通章贊易總在彌綸天地一句故下面用易節節冠以天地知用易之盡天地則易之與天地準可知矣

二句一直下不是兩層故字要看得輕快彌綸正相準處不曰彌綸天地直舉天地

荀慈明曰陰升陽成天文陽降陰成地理幽謂天上地下之不可覩者明謂天地萬物陳列了耳目者○九家易曰陰陽交合物之始分離物之終也合則生離則死○程正叔曰但窮得終始則自知死生之說不須將死生更做一箇道理求○張子厚曰散入无形適得吾體故以爲有象不失吾常幽明死生鬼神就是陰陽之變非謂所以陰陽之變爲故爲說爲情狀也○朱元晦曰精魄也耳目之精爲魄氣魂也口鼻之噓吸爲魂

之道總不外一箇陰陽聯合而分理之非精通造化不能

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深

惟天地之道彌綸于易故聖人俯仰以易證之兩以字直貫到末節天地間凡幽明

死生鬼神无非陰陽之變无不可知夫人知幽自幽明自明聖人却于文理中看出互根互換之妙故曰知其故死生就人物說鬼神就造化說原是推到那始初所以生處反即從原處摺轉來原始則足以知終反終則足以知始死生之說如是而已魂原是氣生則精氣死謂魂魄鬼神何嘗有情狀觀其聚散乎物者知鬼神之狀觀其倏聚倏散而體物不遺者知鬼神之情

鄭康成曰天地相似故无所差違○王凱沖曰智周道濟洪纖不遺亦不過差○侯氏果曰應變旁行周被萬物而不流淫也○蘇子瞻曰避礙故旁行○張子厚曰處富貴與天地同其通處貧賤與天地同其否處生死與天地同其變化○呂正叔曰仁者不憂樂天者也凡不在己江物在外皆變也○朱元晦曰去盡己私純是天理更无夾雜方有箇敦厚之意揀擇一念便是自私

鬼之伸卽神神之屈卽鬼○爾雅曰鬼之為言歸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛 知音智知命之知如字○此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也

以與天地準者而命之聖人又何不與天地相似乎天地之道只是知仁知仁只是陰陽空空知則過道濟則不過不流卽在

繫易丹 卷十一 十二

程正叔曰範圍而不過模範出一天地爾非在外也○曲成萬物无有遺哉○張橫渠曰範者範之使有限圍者制之使有方○胡仲虎曰上言彌綸此曰範圍曲成範圍如大鑄教化卽彌綸也曲成如小德川流卽綸也上言聖人知不過此則能使天地之化不過上言知幽明知死生知鬼神知命此則通晝夜

旁行裏有箇主宰以守正之仁為行權之知也天指理命指數樂天知命則得涘而見定如何憂萬物生于土安土就敦仁既无揀擇便渾然萬物一體故能愛○到樂天安土田地更說入心來然都要見用易

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體 此聖人至命之事也通猶兼也晝夜卽幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

之道而知前所知首知其故其說其情狀此所知則神无方所易无形體也嗚呼深哉○張子厚曰語其推行曰道語其主宰曰神語其變化曰易其實只一物○楊中立曰神者妙萬物而為言易者生生之謂天高地下必有方矣神則无方天圓地方必有體矣易則无體

既盡性而似天地便至命而範圍天地无二也但相似者其體範圍以功用言耳曲成通知總範圍之實事不過就範圍的說許大天地只被陰陽二字包盡曲字直推由成乃不遺範圍曲成不徒是經制直是性命上成召來卽中庸贊化育事晝夜之道卽天地萬物之道人只看作死生幽明便不免隨流轉徒聖人直默契終始循環無端故曰通知正是斡旋造化之實樞非

繫易丹 卷十一 十三

程正叔曰離了陰陽更无道○陸子靜曰一陰一陽已是形而上者故謂之道○王伯厚曰先陰後陽卽歸藏先坤之義

空空知得就上三句便想出聖心一片虛靈境界因說歸神易神言聖心主宰處所在不測易言聖心流行處千變不窮无方无體只是形容神易之妙未方稱易與天地準出來

右第四章 此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道 陰陽迭運者氣也其理則所謂道

前四章說道處都是說陰陽却未說破至此方揭出示人曰一陰一陽之謂道道全

在兩箇一字卽此是不測而神所以贊道之妙非道外又有神也中間節節是一陰一陽節節是道節節是神

陰陽二字纔分偏便非道迭運處則道也聖賢論道都從動處指夫子之川流子思之飛躍茂叔之庭草盆魚子厚之驢鳴活潑潑地道在目前正此一陰一陽之謂

繼之者善也成之者性也（道具於陰而行乎陽）

此就天人賦受處指出道的源頭示人不

可不體其全耳繼字仍是兩箇一字所謂天命於穆不已是也成性則所謂物與无妄也天命本體粹然不雜故曰善性雖落在氣質中然各是天命之體

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣（仁陽知陰各得是道之一偏用不知然亦莫不有是道焉）

學者莫患乎執未到之見以為真卽未到以為真則終蔽矣故聖人把道仁知而[illegible]

程正叔曰天只是以生為道善便有一箇元的意思成卻待萬物自成其性始得○魏華父曰求道者知陰陽之為動靜而不知陰不一于靜陽不一于動也○楊中立曰萬物得陰陽而生皆可言繼之者性則具足圓成本无虧欠要成此道除是性也

朱元晦曰謂之二字須有下落他偏了卻不只知偏而謂道止于此非以此道為仁為知也○侯氏果曰百姓用道以濟然不知其力○胡仲虎曰上章說聖人之知仁合而為一此說仁者知者分而為二君子之道卽一陰一陽之道 卽上章天地之道也

人直與日用不知的百姓一類同觀然而偏見不知處也都有是道在全要須會此意出

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉（仁德之發也用業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為）

顯仁藏用正陰陽互根處故點出以破仁知之見其顯也恩施普著而心卒未嘗形其藏也機緘寂然而功卒未嘗息此卽盛

德大業而鼓萬物者也惟不與聖人同憂乃贊其至○聖人不容數盡看煞了

富有之謂大業日新之謂盛德

藏用宜謂盛德而曰大業惟所藏富有乃造化作用大源會處顯仁宜謂大業而曰盛德惟所顯日新乃造化與元常流行處此二句亦只要見得顯藏迭運意思

生生之謂易（陰生陽陽生陰其變无窮）

上文皆互指一陰一陽此則合說從前從

王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所為藏諸用也○朱元晦曰顯仁是用底跡藏用是仁底心○胡仲虎曰顯藏與中庸費隱相似隱在費中藏在顯中○侯氏果曰聖人成務不能无心故有憂

蘇子瞻曰造化不自以為有知使自以為有此其富有時矣富有者未嘗有日新者未嘗新新者物耳○真景元曰雖言易理然天地聖人一而已學者進修必以為法非富有不可以言大業非日新不可以言盛德也

胡意明曰陰陽相易轉相生也○王伯厚曰日月為易一奇一耦陰陽之象也與臨至于八月有凶復七日來復同意○郝楚望曰木結實而種之又成是木結是實此木之神不

二也此生生之理也○程正叔曰易中只言
反復往來上下○朱元晦曰易只是陰陽錯
綜交換代易便了

蘇子瞻曰易之道至乾而始有成象至坤而
始有可見之法○朱元晦曰乾只略成一個
形象造化方有此一個路處來便呈現出許多
法來到坤處却細了萬法一齊出現則大段
詳密矣効如効忠効力之効

孔仲達曰窮極蓍策之數逆知將來之事占
其吉凶也天下之事窮則須變萬事乃生故云
通○邵堯夫曰一非數而數以之成也已知
見易守○馮仲深曰事謂變通趨時以盡利
天下之民謂之事業

韓康伯曰神也者妙萬物而爲言不可以形
詰者也至虛而善應則以道爲稱不思而玄

後无非陰陽生生兩生字即兩一字陰陽
何嘗有意於生只陰靜之極過抑不住生
出動來及陽動既極不得不收斂入去這
收斂便又從發散裏生出生生不絶只管
交變即易處無兩樣○單講作易書進下
如造化闔闢人物榮枯都是有生生之理
而物理人事俱生矣

成象之謂乾效法之謂坤 效呈也法謂造化之詳密而可見者

此與下條正從物理人事指出生生成象

效法所謂一物各具一乾坤也象只是一
團氣效法則氣凝爲質有許多詳密的款
出來法字亦是借用乾即陽坤即陰

極數知來之謂占通變之謂事 占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也

數乃陰陽老少之數變指事變占即事之
未定以決疑通志故屬陽事即占之已決
以成務定業故屬陰

陰陽不測之謂神 張子曰兩在故不測

陰陽所以神爲名○張子厚曰神者太虛妙應
之目

項平甫曰夫易廣矣大矣是一章總目遠不禦即
直闢也靜正即專翕也天地之間備矣即大
生廣生也○胡仲虎曰靜而正言此理非特
動時可見耳盈天地之間者無非物○馮仲
深曰廣大悉備有天地人道焉

此句是道章收尾直管上文與一陰一陽
之謂道相應聖人恐人泥陰陽求道故就
陰陽內指出兩在不測之妙來陰中有陽
陽中又未嘗无陰如此不可測識這道理
不謂之神乎如云道在陰又在陽則道遂
在陰陽外而神又在道外矣論道不論到
易不見道之无體論道不論到神不見道
之无方

右第五章 此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇
則靜而正以言乎天地之間則備矣 靜而正言即物而理存

天下道理凡天地四時日月德行皆不出
乎陰陽故首以廣大廣虛贊起次則推其
由來乃詳其實如此也

廣言濶蓄大言槪括遠邇三句[illegible][illegible]廣大
說下遠邇橫說兼時與地天地之間直說

一間字要看總不外陰陽○先言不然後言靜正却有妙理靜正即不纔中之眞際也所謂寂然不動而天地全收故天地之間何不備焉

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉 乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣易之所以廣大者以此

易之廣大從乾坤來故特本乾坤以明之不必以天地代乾坤乾專而後動動不復

讀易丹　卷十一　大

回坤斂而後發發之必盡即此是大生廣生所謂乾知大始坤作成物非廣大由此而生也易之廣大未後見出

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德 易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

此節雖指廣大之實却不泥定數件只是發揮不然靜正悉備意思廣大句是主變通與義廣大中流行對待者也大原自易

蔡虛齋曰乾靜而實不變則靜也專變則動直至者坤之德而乾合之坤靜偏而虛不變則靜也翕變則動闢闢乃乾之德而坤合之○蘇子瞻曰乾剛之德果至柔之德沃果則其靜也絕乎動而其動也不可復回沃則其靜也斂之无餘而其動也發之必盡○朱元晦曰這說陰陽體性如此

朱元晦曰配只是相似之意非配合也○張敬夫曰乾之大生以齊始坤之廣生以流行此廣大配天地也○虞仲翔曰變通趨時謂十二月消息也○程可久曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰極于六而少陽復于七陽之義配日○胡仲虎曰首章論乾坤之尊卑儀以易簡而理得此論乾坤之廣大能以易簡配至德易簡不徒在乾坤而自在吾心中矣

廣原自簡易簡便是善善字不重至德即人得於天地之易簡總之一說破陰陽便无時无處不是這箇故究極言之見得易的廣大原本乾坤而乾坤廣大又原本易簡周易首乾坤厥旨深哉

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地 窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣

讀易丹　卷十一　圭

此章即聖人用易見易之至須把前後總乘道義看得渾融先要把天地看得有着落

易以易之理言德業即下道義做成就者知禮非別用工夫正求復我成性中之道義知患不高明必一直崇將上去行患不切實要着實卑將下來一意用力在此然必言效法天地何也效法正是以易處以乾之易知為知方是崇以坤之簡能為能

胡庭芳曰此章聖人非泛說指作易聖人也崇效乾之業廣效坤之卑知禮之中自有天地成性之外別无德業天地與聖人相待以成能此易所以為至也○王伯厚曰知崇效高明故效天禮卑效博厚故法地○朱元晦曰聖學只是知與禮知既高明須放低著實去做事事皆欲踐履便是卑卑便廣也高則廣了

虞仲翔曰易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中○陸子静曰天與者吾身之天地也易行者吾身之易行也○朱元晦曰人之知識能如天地便能成性存存道義便自此出道義便是易也○馮椅元曰天與我者自有渾成之性如今俗言見成渾淪也

虞仲翔曰聖人謂庖犧重言聖人謂文王也○朱元晦曰賾只是雜亂底意思聖人見陰陽變化雜出一齊便有一箇象只管生去自不同形容未便說那水火雷風方擬這卦看其形容如大象那物宜而名之一陽在二陰下象以雷一陰在二陽下象以風動亦未便說事之動要與貫一念便是動未動時不見得那道理須動方見得會通處典禮是說他

方是卑

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門 存存不已之意也

天地設位崇卑已分此易之所也會得天地變化之神乃爲眞用易蓋天地崇卑之外无易知崇禮卑之外无道義也然則成性其於穆之不已道義其變化之不測乎切勿把天地句只當影語帶過○成性是不曾做壞底老子曰有物渾成先天地生是也存存謂常在這裏道義句對易行者俱以渾合變化言德業不到變化地位安得肖天地又安得遽謂業廣

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象 賾雜亂也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處

觀會通後却求箇道理來區處他也○荀慈明曰三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通○胡仲虎曰通是時中典禮是節

俞玉齋曰聖人惟能見故能言○楊誠齋曰賾有言天下之至賾而可惡者奧賾之家虛是也夜血何物見斗何時載鬼何人然聖人不以爲詐君子不以爲怪何也象也非實也賾有言天下之至動而可亂者莫甚于之同與是也卦五陰矣陽令之必從卦五陽矣陰主之必聽何也有要也非亂也

虞仲翔曰安其身而後動謂當時也○胡仲虎曰聖人擬議學者如何不擬議成其變化學易者之變化也

通章總重擬議上故先明卦爻之可用而後舉其例上章尊德性此章道問學也首節不重畫卦全重畫卦本於陰陽次節不重繫辭全重繫辭本于一理兩有以字極有力以者何以陰陽之理也見至一于至賾見至定于至動此之謂真見一直下來是故二字正與此應○形容合有物宜在物宜乃發出形容來物而曰宜不獨尙其形象欲盡其理也聖人教天下只有典

禮二字典禮不由會通來如何能行故於統會中觀其可通處把這可通者立箇常法都在爻裏見得

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也 惡猶厭也

根兩箇有以見來物宜之象皆有至理吉凶之斷各有定理故不可惡不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化 觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

王輔嗣曰善避而遠至命宵而隨應○朱元晦曰鳴鶴四句本是說誠信之理夫子却專以言行論蓋誠信感通莫大于言行○蔡伯靜曰居室即在陰之爻出言即鳴鶴之義千里應之即子和之義○羅氏玄曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主乎榮辱也○周茂叔曰誠存于此機動于彼誠存而機擇矣何待彼哉

擬議不在言動上求恍然見物宜之從來而不泥于象躍然見典禮之通行而不悖於辭則變化自成于我矣變化總只一時易者隨時變易以從道也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

楊誠齋曰出處同道則呂翰顏淵同一情語默同道則史丸遺卷同一意心同故也○虞仲翔曰臭氣也蘭香草○李資州曰斷金之

乎者人之心亦天地之心言行乎不乎關應違主榮辱動天地安可不慎居室在陰看正是常人看得沒要緊的言出便加民行發便見遠感應極速即此是樞機主榮辱處

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言

言良藥苦口故香者蘭矣

侯氏與曰初柔在下但能恆慎卑退則悔吝无從而生○蘇子瞻曰天下之禍莫大于苟可以爲而止夫苟可以爲而止則君臣之相凌父子之相怨夫婦之相離朋友之相侮久矣聖人憂焉是故多爲之備易曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有此聖人所以長有天下而後世之所謝迂闊也○楊誠齋曰非幣不覿非贄不見非百拜不行酒皆藉也慎之至也○陸子静曰无所失但論理不論成敗

其臭如蘭言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

君子大同之道不在迹在心迹隨時異而心无不同同心按中正來各歸到理上去惟信得理眞自物不容間故曰斷金理中之言極咀嚼有味故曰如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

虞仲翔曰艮爲厚坤爲至厚之至也五多功下居三以其功下人者也○莊子曰自伐者无功功成者墮名成者虧○鄭康成曰功食爲心愈下愈大有几几之安德彌盛禮彌恭既甚猶抑抑之戒君子之有終也○張敬夫曰風不厚不能負大翼水不厚不能負大舟君子處心不厚則恃勞而傲物安能以其功下人○俞玉吾曰致恭謂謙恭存位謂位三

全要體大過意看用可去字正精剔出慎之至用可重妙正在用耳且但就藉物說以往方着到濟過上无失是不失于理而不敢意自該

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也言欲也

君子處心不厚未免恃勞居功厚之至正下所云德盛也德欲充養完粹而進其處

之存義存其分義不敢踰越非保位而聯爲謙也

孔仲達曰上既以謙得保安此明无謙則有悔

丘行可曰爻義主出處之節此及下言者蓋戶言乃人身之門戶也○蘇子瞻曰言之則能聞作禮要得嬰不輕不言則欺聞君父誅罰无大於辛言之○韓非子曰夫事以密成語以泄敗未必其身泄之也而語及所匿之事如此者身危

楊誠齋曰撝謙之道如何量力而處无以小而稱大賤食貴也

自禮欲撝約退讓而致其恭此三以恭下人之心豈爲位哉而致恭以存位者謙也所以有終吉昔周公戒伯禽云易有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也卽此吉

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此見處亢者之貴變通也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以

爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

密卽退藏于密之密本心來不只是言語上謹愼唐高宗告武后以上官儀教我廢汝是君不密失臣陳蕃乞宣五章以示管者是臣不密失身害成害其成也運用則字便見亂不自他生寔故君子防亂之道必密其謀

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

致字與招字相應盜欲奪小人之有必執其罪而後可上慢下暴正小人之罪有招之使來者矣司馬安能盜魏齊操教之也莽衍安能盜齊莽道成教之也此之謂知盜

合觀之則象辭之屬不厭動不亂可知見矣咸以誠動以心様以貞易而不危无所不盜杜亂之階而彌盜之招所謂[illegible][illegible]以成變化不在斯乎

右第八章

桂林點易丹卷十一終

御莞夫曰天一地二天三地四云云是自然如此走作不得如水數六再化便六出不是安排做的○朱元勝曰卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數○俞玉潤曰天地者陰陽對待之體一至十則陰陽流行之次第以五行言之一二三四五蓋正數也六七八九十乃其配耳

崔氏憬曰五位天地各得其數而守其位○張敬夫曰天地自然之數盈虛消息往來不窮變化雖妙而數有以成之鬼神雖幽而數有以行之○鄧汝极曰變化言功鬼神言用○候氏果曰大通變化行鬼神莫近于數○劉氏牧曰五十有五者天地之極數大衍者人事之用數天五不用所以大衍之數少天

桂林點易丹卷十二

後學武林顧懋樊霖調甫編著

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十 此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中

人知蓍策之變化矣未知蓍法之妙得數而神故本河圖天地之數看出變化鬼神因說聖人即數以用法可與佑神則蓍法一天地之神矣故遂贊之云云

河圖痕迹宛然天地氣數此伏羲畫卦之祖後人却不知道故夫子撩開指出陽氣輕清其數奇陰氣重濁其數偶自一至十則微顯之節次也有一便有二有十有四十九有三百六十有萬一千五百二十

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也 天數五者皆奇也地數五者皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一

地之數五

宋氏衷曰天地之數是自然之數大衍之數是推衍之數○班孟堅曰以五乘十大衍之數也○程正叔曰數始于一備于五小衍之而成十大衍之則為五十○京君明曰其一不用者天之生氣將欲以虛乘實故用四十九○崔氏憬曰數始于一故虛天一之數象太極也○劉氏牧曰天一居尊不動○朱元昇曰左手象天右手象地掛猶乘也○邵子

與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

此節全自上節看來天地間五行之生成變化不過陰陽陰陽不過奇偶奇偶之外无變化變化之外无鬼神但陰陽不配合不生成不相得不見合之妙惟圖數自然相得而各有合則天合于地地合于天凡天地之數終五十而又五者生生不窮于此矣蓋圖從中起五十都在中央五又居十之中此天地最中之氣數雖始于一而

實妙于五无一那得有五无五那得有十而復開後來之一所以成變化在此行鬼神在此老子謂孔子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通乎鬼神矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛 大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九兩謂天地也三三才也揲開而數之也奇所揲四數之餘也扐勒于左手中三指之兩間也閏

和曰凡揲者必掛一不掛一則无變餘皆得五也掛一而所餘非五則九第二第三變雖不掛亦有四八之變故不必掛○程入月曰奇者元與四揲之餘此所歸之奇即先所掛一策○孔仲達曰前閏後閏相去大略三十二月在五歲中○蘇明允曰大衍既陽或陰必曰分二始掛一吾知其為一而掛之也揲四吾知其為四而揲之也歸奇于扐吾知其為一為二為三為四而歸之也人也分而為二吾不知其為幾而分之也天也

胡仲虎曰前閏掛扐之後積月之閏此閏通揲之策象數之閏○郭子和曰數者蓍之所宗而策為已定之數也○陸公紀曰日月十二交合積三百五十四日有奇今云三百六十當期則入十三月六日也

積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而成月故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

首一句論數下皆揲蓍之法象兩象三象四時象閏總見无往不合之妙中宮屬土故為衍母五十本蓍數而以大衍得之蓍數即閏數也其用二字直貫到底虛一不用而用四十有九正乃所以神其用假令全把五十策來揲畢竟也能分二掛一揲四歸奇然變化之用不神矣○再扐歸奇

中已有了聖人怕人不明再扐之義故又著再閏句以足其意

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日 蓋少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策也期周一歲也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也 二篇陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策

二節俱以過揲之策言上是衍于中宮者此是生于四象者四象合九六七八此只

陸子靜曰三象皆於三才五象上著五屋下著五拱總為五方五方之形正分之亦四斜分之亦四五無分界故天有四時而土寄旺四季四為數之大紀五在其中央四營成易亦此義也○孔仲達曰每爻三變初揲不五則九二揲三揲皆不四則八此三變也○朱元晦曰老少之別本以生爻非以名卦○胡一行曰十八變之間有八卦焉人莫之思也

侯氏果曰八卦不盡萬物情理故曰小成

虞氏曰引伸謂一卦之變言觸類又觸引伸之類而長之推廣將去卦卦皆可變得非真六十四卦外又有許多卦方定吉凶舉能事也

專以九六言乾坤之策即天地之數二篇之策亦即乾坤之策故變變化化无往不合當期之日者蓍策陽全陰半歲運氣盈朔虛萬物亦舉盈數言

是故四營而成易十有八變而成卦 四營謂分二掛一揲四歸奇也易謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

總說筮成卦次序以明筮法終始易是一變奇偶所從生積之則內外貞悔具備成一卦矣

八卦而小成 謂九變而成三畫得內卦也

小成不必補出九變四營二句自一變至十八變為一卦之變化八卦連下去自小成至大成為六十四之變化到能事畢亦畢變化之成也酬酢祐神正畢能事為變化之極功耳

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣 謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶

變占的法雖視爻之變否以為動靜然變

者多又以不變爲動變爲靜引而伸自本
卦變到之卦觸類而長只是卦卦皆可變
便了聖人成能百姓與能故曰能事
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣（道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功）
此言蓍卦之用與成變化行鬼神相感應
辭以明吉凶之理數以致趨避之機便是
酬酢祐神處禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌
主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎（變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子嘆之）
此節正應成變化而行鬼神一句天地間
莫非變化變化處莫非鬼神聖人即數以
用之蓍而見天地全數點運法中變化不
測故遂贊其爲神蓋指蓍法即神非指數
法而並贊之也語意與衍不圓聰明聖知
節相似只重變化難知不重要人知變化
上

韓康伯曰由神以成其用○朱元晦曰幽明之相應如賓主之相交○蘇子瞻曰變對爲物之求○程正叔曰贊天地之化育此神字在功用上說

兪玉吾曰神者何陰陽不測之謂也神豈可以還知若夫神之所爲則可因變化之道而知之○蘇子瞻曰變化之間神無不在因而知之可也指以爲神則不可

右第九章（此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法）
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者
尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
上推易之神此言易之神實賴聖人以著
也易有辭占象變不出精變外精變不出
神外神不出聖人極深研幾外則易之神
正聖人有以神其神也故始終係之曰有
聖人之道
聖人有以見天下之賾之動則辭之繫變

之數象之擬占之定皆聖心也以易者安
能外之覼出一箇道并神字已埋伏在內
了四以字作用易說其指聖人制器即成
務卜筮即決疑卜字莫作龜卜看是虛字
云卜決于蓍也與魏文侯卜相之卜同道
辭變象占都指揲蓍將說照下文自明
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言
其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非
天下之至精其孰能與于此（此尚辭尚占之事）

崔氏憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此道○虞仲翔曰聖人之情見于辭○陸公紀曰變謂爻之變化當議之而後動○荀慈明曰制器如結繩爲網罟蓋取諸離正此類○張孟堅曰占者先王所以定禍福決嫌疑幽贊于神明者也○張敬夫曰指其所之則言无非窮矣化而裁之則動无不時矣象其物宜則可以道制物之宜極數知來則可以窮先知之神

程正叔曰其應也如響只是一箇理故應○張子厚曰至精者謂聖人窮理極盡精微也○朱元晦曰理定既實事來尚虛用應始有體該本末稍實以待虛存體而應用可味至精之意

是以承尚字來尚辭尚占以辭占至精耳爲在身行屬天下曰將爲將行便合來物以言卽命也受命遂知應速而无遺也須一氣下運融徹密之體遂近幽深所不得而析亦不得而淆故曰至精玩三句其孰能與于此便着聖人身上說不是空空贊易道

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰

能與于此 此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也

尚象尚變以象變至變耳變以分奇偶數以別老少而變在前後之參合數在通三變之策互觀而總挈則法不可不審也參伍錯綜只是借用字勿太泥然變患不通一通變則文成矣數患不極一極數則象

朱元晦曰揲蓍无三數五數法只是被數參此數參合來看得幾何成數錯是往來交錯之義綜如織機綜一上一下便只是七八九六○虞仲翔曰變而通之觀變于陰陽以立卦物相雜故曰文六爻之動三極之道也故定天下之象至變卽所云六爻之義易以貢也○陸子靜曰唯不齊而後有變○朱子發曰變之又變謂至變

定矣爲奇偶爲老少爲動靜回轉屈遷不可測識非至變而何○通者通一變爲三變極者究三變爲十八變兩遂字正合變字

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此 易指蓍卦无思无爲言其无心也

此又從上兩節來看出精變之妙感而遂通卽上遂知遂成遂定但通以思爲猶人

之能易无思也无爲也寂然不動一感便通究極其所爲感通處直是无思而无不思无爲而无不爲却原歸到无思无爲去此豈人之感通哉要之神之至只是精變至處耳○老子曰无爲易曰无思无爲此乃作爲爲字然卽寂卽通正與淸淨寂滅大別矣

夫易聖人之所以極深而研幾也 所以極深者至精也所以研幾者至變也

程正叔曰寂然不動萬物森然已具感只是自內感不是外面將一件物來感于此也○呂與叔曰寂然之中天機將動感應之際本原常靜洪鐘在簴叩與不叩鳴未嘗已寶鑑在懸照與不照光未嘗息○周茂叔曰動而无靜靜而无動物也動而无動靜而无靜神也物則不通神妙萬物○俞玉吾曰易至神非聖人不能窮至神故曰非天下之至神其孰能與于此

朱元晦曰聖人推極至深雖見底道理都就易只得知幽明之故死生之說鬼神之情狀之類研幾研磨出那幾微處不待斷著只在那時都應得了○張芸叟曰易者極深

而研幾當勿用時知有亢當極亢時知有戰

庚仲和曰深謂蓍也務謂卦神謂易○蔡仲默曰幾微也所謂鬬雜下其易於大于其細者此也○程伯淳曰神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也

侯氏果曰言易雖深唯幾賾神統此四道因聖人以設教曰聖人之道○朱元晦曰易有聖人之道所謂變化之道也變化之道一神也

陸公紀曰開物謂庖犧引伸八卦爲六十四爻長至萬一千五百二十卜交當萬物之數也

上已發明聖道之妙此要見何以至精至變而至神都仗這聖人來的淵未形之理曰深適動微之會曰幾極非使淺也深无不淵訓極研非使着也幾无不析謂研極研即在辭占象變上

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

總要得歸功于聖人意極不到深處是粗粗得箇門徑志底終未釋然研不箇幾出

兩端尚未歸一猶據意得破通志成務便是不疾不行却以幾深之妙神應自然致如此也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

用首句作結須著神字爲主易之道皆從聖心精變極研出來使非聖心有寂然不動之神何以爲精爲變而變化若是

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下

聖人觀象而制網罟耒耜之屬以成務焉○程正叔曰開物者啟理也成務者適變也○九宋易曰凡言是故承上之辭尚變尚象尚占爲以通以定以斷

之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

通章與神物以前民用是主而致神物之用者聖人惟聖人有心易是以能與神物闔闢節則神物與而得蓍卦布爻之法也

太極二節特于蓍中取出卦爻之用爲下贊蓍龜伏案可見神物不容不與聖人所以承天道析民故也諸是故字是關脉

聖人是精神聖人一味洗心于密下神知神武神明正天倪自露退藏之極耳聖心太極假闔者以顯而通志定業斷疑無非道退藏中玄機故曰如斯而已者也

洪範曰擇建立卜筮人又曰三人占則從二人之言並內易字都指卜筮首問何所致用下說有如斯之用然非聖人制爲卜筮孰能用乎是故聖人以通志定業斷疑三句俱承冒道不必分屬上文三以字重

〇天下之道總不出吉凶貞勝

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫圓神謂變化无方方知謂卦有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也

首三句雖是引起聖人心易見作易之本其實下文與蓍竄卦生爻都已道破在此

蓍是主揲蓍之初奇偶老少方體莫測故曰圓圓即神也到成卦則圓者方矣到生爻則方者又易矣皆蓍之所值也聖人豈眞以易洗心只是心體澄潔便了惟澄潔自淵微莫窺天地藏諸用能藏于潛聖人藏于密密是何物即太極圈子中間一點所爲寂然不動感而遂通者也知此則知來一圓神藏往一方知孰非退藏中出哉同患不只患凶吉凶同患又不獨患凶幾

崔氏憬曰蓍變通不定因之以知來物卦爻位有分因之以藏往知事〇蘇子瞻曰以神行智則心不爲事物之所[illegible]〇程正叔曰生生之謂易天地設位而易行乎其中易[illegible]竟是甚又指言曰聖人以此洗心退藏于密易也此也密也是甚物又[illegible]密也〇邵堯夫曰无思无爲者神妙致一之地也所爲一以貫之〇孔子曰吉凶與民同患者吉凶之所患直欲得其吉又患其凶〇張子厚曰開物于幾先曰知來明患而弭其故曰藏往〇陸子靜曰事物之來神以知之无以異于蓍之圓把事物之往知以藏之无以異于卦之方也〇莊子曰賊莫大乎德有心而心有眼〇朱元晦曰洗心言體知藏言用然亦未及使出來到下文與神物方發揮許多道理以盡見于用也聖人于天下自是所當者[illegible]所問者伏然而他都不費手脚這便是神武不殺〇陸農師曰文王以文治所謂神武而不殺者也

有先而未兆曰來理有定而可推曰往蓍贊帝曰乃聖乃神乃武乃文神武而不殺舊說不假卜筮非也民生何處不是殺機惟聰明睿知者主于退藏而其吉凶同患究且使民有吉而无凶故曰不殺正極狀知來藏往之妙也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫神物謂蓍龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒是以作爲卜筮以敎人而于此焉齋戒

以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

此言聖人把洗心的易制爲卜筮以教人吉凶原于天召于民明察特神知自然之衍耳看興神物以前民用一句何嘗讀言卜筮亦何嘗見得易便小了神物之靈蓋于人心德不神明何以啓神物之神以聖人考占而猶必湛然肅然自神明其德者動民以咸用之神也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂

蘇明允曰聖人不因天下之至神則无所施其教卜筮者天下之至神也而卜者聽乎天而人不預焉者也筮者決之天而營之人者也〇張子厚曰言天之變進禍福之道由民逆順取舍之故故聖人作易以先之〇[illegible]堅曰蓍龜者天地之間至神之物也故聞之[illegible]家也天產也蓍數也地產也〇陸公紀曰聖人先民而用之民皆從其除害就利清潔其身故曰以此齋戒也〇韓康伯曰洗心曰齋同患曰戒〇項平甫曰其齋則洗心也其戒則藏密也其神明其德則與民同患也〇吳幼清曰其德即上蓍卦之德神而明之存乎其人不然枯草朽木何神之有〇關子明曰神者易之宗也聖人寂然不思而得強名曰神

胡仲虎曰卜筮而以乾坤言蓋數總出于乾坤也闔戶闢戶只在四十九策之分合見之

一分一合是謂參之變分合中有往來不窮之妙是謂之通見乃爲七八九六之數者象也形乃爲陰陽動靜之爻者器也此正理人倫爲卜筮以教人是謂著之法民一出一入咸用以爲利則爲用著之神○孔仲達曰易從乾坤來故更以乾坤明之凡物先合出故先闔後闢同是戶也闔闢二用乾坤出入之通者一之所不能一闔一往者窮于往來者窮于所矣○朱子發曰知闔闢變通者明于天之道知利用出入民咸用之者察于民之故○朱元昇曰利用出入只是人生日用都離他不得

千新蔡曰是故總采前之義○趙汴水曰建于上曰皇極作于下曰民極體之三才曰三極沂之八卦四象兩儀之原曰太極太極以別于爲化之極而爲化之極又非于太極外他有極也○朱元昇曰有易便是有他未畫卦已前是他生機根郡就這裏看他許多卦爻象數非是杜撰都是合如此○虞仲翔曰斷蔡蔡分吉凶生矣已言于上故不言生而獨言定○荀慈明曰富有之謂大業○張子厚曰有吉凶利害然後人謀作大業生若无

之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神 乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所爲而神者百姓日用而不知也

通節舊解原神物之始末非是看制用咸用利用三用字分明是緊頂前民用用字來還主立卦生爻言一戶也未分處是太極闔闢便分奇偶一闔一闢剛柔雜居爲變九六之動往來不窮爲通蓍策未定

爲象卦爻已成爲器道著法四營五光常闔闢來所未有故曰制神即于咸用覺見之合來正是與神物以前民用也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦 易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第

八卦定吉凶吉凶生大業

此兩節又是制法盡神之實易即著之變

旌不空則何業之作○俞子曰入于吉凶之域然後大業可得而見

虞仲翔曰乾正位于五五貴坤賤以乾通坤致高大富貴通其變使民不倦神而化之使民宜之故莫大乎聖人○徐幾曰精者創物巧者述之皆足以爲利而物无不備用无不致立成器以利天下惟聖人○朱元昇曰探賾索隱若與人說話時也須說他雜亂說將出來的方可索他那隱底○侯氏果曰大衍深遠吉凶未兆之事皆勉勉然願知之然不能也及蓍成卦象成兆雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是定成天下勉勉之理也

易也人只知易有兩儀有四象有八卦而不知理先闔闢而存易者生生也極則所以生生以含儀象八卦之理而无其形曰太極這一句是孔子直抉羲文未發祕藏所謂先天之易僅見于此一奇一偶爲兩儀七八九六爲四象象列爲卦是于蓍之四內取出卦之方知來卦值爲吉凶用爲大業是蓍爻于卦之方知內取出爻之易貫來聖人既畫八卦則吉凶一定而大業亦生于其中矣重在定吉凶句不平

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此節專贊蓍龜功用之大以上五項引起見蓍龜與造化參聖人合故以神名物是見成的器是制出來的書曰疇若予工僉

孔仲達曰天生蓍龜聖人法之爲卜筮○陸
公紀曰天有晝夜四時變化之道聖人設三
百八十四爻以效之○胡庭芳曰象謂日月
星辰隨度失度○劉灌南曰天行有常不爲
堯存不爲桀亡應之治則吉應之亂則凶○
胡康侯曰十月之交詩人以爲日有食之春
秋必書亦人君不可忽天象也[illegible]所謂[illegible]
[illegible]聞天事[illegible]以譴告人主[illegible]
[illegible]德使[illegible]政也○朱元晦
曰河圖[illegible]居四[illegible]與[illegible]居四虛
洛書則[illegible]分四方乾坤[illegible]分四隅
文王八卦似從洛書中發出明先天之易○
趙汴水曰洪範以九六七八配陰陽老少謂
聖人畫卦本此不知九六七八爲蓍策先有
卦而後揲蓍卦先得數而後謂卦況解附遠

曰垂哉周禮曰太宰以九職任萬民五曰
百工飭化八材皆以立成器也事理散于
卦爻者賾也討于至賾中而索其隱是謂
探而索事幾藏于氣數者深也取于至深
中而格其遠是謂鉤而致人心疑貳勤䆋
阻滯既知趨避自然勉勉住乎不得則是
卜筮成之也詩曰亹亹文王令問不已與
此同若此者制用利天下之大非蓍[illegible]能
龜特同其用耳

讀易丹 卷十二 十五

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效
之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書
聖人則之（此四者聖人作易之所由也）
蓍之神天人參焉者也聖人又因天地著
也蓍德圓神故則之以筮而蓍之變化即
效天地之運吉凶即象天之所見衍卦即
則天地之圖書總把神物相貫○易內傳
云凡災異所生各以其政變之則除消之
亦除詩曰彼月而微此日而微今此下民

迹不過天地人物之象乎或又沿洪範天錫
之語謂龜負文出而因第爲九類併經文不
出乎範間无此九類耶

錢氏曰有其象无其辭則示人以其意而已
聖人懼後世不能與知也于是係之辭以告
之定其斷以斷之曰吉曰凶皆以終示之意
也无非欲人趨吉避凶以承若天道耳

張氏栻曰吉上九履五厥孚履人事以信也
比五而不德三思天道之順也六四匪彭則
折于五又以尚賢也○范蔚宗曰趙孟懷忠
匹夫成其仁杜林行義烈士假其命人之所

亦孔之哀天象之示人也切矣日月有象
故曰象變化爲氣故曰效蓍龜圖書皆有
迹故曰則圖以五生數統五成數而位主
于合書以五奇數統四偶數而位主于離
然虛實其中恍乎太極也離合進退宛乎
四象也析其四正補其四隅依俙乎八卦
也故皆可以作易漢儒經緯表裏之說恢
也書曰天乃錫禹洪範九疇何嘗云則疇
作範乎

讀易丹 卷十二 十六

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也（四象謂陰陽老少示謂示人以所値之卦爻）
象辭占俱從揲蓍來象盡意故曰示辭盡
言故曰告定之吉凶則趨避決矣故曰斷
可見卜筮原于造化作于聖人无非開物
成務以冒道而已

右第十一章（此章專言卜筮）

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天
之所助者順也人之所助者信也履信思乎

程伯淳曰陰陽亦形而下者也而曰道唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之○張敬夫曰道不離形特形而上者而已故聖人指易于心在道不離于形有器不離于有也○陸子靜曰大抵亦是器生器形狀必有理即道也○劉彥和曰神道難摹精言不能追其極形器易寫壯辭可得喻其真○朱元晦曰或如一歲爲四時一時爲三月一月爲三十日一日爲十二時是變也措此于民則謂事業事業屬聖人

陸公紀曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意○張敬夫曰言曰是故又曰者又因象係辭○省氏曰言文王見天下之賾係辭而爲之斷謂之爻

也乾坤那有毀時乾坤變化那有息時只是見易不可无乾坤則乾坤斷不可不成列耳生生謂易易不可見則生生息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業卦爻陰陽皆形而下者其理則道也

乾坤象也而曰易之緼正以象所在即道也是故承上來如說簡有形无形便屬爲二惟形而上形而下則道器原不相離師

裴曰樸散而爲器理寓而爲道惟士君子樂得其道而因心以會之正好體貼立象盡意形列則易行乎中矣化是陰陽自然的聖人裁爲用動用靜之準便謂之變乘變而往往无不通舉變通而措无不神凡此措諸以布道聖人實落的事業易曰通變謂事富行謂業即此象也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天

丘行可曰上五謂字皆聖人作易之用此下六存字則聖人之用大易也○胡仲虎曰極天地萬物之變而歸諸卦故曰極賾又曰鼓天下之動者存乎辭只是提撕使人爲善而爲惡者不能掩蓋不出了

兪玉渾曰易不變則爲偶乃死象變而後通○王輔嗣曰得意而忘象得象而忘言○朱子發曰卦存乎變化存乎通神而明之存乎其人○莊子曰知道易勿言難知而不言所以之天也知而言之所以之人也古之人天而不人○王仲淹曰聖人於易沒身而已矣吾何敢乎劉炫曰吾讀易於朝无我敵者于不答退謂門人曰默而成之不言而信存乎德行○陸子靜曰言之深信者其然易言默而成之不言而信存乎德行此等處深可信

下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻亟出以起下文

此節申設卦繫辭起下用易然獨提是故夫象象爻不平看要見得象立而道其在其中畢竟意得象忘纔是能讀結穴處

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也

惟見道于賾而立卦故卦可用以極賾惟見道于動而繫辭故辭可用以鼓動

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

變即惟變所適之變通即往來不窮之通作易之變通因化裁推行而有用易之化裁推行因變通而施四存字只引起存乎其人神明謂運于變通之中而不泥變通也此句虛下默其變通之理不假言說自无所疑止神明處德行其洗心退藏之人

然則道化乎卷意得而象忘矣

前數章贊易之神曰无方曰不測曰不疾不速曰利用出入尚未及作易者之以人而神也此語立象盡意而歸之神所得意忘象而歸諸神明之人從文求道道不可聞從道觀文其文乃顯物宜典禮皆形而上者太極也神明默成非洗心齋戒之聖人孰能與此

右第十二章

桂林點易丹卷十二終

朱元晦曰象只是乾兌離震未說到天地風雷當然八卦一畫有象又是逐爻看成列是從一奇一偶畫到三畫處其中逐一分作便有乾兌離震之象○虞仲翔曰象謂三才因重三才為六爻○韓康伯曰八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬其會通以著適時之功

胡仲虎曰爻之為言交也有交則有變○虞仲翔曰剛柔相推而生變化鼓天下之動者存乎辭○蘇子瞻曰有辭可係未有非動者雖休咎亦皆有為世者也非必運行而後為動也

桂林點易丹卷十三

後學武林顧懋樊霖調甫編著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣 成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也既重而後卦有六爻也

上傳首章言剛柔變化因乎造化自然自然者乾坤之易簡也聖人體為久大以成兩間之位此章言卦爻吉凶貞夫天下至一至一者亦乾坤之易簡也聖人運為功業以待大德之生

易書盡于吉凶吉凶盡于卦爻故從爻象說起有象爻便有變動不分象辭變占〇成列因重就畫卦時說三畫已見乾坤六子的形體重則有內外比應故爻在焉

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣 剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆係之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

孔仲達曰動乃撰者所值者如元亨利貞必因乾之動而見潛龍勿用必因乾初九之動而見也○趙汸水卜動者何情也靜不能不動故發而爲善惡邪正愛惡順合之情六爻旁通情也剛柔相推而情僞感故曰變動以利言吉凶以情遷

朱元昇曰剛柔者陰陽之質是易之定體故謂之本若剛變柔柔變剛便是變通之用便是時○朱子發曰不有兩則一不立爻有剛柔所以立本○孔仲達曰雖變所適之謂趨時卦總一時爻則執一時中各取其所爲之時

陸子靜曰易使人趨吉避凶人之所爲當正而勝凶也○俞玉潤曰貞者固守以正而不

此變動只在卦爻上看緣卦爻定體妄見其變知其相推而生則在中者將矣據卦爻之辭妄見其動知辭因變而動則在中者備矣此還指未變未動時故曰在中

吉凶悔吝者生乎動者也 吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而后見

此動字來見動雖寓于辭而辭實顯于動此動字正占者所值當動之占也○章內動變都要在卦爻中想出來切勿全指揲

著蓋此章言卦爻吉凶耳

剛柔者立本者也變通者趨時者也 一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

卦爻吉凶其妙全由動而顯故提出趨時與立本互發見卦爻非死物一剛一柔相對待正立變通之本而時有消息則剛變而通柔柔變而通剛變不肯當故吉凶生焉矣

吉凶者貞勝者也 貞正也常也物以其所正爲常者也

變動之際

程正叔曰天地常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明○荀慈明曰日月之屬其位乃大明○王輔嗣曰夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也○朱元晦曰天下之動雖不齊常有一箇是底道便是貞夫一

莊仲淵曰陽在初弗用確然無爲潛龍時也坤以簡能閉內藏物故示人簡○蘇康伯曰乾坤皆恒一其德

林氏曰效像只是模寫意思非拘拘法乾坤之理也

吉凶不並立若相制相尅者曰勝顧非偶湊而勝有箇正常之理提衡其間隨順悖而分焉是之謂貞勝

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也 觀示也順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

此正明貞勝將天地日月引起觀明即貞道從違用中指出盈虛消息至變矣總以貞常運勝朔弦望至變矣總以貞常明得

失憂虞至變矣總以貞常勝書曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶老子曰王侯得一以爲天下貞一是至正之理止有一箇吉凶乃吉之反耳

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣 確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也 此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶其消息所以效而象之

貞一即乾坤之理乾坤易簡不容出以示

荀慈明曰陰陽相變功業乃成者也○朱元昇曰功業見乎變是就那動底爻見得

孔仲達曰自此以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也○董江都曰王者欲有所為宜求端於天天道之大者在陰陽陽為德陰為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生育長養為事陰常居大冬而積於空虛不用之處以

人而見乎生物者昭昭目前確然隤然特從他健順狀出易簡之妙沒有兩層爻象正應上文爻象聖人非一一效像而成但既有爻象則奇偶消息宛乎一確然隤然之體矣○陰卦陽卦互有消息

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

緊承上合言之聖人本易簡以立爻象則

卦爻吉凶只這一理故爻象一動乎內吉凶便見乎外內外卽揲蓍之先後過揲都在揲蓍上看出爻象未定故曰動變在動中何以有功業變自不窮于趨避也趨避既明吾聖人惓惓覺民情事亦隨爻象之辭而著矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義曰人之人今本作仁所謂非衆罔與守邦

此見王者之任德不任刑也○郭子和曰聖人得崇高之位然後成位乎中而贊化育○朱氏震曰守位當得士大夫公侯有其人賢兼濟天下○項平甫曰財者百物總名各得其理之謂理財易之衡物致用也正辭則易之辨物正言也禁民為非則易之明失得外內使知懼也○蘇子瞻曰先王之理財也必斷之以正辭其所止則其取之也義○胡仲虎曰世儒說天子言仁不言義于此卻並言之

虞仲翔曰太昊以木德王天下故知火化炮啖犧牲號庖犧氏○朱元昇曰伏羲時未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心細緻

此節解者紛紛看來一路是說易歸到聖人之情見乎辭節中五曰字卽聖辭也大德句引起大寶數句見得聖人代天理物本仁行義都賴有這辭闡發明白所以使後世位大寶者仁育以補大生之不及又能義正以補其仁之所不及至是而居位之業與見乎辭之情互見矣舊解依造化功業說或以用易歸功聖人或以卦位言似不如直頂上文見乎辭為妙○守位曰

人單出仍得衆得國義亦便正辭禁非皆理財事凡賦九貢上有名目養祭祀賓客下有條狀若非禮非時皆非也禁之以清其源而防其流不得不治以義仁義兼隆都從卦爻辭中發揮以示天下萬世其斯為聖人之情乎

右第一章 此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

鳥獸羽毛此類皆有陰陽奇偶各繫三十六龍皆繫八十一其卦象之類是也鳥獸之觀與觀象之觀一耳○柴與之曰仰觀象而參驗于鳥獸之文于是得陰陽之理俯觀法而參驗于地宜於是得剛柔之情○蘇子瞻曰諸蓋取之卦以義求之則不合以象求之則獲故但擬其象不必深求其義也

張敬夫曰古者禽獸多人民少故網罟佃漁非徒使民知鮮食之利抑亦去其害而安其居也○程正叔曰飛走之類皆未稼惟佃漁制立然後耒耨之利見于天下

身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息而已德如健順動止之性情如雷風山澤之象

通義不重制器尚象即聖人立法皆不外易以見易象之至也象者像也像天地人物之理蓋是疑詞非拘拘易象而爲之此聖人作易之原一節把陰陽貫天地文在身物莫不有陰陽消息在聖人胸中原具道理又觀察求取參驗得真故八卦作

而顯微无間也神明陰陽變化之理甚微陰陽感通之機德不可見曰通情有可見曰類○地之爻不必增天字如舊說兌之澤者之屬徐之桐是也亦非爲象下相之說

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離兩目相承而物麗焉

上古未有耕稼故教民鮮食之利曰蓋取諸離只是就網罟佃漁看得其理有相合

俞仲翔曰神農以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播殖故神農氏巽爲木爲入爲號令乾爲天故以教天下益萬物者莫若風雷法風雷而作耒耜

袁氏玄曰離象正上故稱日中噬嗑是又爲大塗故致天下之民噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此○吳幼清曰周官日市三市此獨言日中盖初唯日中後乃増朝夕二市

南軒曰雖聖人守道不守法故能通變○程正叔曰通變使民不倦各隨時而已○張子厚曰變非聖人不能通○程正叔曰聖人爲能通其變于未窮使不至于極○陸子靜曰民可使由不可使知未嘗不使知

者○網佃于山林罟漁于川澤

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益二體皆木上入下動天下之益莫大于此

炎帝時民厭鮮食於是始爲耒耜耒運耜耜起土故耜動于下而入之于上者乃在耒取益兼象徵名

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑上明而下動又借噬爲市嗑爲合也

上是開食之源此是通貨之用致聚勿泥五十里一市各相致各相聚也時取其噬嗑取其合○舊曰野益棄厭鮮食遂稼穡養厭羹食鮮食然遂有粹化居積民乃雜萬邦作乂皆羲皇舜至今聚群自牧民始竟亦仍其制爲之加詳密者耶

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣

民忘有所不能知也若乃其宏聖人固其山而共享之如明五刑典三禮議工虎豹凡建法立制都俞咨詢以安民者不少矣而天子特稱其无名无為則安之一出于道而已○俞玉潤曰久則不窮○陸公紀曰變乃通與天終始民得其用故无不利○九家易曰黃帝以上羽皮革木以御寒暑至乎黃帝始制衣裳○楊誠齋曰衣裳之制始于黃帝備于堯舜○張敬夫曰垂衣裳其色玄而象道袞黼為裳其色纁而象事○謂衣賁曰上衣下裳使人知尊卑上下不可亂則民志定天下治矣○丘行可曰十三卦皆通變之事特于黃帝堯舜言之者據其時衣流為分三聖人正衣裳之儀使分義截然于天而地下之辨○朱子發曰十二卦分而乾坤合爲乾坤无為六子日用

九家易曰木在水上流行若風渙而作舟象取斯義○李氏曰牛以順爲道故服而

裳而天下治蓋取諸乾坤 乾坤變化而无為

黃帝堯舜變洪荒爲文明正普發展之。楫繼也變主世道說通變就指衣裳神化即變通之妙于无為者神化以安之何倦之有此正易之至理聖人奉天而時行故緊入易窮數語天祐吉利即在安民不倦上見得衣裳自有許多意采在內書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施

于五色作服汝明只一垂衣裳便是變化只一垂衣而天下治便是无為○春秋書天王即位天王崩尊共主也若道統相傳唯五帝書沒與作與孟子末章謂法同易窮三句泛言天地間變化之理時極必變善反則通通則循環无窮矣

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 下動

騎之馬以行爲事故乘而駕之○程正叔曰胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

十新安胡氏曰介孽之客為奸宄也○九家易曰既有不虞之備故取諸豫○司馬君實曰豫者忌患之意柝所以察情也○郭子純曰豫本无備豫意取此以其諸卦之象不可義盡也

庚仲翔曰艮止于下曰臼象動而上杵象

矣幼清曰兵器惟弧矢可以及遠謂之長兵凡子劉之備所以須兵也○張敬夫曰利天下者仁也威天下者義○俞玉潤曰睽下兌上

說上

川途不通則阻其歸化故因植物之材以濟川一取卦象因動物之性以遍遠一取卦德夫然則天下如一家中國如一人矣○爾雅曰天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟庶人乘泭

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 豫備之意

城郭爲重門川途既通暴客或從而至故不可无豫備以待之周禮司寤氏掌夜禁

修閭氏禁徑踰者與以兵革趨行者與馳騁于國中者皆此意

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 下止上動

既開粒食又制精食聖人爲民足食者至矣人欲无極夫子特從小過見意備亦猶箕子象箸之嗟乎

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽 睽乖然後威以服之

鑠兌屬西金離爲戈兵

虞仲翔曰後世聖人謂黃帝○韓退之曰木處而顛土處而病也然後爲之宮室○蔡伯靜曰棟屋脊檩也宇椽也棟直承而上宇兩垂而下也又看將來棟取剛陽義宇取二柔義○司馬君實曰風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象

虞仲翔曰穿土稱封封古窆字聚土爲樹[illegible]從[illegible]至[illegible]日月之期巽爲木爲入棺象也○劉子[illegible]曰棺椁之作自黃帝始○張敬夫曰君子不以天下儉其親于此而過无害也

重門險矣粒食精矣使无以威不軌雖有險其能守乎有粟其得食乎此弧矢凶器而爲利以安民非黷武也○考工記曰爍金以爲刃凝土以爲器作車以行陸作舟以行水皆聖人所作也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯壯固之意

此後三節俱載上古者弧矢以上皆古未有之器穴居而下則古有其制因而變通之耳

禮記曰後聖人有作然後修火之利范金合土以爲臺榭宮室牖戶蓋穴居野處則不免邪寒暑雨之患此民居所由與也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過送死大事而過于厚

死生之際大矣上古禮制未備故送死之薄如此非其悲哀不至也聖人禮以義起

九家易曰古者无文字其有約誓之事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也○楊誠齋曰夬乾下而兌上○楊子雲曰天常爲帝王之筆舌史云斗爲天之喉舌書契者其代天之口舌乎○虞仲翔曰大壯大過夬此三卦蓋取其所象上下相易故但言易之

于新泰曰是故又總上義也○崔氏憬曰易者寫萬物之形象○朱子語曰易者象也總說起言易只是陰陽之象下像作動皆說那上面象字一部易皆是假借之辭○陸子靜曰不著理字即所謂擬諸其形容象其物宜○蘇子瞻曰像之言似也其實有不容言者故以其似者告也○陸農師曰象之義出于象象之義出于象易之義出于易皆取諸

于此而不過厚焉乎用其厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意

結繩而治何用書契易以書契必結繩之不可爲治也然官方以此治民僞以此察是書契易而猶然結繩之治也夬者決也取決小人而防其奸僞意禮小史掌邦國之志外史掌書外令掌四方之志由衣裳而後防外資內繼以武備養生送死繼以文治豈非因民情而通變使不倦哉合五帝授受爲道統淵源而數聖人心法之傳不離易象先天卦畫豈非至妙至妙者乎

右第二章此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也易卦之形理之似也

上只說得尚象故此合言之見三聖作易之功先後一致也

二句上輕下重伏羲畫卦奇偶二象而已而象豈迹哉蓋理之像似也像字內吉凶

悔吝已具然謂之像不即不離可默會不可直指正有待于說此象者

象者材也（彖言一卦之材）

爻也者效天下之動者也（效放也）

德體象變曰材條卦材爲判斷言象之大全道有變動曰爻因消息當否舉寫出天下之動來言象之一節

是故吉凶生而悔吝著也（悔吝本微因此而著）

此節不指占有象爻以發卦象之蘊則吉凶悔吝隱于象者發生顯著于辭矣此先后天之易其致一也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽（震坎艮爲陽卦巽離兌爲陰卦）

其故何也陽卦奇陰卦偶（凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫）

此見六子卦畫有扶持世道之旨

陽卦陰卦從索乾坤名也陽數奇不多陰則不成奇陰卦反是此多陰多陽之故

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰

楊也斷易張茂先云以朱銅之體盡赤禍者借然火人如赤陸偶則落故門守宮用易之娛出于此

吳仲翔曰彖說三才謂天地人道也

鼎資曰言一卦之全體如木之材幹也○仲虎曰材者象之質動者象之變○蘇子曰古謂折俎爲爻其文蓋象折俎之形分卦之材裂象之體而適險易之變

唐仲翔曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故著○俞玉潤曰吉凶在事本顯曰生悔吝在心尚微曰著○胡庭芳曰論人事之悔吝至吉凶而始著兼卦爻明失得之報欲人觀象玩辭知有悔而不吝或過歷幾有吉无凶耳

楊誠齋曰陽卦宜多陽乃反多陰陰卦宜多陰乃反多陽故仲尼兩發設爲問答以明之

韓康伯曰夫少者多之所宗也一者衆之所歸也○邵堯夫曰易者聖人長君子消小人

二君而一民小人之道也（君謂陽民謂陰）

德行即淑慝之理對卦畫看出君臣出于一成箇陽明世界政分柄維民无定主便不成世界了則德行不惟分君民而且辨君子小人之道多寡之旨微矣

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮（言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉）

例舉十一爻詞猶傳之文言也四節發感爻憧憧二字天下理自同歸心原一致貫會同與一之宗則宇宙間神化飛揚盡太極真力同與一之朕則心極內具神變化總完太虛何以憧憧思慮爲

天下二字正提醒世人語慮者思之深處以我與天下耳不知天下只任理做去萬萬不失何須更着思慮即事物交錯應感紛紜論到歸宿自同則心之極致亦自一

之書也二道對行何故治世少亂世多邪君子少小人多耶曰豈不知陽一而陰二乎○楊誠齋曰陽一君而二民以奇爲君耦爲民也如此則陰陽之理正而君民之分定故曰君子之道陰卦反是○朱元晦曰試教一箇民有兩箇君看成甚世界聖人論德行扶抑之意嚴矣

莊子曰古之畜天下者其治一也○朱元晦曰憧憧一句便打破那思字○俞玉潤曰思者索其所欲慮者防其所患○楊中立曰易所謂何思者以謂无所事乎思云爾故其字天下之故感而遂通也今乃曰不可以有思又曰不能无思者何理哉○韓康伯曰夫少則得多則惑塗雖殊其要不在博求一以貫之不慮盡矣○王介甫曰一致而百慮言百慮之歸乎一也○蘇子瞻曰四海之水同一平也胡越之繩墨同一直也故致一而百慮皆得○劉成國曰易曰一致百慮慮及衆物以一定之也○吳幼清曰天下无異歸故天下无二致○倪飲之曰非于以无心應之既往者不容緣意聖人所以養至默而御遊亂者也

朱元晦曰承上文往來言往來人不能无者但憧憧則不可○崔氏憬曰日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮于其間哉○虞仲翔曰感咸象故相感○蘇子瞻曰易將明乎一未有不用變化晦明寒暑往來屈信者也此皆二也而以明一者惟通二爲一然後其一可必○張敬夫曰屈伸相感而利生感以誠也情僞相感而害生雜以僞也

韓康伯曰理入寂一精義斯得乃用元極微機○朱元晦曰義精則不關事大事小千變萬化出來自家應副他如迎刃而解件件判作兩邊去○蘇子瞻曰善游者之操舟其心閑其體舒是何故則用利而安身也飛至于身安則物莫吾測而德崇矣○九家易曰利用陰道用也安身默處也時陰潛藏故利安身以崇其德

不過同者自殊一者自百耳記曰通于一萬事畢咸之象曰君子以虛受人虛中无不同焉无不一焉不過以天下還之天下而已若少置思慮不轉失感應之理乎

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉 言往來屈信皆感應自然之常理

造化正往來之大者然不必憧憧也往來

序之可見者屈信氣之不可見者相推便明生歲成屈感而信應爲相感生成不息便是利究竟感應外更有甚事

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也 因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機內外交相養互相發也

太公曰鷙鳥將擊卑飛斂翼猛獸將搏弭耳俯伏求信存身都要見得物理自然處不著力人之好用思慮只要緊在神化不

侯氏果曰夫精義入神利用崇德亦一致之道極矣過此以往則未之能知也○陳器之曰車未行前須猛下氣力方推得轉既行輪勢自轉雖止不可得下工夫人要見此消息便日省力去○張子厚曰入神儀入于神窮神靈盡其神淺深之別○朱元晦曰德即上崇德積崇後便能窮神知化做來做去做到熟處只如此做將去何思慮之有○蘇子瞻曰恐天下於其末流而不知反其宗故寄之不知以爲无窮恐天下相追于无窮而不已故指其盛德以爲遂極

虞仲翔曰陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱矣二失位非所據而據焉○楊誠齋曰困者人所不免小人焉不善以致之乃欲削

知下學上達莫非自然義即同歸一致之理神即何思何慮之妙精義非爲用精之而至入神則用自致矣利即不習之利安即定靜之安利用非爲德利之而至安身則德自崇矣工夫全在精利二字致用崇德是精利做成就處○爾雅曰尺蠖屈申蟲也龍蛇蟄秋分而潛淵蛇曲行蟲冬蟄含土入蟄月令仲春驚蟄

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力于精義利用自是以上則亦无所用其力矣至于窮神知化乃德盛仁熟而自致耳是亦感應自然之理而已

過此此字指精利工夫往即神化境界窮神是昔同與一處即天地之合一不測知化是吾殊與百處即天地之推行有漸蓋神由我主化由我出矣然只是精利做到徹處乃德盛自致耳何思慮之有

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據

有所據以求安益之函耳

孔仲達曰前章言利用安身可以崇德故此
明藏器待時乃有利也○程正叔曰苟无其
器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古
喜有爲而无成功或以顛覆者皆繇此○郁
兗夫曰人之精神貴藏而後用○朱元勝曰

孔子于本爻外特言外之意藏器藏字極妙
天地藏諸用聖人藏于密君子藏器于身

焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見
邪
陳文子曰困于石往不濟也據于蒺藜所
恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也
此爻大意謂做不得的不可出頭去做知
彼知己是身名兩全之法
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子
曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子
藏器於身待時而動何不利之有動而不括

是以出而有獲語成器而動者也　括結礙也
主解悖說一節精神在藏器二字既提出
器了何必提出人字此人非對无器的人
說正對有器而不能藏者說書曰若虞機
張往省括于度則釋老子曰禍莫大于輕
敵又曰廉不劌光不耀皆藏之謂也能待
全自能藏來藏以待時自然不括有獲謂
之成器而公用云者正言器不毀于輕試
也夫決之道存乎速和解之道貴乎緩解

九家易曰噬嗑說小人所以爲罪能止不行則
无咎○侯氏果曰校者以木夾足止行也

虞仲翔曰小善謂復初小惡謂姤初○范希
文曰孔子作春秋即名教之書也使後世君
臣愛令名而勸畏惡名而懼矣易曰善不積
不足以成名○朱子發曰積于義者豈一日
積哉積不善而滅身者不知小善者大善
之積也

劉子政曰上不玩兵下不廢武易曰存不忘
亡○程氏玄曰在安慮危在存慮亡在治慮
亂○程正叔曰人主保身以保民○陸公紀
曰五在否離得中正常自懼以危亡之事者
也

之時用大矣
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸
不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰
屨校滅趾无咎此之謂也
要得聖王使民遠罪意思小人不知仁義
未始不知利害書曰士制百姓于刑之中
以教祗德故懲正小人之福階也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小
人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷
而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解

易曰何校滅耳凶
惡起于微禍成于積小人非不畏也初以
爲无傷也故此節重積字尤重二小字
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂
者有其治者也是故君子安而不忘危存而
不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保
也易曰其亡其亡繫于苞桑
治亂安危總于一心周官曰若昔大猷制

孔仲達曰言不能安身智小謀大而遇禍也故引鼎四證之○班叔皮曰鼎蹇之𢦏不勝千里之塗燕雀之疇不奮六翮之用楶梲之材不荷棟梁之任斗筲之子不秉帝王之重易曰不勝其任也○朱子發曰位欲當德謀欲量知任欲稱力

侯氏行果曰此爻得位居中于豫之時能順以動而防于豫○于新叔曰厮公明晉表之致知後世猶精之勢辛有見被髮而祭則知戎狄之居此幾也皆精乎于○胡明仲曰折句漸明百尋之木不能成矣忽蟻穴則千丈之隄不能固矣君子所以皆見幾而作○周茂叔曰神應故妙幾微故幽○孔仲達曰凡豫前知幾无復有凶故特言吉○朱元勝曰一念起處萬事根源幾只爭些子纔過便流便是不知幾知幾者恰好便住及早回頭不令過這些子周子只說幾然辨不可不早故敎夫爲說豫字○程正叔曰先幾則吉可知不見故致凶衆人不識而君子識之君子不

泝于未亂保邦于未危君子身雖休否猶見安危存亡治亂之機奈何既休而肯忘之人主所愛者身也三不忘便是兢兢安其身處身安自然國家可保人主爲國家計能不爲身計乎

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

聖人豈責以所不能哉責其過分而不度量耳

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

知幾其神是一節綱領幾神皆心也神所以運乎幾者也幾在有无之間神妙有无而不測君子知幾其知于諂瀆未萌之初

護而氣機識之○蘇子瞻曰知幾者衆之所望以爲進退之幾

虞仲翔曰几者神妙也顏子知微故殆庶幾○程正叔曰聖人之動以天賢人之動以人若顏子有不善豈知衆人哉只在此間爾至子无我則聖人也○蘇子瞻曰心至靜而明世所以不食烏喙者知之審也使知不審知知烏喙則世皆顏子矣○張敬夫曰知不善未嘗復行不貳過也

孔仲達曰氤氳附著之義二氣氤氳共相和會若天地有心爲一則不能使萬物化醇矣○于新叔曰男女謂陰陽不言陰陽言男女者以損六三之辭主于人事也○丘行可曰損自泰來未成卦下乾上坤有天地絪縕之

乎蓋取初一念止有天理而動故爲吉先甚矣幾之難知也君子見幾而作作處便有斡旋不與凶鄰何知幾之速也衆人有欲則見昏故識在事後君子无欲則神清故識在幾先介如石正所謂神生定也微彰柔剛各自有幾非超凡入神者孰知之○吉之先見不必補凶字適節得力在知而存神在介

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

誠則明者知幾之神由介石來也明則誠者不遠之復由真知得也有不善極細不行正是知處復以自知老子曰自知者明若知而復行端的不叫做知

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也 絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也

象[?]氏卦上坤變艮下乾變兌有男女構精之義○侯氏果曰三則疑衆不如致一明物情相感當注致一之道則无悲

郭白怡曰君子將動有所爲必自揣安危之理于己恕己及物若于自心難不可出諸必和易其心而後語○柴與之曰以義相與爲交定以利相與爲无交○虞仲翔曰道大光說无疆故全也

荀慈明曰陰陽相易出于乾坤曰門○朱元晦曰乾坤只當奇偶二字如門有一扇開便有一扇閉六十四卦一箇陰陽闔闢而成背下文合德云云便只是這兩箇非是從門以內而出○九家易曰隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通謂之德

絪縕構精統言其合一无間處化醇化生則其一所凝結也借天地萬物發明致一之理兩合而爲一乃爲致一

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

安易定全是一理爲主由養之有素其動

其語其求有莫之知者故總謂之恒心全者已无不宜人无不得也以民事君而曰交以君取民而曰求聖人之不肯益上也如此

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德 諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

前兩節雖分伏羲之易文周之易要之彰

朱元晦曰伏羲畫卦時這事都已有了只是未曾經歷如箕子明夷之類不經歷如何說

虞仲翔曰神以知來智以藏往故彰往而[?]從復成乾是察來也闡者闡幽謂從姤之坤是彰往也○朱元晦曰幽不可見從斷說出只是一箇物事○蘇子瞻曰道之大全未始有名而易皆闢而賦之以名以名爲不足而取物以寓其意以物爲不足而正言之以言

察微亦无非天地之撰神明之德文周特扶无言之蘊示人此乾坤爲易之門也陰陽二字是骨子濟民行是主意

一節總明易之門易只是陰陽兩畫合德門內的絪縕諸卦剛柔亦只門以內的變化乃知雷風山澤健順止說皆乾坤之无盡藏撰者憑陰陽以效質德者妙陰陽而寓靈

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意

耶 爲物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆蓋指文王與紂之時也

稱名雜指卦爻乾龍坤馬之詞陰陽至理爲不越但衰世民僞故事類不得不詳則稱名非聖人意也時也

夫易[?]往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣 而微顯恐當作微顯而 開而之而亦疑有誤

夫象已盡意矣而又得稱名之易焉有不備哉天道已然曰往人事未然曰來微顯

為不足而斷以斷則備矣

孔仲達曰若豕負塗噬臘肉之類是以小喻
大也若明陰陽爭戰聖人變革旨遠也乃云
黃裳虎變則文也變化无常隨物屈曲而各
中理也其載事顯露義則深幽也○胡仲虎
曰上古惟有卦以明失得而民无疑至衰世
不得不明之辭以濟其行所以始乾坤終旣
濟未濟易之以濟爲終義蓋如此○蔡仲默
曰彰往察來微顯闡幽當名辨物是天地之
撰因貳濟民明失得之報是神明之德

即神德行闡幽即顯道皆貴賤上下之名
辯車輿服飾之物正是非之言斷吉凶之
辭皆以後天發先天之蘊○往寓乎來彰
往正以察來故着一而字往來中有顯有
幽故更着一而字微闡即彰察推到邪正
物言辭間故又着開而兩字以斷之非偶
也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其
言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明

讀易參丹　卷十三　二十二

失得之報 肆陳也貳疑也

上六句正是雜而不越都根陰陽須抑揚
見易之妙機形各以象物乞則名小而類
大觀會通以行典禮則旨遠而辭文文非
文采顯出其理以示人耳曲而中者乃樂
玩之府肆而隱者乃通變之能失得之報
明天下曉然歸一如濟陷溺而之安此正
衰世之意

右第六章

來元卿曰三陳九卦聖人備發脩德與卦
有追循道理所以只就這九卦說此意思自
足○鄭康成曰剛以前未有易之名至文王
作彖詞而易道大明故曰其于中古乎此爲
民決疑而行也不指文王與紂之事說

王介甫曰謙者禮所自起禮行所自成也故
君子不可以不知禮不可以不知謙
○歐陽永叔曰坤爲柄復初乾之元故曰本恒
立不易方守德之堅○荀慈明曰[illegible]
所以備德善遷過改德之優裕○鄭康成曰
辨別也遭困之時君子小人於是別○姚氏
信曰井養而不窮地也○蘇子瞻曰巽庸而
入所以制也象利刃之制而所陷長短而試
之无不如意○楊子雲曰君子以禮動以義
止○俞玉吾曰九卦之德多取坤與巽兌巽
順也入也悅也皆處憂患而不怨不尤備
子華元取爲處憂患中明哲內含不貴外露也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘于羑里而係彖辭易道復興

九卦是聖人處憂患而作不必拘拘九卦
也首重序次言其妙于數而字見之末言
其用于數以字見之

此因易之興者作易之精聖人憂天下多
故而與民同患教人反身脩德者至矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也
恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德

讀易參丹　卷十三　二十三

之辨也井德之地也巽德之制也 九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉

弭患莫如德是故承上來俱要以德論勿
着用上去德之始基循禮爲實謙則所以
執禮者有踐履而善端復矣此正一念善
根非存養不固非脩治不純故次復恒次
損益德至脩裕成矣可投于困以自驗可
存其體以待用而化裁之制出矣故困井
巽又次焉巽柔順而深入細微事至而隨

虞仲翔曰謙與履通禮之用和為貴也陽始見故小以復居坤故辨物損初之上失正先難終反成益故易益道與時偕行故不設坎為通故困窮而通○韓康伯曰井所居不移而能遷其施也○崔氏憬曰巽申命行事是權陰助德化是隱○朱元晦曰權是隱然做底物事巽之行正惟稱而隱耳

陸子靜曰復先以謙履蓋履上天下澤而人於中先辨一身所以動作之由謙以自持使清神聚內則心可復○虞仲翔曰有不善未嘗不知故自知宜不易方從一而終故一德坤為害乾為遠○荀慈明曰天地施生其益

宜斷制制兼裁制斷制二義

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱此如告之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂于羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

此贊九德之妙須一抑一揚說惟尊光俱屬揚禮順人情若可增裁謙處卑收若可

埋沒小非僅一念也乃幾希之不容漏也不厭非斷獨也乃入群而不礙也懲窒如推山塡壑豈易乎遷改如旋澤交益不長裕乎而實易實不設窮者身也而心不窮居者體也而用自徧巽非物物與衡乎而形固不露矣

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

无方利也○邵堯夫曰人道不能无怨故言寡○胡仲虎曰井辨義而行權則義之精者也異於權然權乃所以取中也○朱元晦曰巽只是低心下意的氣象人至行權不巽如何行得

陸子靜曰臨深履冰參前倚衡儆戒无虞小心翼翼道不可須臾離也○楊誠齋曰魚離水則死人遠易則凶○蔡伯靜曰屢遷謂不滯于物不居正道之屢遷位未有定曰虛○邵堯夫曰虛以待變動之事○朱元晦曰惟變所適便見得人人可用不是死法○韓康伯曰變不外于趨時

句句根德之妙來以字常用字看履唯和故行以之和謙唯卑故禮以之制知者惺惺之主也用復之小而辨則不借外知而自知雜而不二則永不二矣損以遠吾心无形之害益以興吾心自然之利用困之道而曰寡怨雖心亨之妙于處窮也惟至靜者觀衆動而不亂惟善入者妙出機而不詭至于行權蓋處憂患而能拯天下之憂患者矣

右第七章 此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行于卦之六位

道章重變易不可遠也不與辭乎對典要典常緊相應不遠全在能通變上要知聖人就變裏看出度字又說箇典常可見變之中出入內外一毫不容踰越纔是變的妙處提醒世人須是常常知懼

總發明不可遠一句
不可遠不只理切于人便有責人體易意
大凡拘滯的可遠易道屢遷卽一卦六爻
常變動而不一以兩位言无常矣以一位
言相易矣此總是變不可常故曰惟變所
適
其出入以度外內使知懼
又明於憂患與故无有師保如臨父母雖无師保
而常若父母臨之戒懼之至

二節雖是詞緊承變之所適亦出入
入卽道之屢出屢入而有定則爲度守此
度而不踰爲知懼憂患與故又從度內提
出吃緊者言明憂患欲人知避明故欲知
避之之方師保猶以禮法相繩父母則天
性敬謹也
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道
不虛行方道也
方卽是上度字典常雖從率辭揆方而有

朱子發曰出自內卦而往外入自外卦而來
內卽上文上下二字○韓康伯曰明出入之
度使物知外內之戒也涉遯以遠時爲吉豐以
幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞
此外內之戒○蘇子瞻曰憂患之來不明其
故則人有苟免之志而怠于避禍矣故明其
患又明故○千新桀曰易道戒懼爲本所謂
懼以終始也

王仲衡曰通其變天下无弊法執其方天下
无善教故曰存乎其人○蘇子瞻曰行有法
淺深的意思論度固是即斤斤爾度己猶而
千里亦遠也始終是明不可遠此二語是就
非其人而學其道者

實由惟變所適處討出說初便合箇終說
既有便合箇未了意在神而明之者曉得
變中有不變底理又曉得不變底理卽在
于變中所以能使人知懼又明憂患與故
苟非其人不只泥詞拘方爲不可行一味
崇尚玄虛亦不可行易其可遠乎哉
右第八章
易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜
唯其時物也卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

此章首舉卦爻下專明時物相雜之義蓋
爻卽卦之所以爲質者耳
靑兼卦爻揭一質字定其大體又揭一時
字贊其妙用質有定時无定也原要從有
卦後見這始終兼備不着力相雜謂剛位
柔居之類時卽六位時成之時
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成
之終
這節是教人觀易緣本以知末卽始而見

胡庭芳曰此章專論爻畫以示人首論六爻
始終次論爻之初上又次論中四爻分二四
三五陰陽而四爻中所主又在二五居二體
之中也○龔氏煥曰質體也○吳仲翔曰陰
陽錯居稱雜時陽時陰唯時乾陽物坤陰物

千新桀曰本末勢使然也○侯氏果曰失在
初微猶可擬議而之歸道在卒成事之終極
非擬議所及

終解上起下卒者竟也即初所擬象占而竟其終也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

若夫緊承初上來物即相雜之時物也德乃物中所以然之理有物有德而消息當否即是非辨于其間矣備是以初上合中爻而後備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 彖統論一卦六爻之體

存亡即時之消息吉凶即位之當否其理蓋在六爻耳末二句不重觀象正甚言六爻不可不備之意

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

二節又申明中爻功者力量所成善者時位所值隨位自盡都是善空活看柔无悏

蘇子瞻曰物雜而後德可擬○崔氏憬曰雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也

韓康伯曰夫彖舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼眾彖之為義存乎一也○王輔嗣曰處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也故舉卦之名義有主矣

崔氏憬曰此重釋中四爻功位所宜也二陰遠陽雖則不利或无咎者以二柔居中與五應也○蘇子瞻曰有善之名而近于君則懼矣故二之善多者四之為懼○朱元晦曰近者則當和柔遠者則當強毅剛果始得

淵之才故不利遠知二之无咎以柔中則知四之懼亦不獨以近矣

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之

三五皆在高危故不曰善而曰多凶多功然惟其剛勝柔危則天下又容有克位之臣與孰位之君矣遠近貴賤物也剛柔中正德也與懼凶功是與非也而所重則在德

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也 三畫已具三才重之故六

道章以道字貫道盡于三才三畫此道六畫此道文物皆是此道故曰廣大悉備悉備又即在廣大中首道字已含陰陽仁義柔剛至兼而兩之更覺分曉耳衆者言

侯氏果曰三五陽位柔處多危剛正勝任耶者不定之辭或有柔居而吉得其時也剛居而凶私其應也

崔氏憬曰易之為書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也○吳幼清曰一而不兩則獨而无對兼而然後其道全而不偏○楊誠齋曰兩非二之謂是一三才為兩三才也陰或居上安知地之不為天陰或居下安知天之不為地五為君則天道為人道矣二為臣則人道又為地道矣

陸公紀曰天道有晝夜地道有燥濕人道有行止動靜故謂爻○朱[illegible]曰變動不是那陰陽老少之變如乾初潛二見龍便是有變動卦中陰陽爻相間者有陰无陽有陽无陰如何得有文不當非謂當則吉不當凶不當內自有吉凶也

不但兩其天又兩其人兩其地也分天分地分人不見道妙兼兩後三才渾融合做一片故聖人把畫做道看所以有成于人者重矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

畫之所在即道也聖人恐人泥畫不化故直指了道字三才原自變動而六爻之動

效此曰爻變非者變如初潛二見便是指陰陽曰物曰文曰吉凶皆道之變動總要見三才悉備意思○剛居柔不當居剛亦不必皆當惟柔亦然

右第十章

柴異之曰[illegible]有不世謂情偽不如是之邈非殷道則[illegible]道[illegible]周而興○胡[illegible]齋曰伸危殷後世指紂之言而不嫌稱文王之王而不抑其不以一家之私沒天下之公歟○王伯厚曰處憂患而求安平者其惟危懼乎故乾以惕无咎震以恐致福○程正叔曰前九卦見聖人憂患之意此易辭始終見聖人危懼之意

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章專論彖辭重危者使平一句念危懼易傾見詞之危危不是虛虛戰慄詩曰小心翼翼昭事上帝文王亦原本危懼操心蓋聖心已備易道而衰世情偽日滋不得不以危惕之也禍莫大于平平莫大于无咎懼即是危禮記曰潔靜精微易之教也此曰其要无咎易之道也道只是教人存危便了○不曰始終曰懼以終始乃慎終如始之謂

右第十一章

彭蓉賓曰健順之極不見有健順之迹謂之至健至順此亦上危懼而言○家訓曰只重易簡險阻總是發明其險不陷見阻不困方是知○蘇子瞻曰已險而能知險已阻而能知阻者天下无有也易簡則險阻不隱情○蘇子由曰易簡信中而[illegible]然後著于外者信之物[illegible]之難險阻在前无不知知之至者然未釋矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡

此章將健順二字發脉易簡道理即在人身其意重在知險阻上乃聖人作易之深衷也知來以前言聖人不假易而知吉凶後面作易爲百姓與能地耳遍把易簡貫悅之研之象之占之聖人此易簡成能與

劉非南曰聖人之興事必先諭之謀慮而考之于蓍龜○朱子南軒曰說是心上底理會事則[illegible]一[illegible]○張敬夫曰易簡故

能說諸心知阻阻故能研諸慮○蘇子由曰方其不爭衆之以至健知之以至順无不得也遇其方爭健能勝之順能說之尚可也不能勝不能悅而險阻作矣○朱子發曰定之成之者易簡而已

胡仲虎曰人事與天道相符則吉事有祥矣所爲善必先知之也○侯氏果曰觀象則用器可爲求吉則未形可覩○蘇子瞻曰此言易簡有无不知也

能使人就易簡以出險阻也攷蹟逐旋亦皆險阻之類

乾坤非有兩聖人聖人合陰陽以成德兼乾之健即含易知之理而恒易兼坤之順即含簡能之理而恒簡恒字可玩易簡本无險阻故險阻之幾无不前知知險者何義不困窮是也知阻者何順而止之是也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者 侯之二字衍

此正易知險簡知阻處不作知的源頭惟知得故能得心與易簡渾融自然惟悅能事自然弃出一段靈光來悅研初不費力剖決得明使定之成之都只在聖人易簡中天下二字勿泥

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

此又言定吉凶成亹亹一出自然也全根易簡得力耳天道變化人事云爲无定迹

吳幼清曰健順易簡天地之能說心研慮定吉凶成亹亹聖人成天地之能云爲之祥象事之吉此百姓與聖人之能○饒雙峰曰人謀藏于衆以定得失鬼謀謂卜筮以考吉凶

而其吉事之有祥者則定在吾心所謂吉之先見者也聖人以此吉事象之則知以藏往以此吉事占之則神以知來何者而遺其知哉知有斡旋天道人事意所以歸到吉事并險阻俱可不作矣○楚莊王見天不見妖而地不出孽則禱于山川曰天其忘予歟識得此意方真是知器知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能 天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

天以易知地以簡能設位則險阻器來之理具焉易之原也而不能以示人故聖人作易以成能而百姓乃得與聖人之能趨吉避凶以就于易簡能事畢矣洪範七稽疑曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是盡合神之義○成能與能得指卜筮殊不知此章專論聖人作易與天下共遊易簡之途鬼謀乃神道設敎正解聖人成能處即下文變動亦卦文

項平甫曰象告謂卦爻之以象示人也情言謂係之以言喻人也剛柔雜居而吉凶可見指言象之示人者明也下指言情遷則言辭之論人者昧也○崔氏憬曰聖人之情見乎辭而微爻彖以言故曰爻彖以情言物雜居得理吉失理凶故吉凶可見

家謂曰變動可見情遷之由下皆明情遷之首○項平甫曰卦以變動而成雜然先明其本皆有利名其所皆因動而變變而成卦以

以成卦爲利據遷爻之情與事則吉凶皆與于本象矣故有在象爲吉在爻因者正所爲情遷也○蘇子瞻曰觀其所爻吉非其所惡因○崔氏憬曰遠謂應與不應近謂比與不比○虞仲翔曰情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害○項平甫曰相攻相取相感不相得四者人情之見乎動者也而卦爻之變動如之

吳幼清曰情欲叛而未露其中必有所慙慙○侯氏果曰中心疑二則失得无從故枝分

中自然之變動耳非以襟者言也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣 象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

此與下條錯舉象辭變占正明成能與能之事八卦兼六十四卦象告情言无非是這吉凶而吉凶必于剛柔之雜居乃見雜居以九六言所謂象告告此情言言此

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利

害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝 不相得謂相惡也

此指變占變无言而機則寓情遷句是占家重分出于攻取感之三情而總屬于近之一情皆不外吉凶情遷一句愛惡以德言遠近以位言情僞以應言攻務入而中之也取情欲致而得之也感情有觸而動之也或者不可知之詞且者甚詞

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭

不一也○崔氏憬曰妄稱有善故自叙其美而辭必浮游不實○項平甫曰誣者欺人吠守者自欺○虞仲翔曰坎人之辭爲隱伏將叛坎爲心故慙離人之辭火性枝分故枝疑也震人之辭爲決躁故多兌人之辭誣善爲口舌之辭陽伏陰下故誣上經終坎離則下經終既濟未濟上係終乾坤則下係終六子此易之大義也○胡仲虎曰上下繫各十二章始皆言易簡終皆言易在德行不在言辭示人學易之要切矣

寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈 卦爻之辭亦猶是也

此即人之辭以情遷驗易辭之情遷老子曰多言數窮不如守中六辭之中惟寡者吉而躁叛誣疑失守居其五世上多少崎嶇險阻然處變而不失吾常則險者夷阻者化矣德歸易簡即爲吉事言從易簡即爲吉人然則詞寡之吉人其即默成之神明歟

首末二章照應甚密乾示人以易坤示人以簡而易簡乃恒任健順之德行三極會成一極也前云天下之動貞夫一到此變化云爲只說一簡吉事有祥吉凶貞勝則貳吉一而已矣不管惟是知險知阻與上傳易知易從不出這簡易簡得非貞夫一者乎然吉人之辭寡而易辭乃反覆不置則又何也此聖人因貳以濟民行正欲天下同歸于易簡也故曰聖人之情見乎辭

若夫玩易者須知下傳敘衆辭之情遷與上傳繫而成之不言而信聖人始終不貴多言之意

右第十二章

桂林點易丹卷十三終

桂林點易丹卷十四

後學武林顧懋樊霖調甫編著

說卦傳

二傳備矣至此將卦位卦德卦象又復詳說首兩章說作易原頭以引其端

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

此敘蓍數卦爻所由生都是聖人一團精神運用而成所以易之作也直能備道德性命之奧雖蓍數相因然不必專主蓍

這聖人與下章皆指伏羲蓍本神物乃以聖心之神默與贊助若介紹傳命而出故曰幽贊生蓍者制用之法所由生也若止說生蓍豈即无聖人豈遂不生乎○天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

參天兩地而倚數 天圓地方數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

蓍數分七八九六聖人以理而定數者也

諸儒易解錄云

司馬子長曰余聞之先人曰伏羲至純厚作易八卦○孔仲達曰前云庖犧氏之王天下始作八卦今言作易明是伏羲非文王也○俞玉吾曰幽贊即蓍神之謂○龔深父曰贊神之友也宜主之言贊者通之神明之德聖人通之○俞琰曰神以夜光明以晝照○于新縣曰伏羲用明于昧冥之中以求萬物之性爾乃科自然之神物始爲天下生用蓍之法

郭兼夫曰易有與數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六○俞玉齋曰倚者依倚之謂一三五相倚而爲九二四相倚而爲六也七八亦從此出但不耕謂之參天兩地耳○朱元晦曰地數不能爲三止于兩而已與大衍之數五十各自說一箇道理不須合來看數都只始于三二故曰三天兩地而倚數

致之本也○張敬夫曰參中含兩明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也

□元勝曰觀變曰統說幾畫陰幾畫陽成卦後日初間做這卦未曉得變與不變及發揮出剛柔方知道是老陰少陰那是老陽少陽只此爻所說那道德和不悖了他又細細分理他逐事上各有宜○易上皆說物理便於窮理盡性即此便是至命○程正叔曰一事也○窮理便盡性盡性便至命如木可以爲柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也

若實窮得理則性命便了

河圖中天數一三五本三故參天而爲三地數二四本二故兩地而爲二此未是倚數至七八九六之數皆取奇于天取偶于地這纔是倚此參兩而起參兩不着力

觀變于陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順于道德而理於義窮理盡性以至于命和順從容無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合于天道此聖人作易之極功也

蓍數起而變在其中矣觀變只是大概看

一箇陰陽純雜卦便植立而不可移發揮又細看這奇偶老少曉得當動在何爻而爻遂從此生出莫太說聖人吃力了幷下二句亦只是易中自備天下之理耳道即三才德即易簡義即道德燦然之條理總只一理統于性而原于命卦爻之陰陽剛柔有以彌而綸之窮到曲盡直至于脗合田地作易之功豈不大哉○道德逐件有時宜須從和順處又分出條理故着一而

胡庭芳曰易爲斯人作也三才以立人道爲主仁義立即使陰陽合德剛柔有體以順性命之理也故下止言陰陽剛柔而不復言仁義仁義之道在其中矣○翁士潮曰道非兩不立故皆有一與字○朱元昇曰聖人作易只是發揮此命之理于陰陽剛柔仁義便是性中有這物事又問如何以仁比剛曰人施恩時心自是直行刑罰時心自是歛且如春生而氣舒是剛秋則氣收而漸歛自是柔○劉成國曰人仁也仁生物也故易曰立人之道曰仁與義○韓康伯曰設六爻以效三才之動故六畫而成卦○丘行可曰陰陽以位言初三五爲陽二四六爲陰陰陽各半曰分柔謂六剛謂九位之陽者柔亦居之位之陰者剛亦居之互相爲用曰迭分示其經然爲之緯經緯錯綜故曰成章

字若天命流行總只在理性上見得故直用以字都是贊易不可把窮盡作工夫說

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

順性命是一節綱領立天地三句正言性

命之理下則分合以言其順也性之大原在天地而全體在吾人洪範曰沈潛剛克高明柔克與字重看天地人之道皆自兩兩分明缺一不立故易備三才必兩之而爲六順其統體之性命也然使三陰三陽挨作一處便不成文亦不是性命故又于兼體中順其錯雜之妙○玩與字不是平說天以陽爲主却少不得陰地以柔爲常却少不得剛人以仁爲心却少不得義此

上而以天地以上下直對水火以東西橫言皆風山澤以四角斜對相錯即上對待處說之所爲燦然有倫是也不言八卦言八物者物尤以見体與變化之理○虞仲翔曰錯近剛柔相摩八卦相盪也○與源父曰縱橫相爲用而六十四卦備然後可以數往而知來

正性命自然之理也先言六畫後言六位畫是就畫卦時說位則畫之已成三才是小橫圖八卦六畫成卦是大橫圖六十四卦

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

通章專解小圓圖首條只分布先天卦位

出來見大圓圖即小圓圖之所成不分對待與流行也次條數往二句就是按小圓圖數之易逆數也又是推本小圓圖八卦其先生出之序如此不可把橫圖入講雖此八卦即是橫圖所列者然聖人更重之爲圓圖便是圓圖中八卦了該都就先天圓圖說爲是○按圖說義八卦八方排定是世界大格局其中往往來來是世界大變化然總是來而不窮故易爲逆數是世

陳氏曰圖必從中起者蓋萬事從心生之義卦必從復起者蓋天開于子之義○邵堯夫曰圖皆從中起諸儒皆謂圓圖乃橫圖規而圓之韓苑洛云此說乃易圖以就位非畫卦自然之本旨也○彭器資曰順者從其已之往逆者迎其義之來易主乎前民用故曰易逆數也

界大神知

天上地下日東月西山鎭西北澤注東南風起西南雷動東北此造化自然之迹也伏羲未嘗擬合而自卦位布列起來適當其處此圓圖之妙也天地何是主定位等字不重只要見變化所從出耳此往彼來謂之錯錯字與因而重之不同○上經首乾坤定位也下經首咸次恒通氣而相薄也上經終坎離下經終既濟未濟皆水火

爲用也周易原本伏羲其符合之妙有如此

數往者順知來者逆是故易逆數也起震而歷離兌以至于乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至于坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

此節單承八卦相錯來順只是箇容易追數逆只是箇遡難測度數往順正形起知來逆而總之曰易逆數欲人知生生之原耳盖生則一生已矣千生萬生亦已矣唯

九家易曰乾坤交索既生六子各任其才往生物也又當與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恒在者也故直說名矣○孔仲達曰上四舉象下四舉卦者王子雍以為互相備也

生生而一一生千萬生仍有未生焉此逆之妙也山閉其虛澤涸其潤逆知有來之道雷收其聲風寂其籟逆知有來之潛火祛其源火藏其光逆知有來之不相射道祖曰逆則成丹天地間止有一逆易亦止一逆而圖從中起故以震巽分往來人知逆之逆卻不知順亦逆也然錯又未嘗不定逆又未嘗不順此中玄機未許不知易者索解矣

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此伏羲大圓圖中有方圖之妙也前言天地用乎六子此言六子統乎乾坤天地之變化皆從中起震巽居中得乾坤之初畫次巽者坎次震者離得乾坤之中畫次坎者艮次離者兌得乾坤之三畫是六子之運化處皆乾坤也故乾第主之而坤第收

崔氏憬曰帝天之主氣也春分則震王立夏則巽王夏至則離王立秋則坤王秋分則兌王立冬則乾王冬至則坎王立春則艮王謂主天下謂帝○[illegible]曰太極不[illegible]天[illegible]於陽也帝言主宰則不變而出者謂陰陽從此變動而出也○朱元晦曰出者萌露之謂出則必齊○陳氏曰凡物至者離明交接處須向下便帶些所以艮在八卦之終東北之界一頭接着長氣一頭接着生氣人知震動發生之始而不知艮乃所以成之也

之末二之字指六子○自動至晅出乎子有故言象自止至藏入有乎无故言卦動止說以性言散潤晅以功言君以道言藏以量言

按此終坤下終艮合看來夫子既將天地定位發明首乾坤之妙又把歸藏連山兩易理會一番見圖學中恰好把他結局嘗如夏時殷輅何嘗不用二代唯晚而學易愈見我周取宗義皇較之二代更精也故

通二傳屢言乾坤天地特地連序三章非無深意偶詮易得此姑存以備考云

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮 帝者天之主宰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

此文王圓圖象歲運也天之主宰曰帝猶易有太極之謂首言帝所乘重氣序次按卦明為帝所乘重卦位

出齊等且只就帝說未着物及四時五行然帝无出入言出入者帝之宰乎氣也齊无不出見又加顯焉役者帝役之養育之氣忽遐敓凝則戰悅勞休息而來年生意完矣此皆帝之自然而然者恰與卦位相當故云

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明

而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

通節只把八卦方位推出五行四時以明帝出入之故震東方爲木爲春巽東南則

卜子夏曰帝者造化之主天象之宗也不可以形智索因物之生成始終而顯其出入陽[illegible]乎南門後天之守衛五行于四時木金土各二者以形王也木火各一者氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤旺季夏又在中央故言北而不言西南兌以物成爲悅故言秋而不言西 陸子靜曰萬物[illegible]而萌動得風而益大離[illegible]生長之物[illegible]精明故曰萬物之潔齊也[illegible]文物燦然故曰相見[illegible]悅[illegible][illegible]陰其忽[illegible]陰[illegible]陽必戰戰則必動動其勞[illegible]休息之既勞則有成前變從此完後變從此起故曰成始

木盛而春夏之交離南方爲火爲夏坤西南則土旺而夏秋之交兌西方爲金爲秋乾西北則金盛而秋冬之交坎北方爲水爲冬艮東北則土正而冬春之交火太熱物无由成水太寒物无由生惟土氣中和故夏秋之交有坤土冬春之交有艮土生生尅尅變化无窮孰主宰是曰帝也○嚮明即明目達聰之謂取明一邊總說只輕帶過帝君也坤臣也故曰役坤母也物子

也故曰養水不是地中之水乃冬旺之水勞且就氣機上說艮本屬終然終則有始成始就在成終內無兩截事

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物

吳幼清曰神不離物物即萬物之中而妙不可測○崔氏憬曰言六卦之神用不言乾坤以乾坤法天地无爲而无不爲能成有爲之神妙也艮不言山動撓燥潤功是雷風水火至終始萬物于山義不然故稱卦○孔仲達曰上言不相射此言相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不入而氣相逮也雷風二象俱動若相悖逆則爲害明雖相

術不相逆者也○吳仲翔曰不言乾坤者言六
變化則乾坤備矣

也此夫乾坤而專言六子以見神之所爲

此章說後天本先天者非即說合先後天而統之神亦混玩故字一氣承接諸畫上言六子各司其用至相逮不相悖乃從相須爲用見得合一不測之神所以能變化而盡成萬物也並無推本乾坤非乾坤是乾坤所以運六子者妙萬物在數字上見即變化成萬物處但獨陽不生獨陰不成安能變化而既成就兩化之合一處便爲神動撓等須按處逐看雨露爲澤水德爲木生意向內由澤而滿根株既堅得水而息終始萬物惟艮兼主其事故觸下一盛字既盡也

神較帝不同帝即五方之帝有專職也神則不如無定位也伏羲定乾坤于南北文王又置在西北西南夫子恐人拘泥方隅看做六子一般故直去老而以神稱之與前易有太極皆出義文圖解之外此夫子

朱元晦曰如乾之健本性如此用時亦如此○此但卦畫上說性情不可離人去了性情但成好一邊○胡仲虎曰夫子欲言八卦之象先言性情如此象者其似性情者其真也

之易也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此言八卦之性情

只就卦畫上說須被性與情性以本質言情以發用言乾純陽至剛不息坤純陰至柔而靜震陽下動奮迅而果決巽陰下伏沉潛而娩轉陽陷陰中內涵藏外韜晦也陰麗陽中內文明外輝光也陽極于上隨動靜而皆止陰見于外合內外而成和○動陷止均本之健入麗說均本之順

右第七章

朱元晦曰○胡閒言卦時不是思他只是見卦後便見有此象耳○王輔嗣曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛○王介甫曰此只以一物象一卦至廣八卦則物物可以取象以此悟得卦畫皆爲言耳白氏滿山歷號交擊自中何者非易

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊遠取諸物如此

物亦不外情性聖人无好醜相不見得說健順是精馬牛是粗并不見得龍馬是奇羊豕是污只狀這卦象過肯便了

右第八章

九家易曰乾尊而在上坤能包藏含容震爲用巽爲順股順從于足坎北方主聽離南方主視艮爲止手亦止持于物使不動兌爲說口所以說言○胡庭芳曰一身之中无非易也豈特八者爲然哉

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口 遠取諸身如此

人身无非易須看得濶大勿專泥着形體仰就君臣一體上說亦可

右第九章

項氏安世曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母○乾坤謂之卦索卦爲乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女○胡庭芳曰三男本坤體各得乾一陽而成此陽根于陰故歸之坤三女本乾體各得坤一陰而成此陰根于陽故歸之乾

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少

男兌三索而得女故謂之少女 索求也謂揲蓍以求爻也 男女指卦中一陰一陽之爻而言

此章是以陰陽道名分須認故字見尊卑長幼原有定分而不可易也坎艮亦得乾離兌亦得坤是皆不得名長則先後異耳索取求不取交猶老子曰求食于母云

右第十章

關尹子曰一物也衆人惑其名見物不見道賢人析其理見道不見物聖人見其天不見物不見道一道也不執之皆道執之皆物○

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

宋氏衷曰乾動作不解天亦轉運而作健非圜不能○虞仲翔曰首而尊爲君成三男取其類大爲父○崔氏憬曰天體清明而剛爲玉爲金○朱元晦曰爲寒位西北也爲氷寒之凝也爲大赤純陽之色也○胡庭芳曰乾之馬而乾爲馬在春爲良夏爲老秋爲瘠冬爲駁○又可久曰以實承實者爲果爲蓏則下有來者有爲或曰生生不已

廣八卦之象取類至廣皆有至理所謂充其類百物不廢極其說可以類萬物之情也各以首何爲始而廣之

天純陽圜即天體君統物而父知始也純粹精似玉剛健中正似金氷寒本後天西北之位大赤純陽本先天正陽之位馬取四象純剛至健果不獨剛以實承實也○詩曰皇駁其馬晉侯乘駁見虎見之而伏

虞仲翔曰柔道靜地也成三女能致養爲母○崔氏憬曰遍布萬物于致養爲布○孔仲達曰取其化生萬物爲釜取地生物而不轉移故爲吝嗇○吳中仲曰嗇者君子之道吝者小人之行○項平甫曰乾爲老瘠坤爲子母且肥與乾反也○黑虛容載者多爲大輿行爲質偶爲文奇則寡而偶則衆也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

地積陰母成物布釜動闢而體虛吝嗇均靜翕而用廣牛曰子母至順也輿曰大至厚也文衆其文治統衆歟柔而可執爲柄黑則純陰之色

張子厚曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊爲雷剛柔始交天地之雜也○梁仲默曰震爲龍以動故也○卜子夏曰旉者陽動而始華是也○鄭康成曰大塗萬物之所出長子正其名也○崔氏憬曰剛下動爲決

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究

躁○九家易曰蕃鮮白也蕃蔟蕃段也蕃衍相連有似響行○蔡伯靜曰氣始亨故于馬爲善鳴陽在下爲馵足作足陰在上爲的顙○陸農師曰馵足言制之而動也作足言縱之而動也○宋氏褒曰陰在上陽在下故反生○虞仲翔曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾矣

爲健爲蕃鮮（旉音孚 筤音郎 萑音丸 馵主樹反）

雷奮于地下龍奮于淵中玄黃其始交也旉氣之亨大塗物之亨一索得男謂長躁者陰也陽決陰爲決躁東方色蒼筤鈎也萑即今之荻萑葦本實而餘虛詩曰八月萑葦善鳴取其開口出聲馵作動而健詩曰駕我騏馵作足即駒須斯馬斯作之作雙足並舉也的顙陰上如射的之的言上畫之虛反生陽在下震方始生究爲乾故蕃鮮○雷風无形故震與巽陰陽之始也其卦究而特變耳

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

宋氏褒曰一陰安靜于下似木○陸佃紀曰巽坤之所生爲風亦取靜于本而動于末也○翟氏玄曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直○虞仲翔曰乾陽在上故白○崔氏憬曰風行遠爲長○孔仲達曰取木生而高上○衛繇曰風行無常故進退風行或東或西故不果○吳幼清曰臭者五氣凡物有物色臭味臭屬陽色味屬陰巽一陽外達爲臭○龔深父曰巽陰在下躁不正也多白眼○俞玉潤曰南方離日之中爲市巽居東南相近故又曰深于人情而算多也○乾

木風善入一索爲長繩直德之制能斜木而工則引繩者書曰木從繩則直主從諫則聖是其義也白少陰之色長高風與木之性進退與不果陰性遲疑臭陰之伏也寡髮陰不升廣顙陽上盛白眼陽爲利市三倍陰主利而善入其究則三陰故躁

堅虞曰物有始有壯有究震巽陽氣之先出得陰氣之先故皆有究極之義

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

宋氏褒曰坎陽在中光明似水○虞仲翔曰以陽闢陰水性流通爲溝瀆陽藏坤中爲隱伏可矯揉爲弓輪兩陰失心故加憂勞而加憂故心病○孔仲達曰坎勞卦也聽勞則耳痛人之有血猶地之有水赤血色也乾震坎皆以馬喻乾健震動坎主行惟坤象利牝馬取其行不取健也坎亦下柔故爲下首薄蹄曳○程可久曰坎于馬爲曳者陷則失健○胡仲虎曰坤大輿坎輿多眚中虛而力能載坎中滿而下无力或曰坎陸行多眚水行則利○郭子和曰陽剛在中爲心不中爲節心則利用節則不利于用坎艮之辨也

水內明外暗溝瀆其流也隱伏者存心之

密矯輮者克己之易弓輪皆以矯輮而成人因陷險而憂心耳主虛中實必疾且痛矣取血于水取赤于乾美脊亟心內剛也下首薄蹄曳上下柔也險阻故多眚通月皆水象得天地之殺機而陰用之者盜也剛而在內堅又多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

崔氏憬曰離陽在外象火之外照○楊慈湖曰陽外光日也○鄭康成曰火又閃似日皆明似電中女者閉再索所得○張敬夫曰中胃外堅鋭離象兵上鋭象離性○虞仲翔曰外剛爲甲冑爲戈兵與鱉甲而在背不完

天圓爲火日外堅金水內堅火與水反坎陽爲月離陰爲日陰陽互藏其宅也或外堅或末銳或中虛或火燥或外剛內柔爲介物或中空而槁朴者容也○坤止言腹而離且大腹得坤中氣之精非能大于坤也

胡曰坎陷乾爲金離火斷乾燥而煉之爲戈兵燥燥物爲乾卦蟹蠃蚌龜皆取外剛內柔也○俞子曰蟹步不休蹭蹬千里又曰蟹用心躁也○陸農師曰蟹以眼聽蠏蟄以目聽也蚌之父者能生珠專一于陰也蠃爲也龜藏久能行氣導引○宋氏衷曰陰在內則空中木中空則上科槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

鄭氏曰靜以止者山也○虞仲翔曰震陽在初爲大塗艮陽小則徑路也○陸公紀曰艮剛卦之小爲小石○郭子和曰上陽連亘下陰變爲門闕象果者木實蓏者草實皆小而實也艮之剛則狗害則鼠一義而兩象○馬季長曰黔喙肉食之獸豺狼之屬黔黑色陽玄在前也

一陽陞起地上又靜以止者山也徑路小石門闕果蓏皆取上陽周官閽人掌王宮門之禁止入寺人掌宮女之戒止出與指狗皆取止義鼠喙堅多節又皆取剛○門以固其出入時止則止也闕以通其出入時行則行也蔓草木之始艮爲果蓏草木之終既終而又能始于艮義尤切爾雅曰狗善猗鬱非禮相陵則嚙吠

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

宋元瑞曰兌上缺有澤口之象又口舌之官以口語說神者兌象口故爲巫爲口舌○虞仲翔曰二折震足爲毀折乾體末剛附決也○二陽在下故剛澤水潤下故鹹少女位賤爲妾○先言長男又言長子謂繼世守宗廟故詳之三女分言長中少明女子各當外成故別之

坎水塞其下流且悅物者澤也巫說神口舌說人毀折金之氣附決陽之理地之剛者有鹵二陽似之妾賤而說羊很而說夫子廣象之意正恐人泥于象也善易者不以象求易則天下无不可象矣

右第十一章 此章廣八卦之象

序卦傳

序卦是流行之易雜卦是對待之易○

王仲淹曾說易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣○張子厚曰序卦不可謂非聖人之縕其間雖无極至精義大槩皆有意思○吳幼清曰文王既立卦而序其先後皆以施用于人事者起義而夫子爲之傳發明卦序之意

解序卦大槩不是以相因爲序就把相反爲序氣機上說也好治道上說也好聖學上說也好人情物理事變上說也好如物不可終否以自然言如有大者不可以盈以當然言如屯者盈也則連上文如震者動也則帶下文如師者衆也則承上起下全在意會自得

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

朱氏震曰此仲尼序文王次卦之意也不言乾坤者一生二二生三三生萬物則天地之次第可知○于新蔡曰物有先天地而生者

矣今始天地天地之先聖人勿論也故衆必自天地而還○王伯厚曰乾坤既位人居其中也以建侯作之君以養正作之師○胡庭芳曰乾坤次屯蒙震坎艮以三男代父母居事三男代坤索乾而坤見坤是坤亦與坤對待也○朱子發曰物稺而无以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

此一段見相生相養之義天尊地卑乾坤定矣故不言乾坤直言天地天地萬物之父母猶乾坤爲易之緼也故上經首焉盈者充滿窒塞萬物始生鬱結未通故蒙衆者聰明未開亟須有以養之特用不可不三字養之責在開世覺人者矣非徒飲之食之而曰道養正之謂也

蔡康伯曰夫有生必有養有養則爭興也○朱子發曰飲食起爭系而生之有血氣者必有爭心故次以訟○九家易曰坤爲衆爲師二千五百人爲師天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥中大夫五百人爲旅旅帥下大夫○伯恭曰師以二爲主比以五爲主比次師言衆雖歸于將而必當親輔君也○韓

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也

此見相爭相制之說去了道字只說飲食便是口腹之欲了有欲必爭小爭則訟以聰之大爭則師以平之訟必有衆起如晉明兄弟爭田援引數百人之類是也以衆起還以衆定故用師

衆必有所比故受之以比比者比也比必有

蔡伯曰衆起而失所比則爭无由息各有所畜以相濟也由此而有故曰小畜禮以適時用也故陳者則有用有用須禮○熊氏信曰安上治民莫善于禮○楊誠齋曰乾坤天地之太初也蒙人物之太初也有物此有養養者生之源亦爭之端小訟大戰師以除其惡比以附其善畜以生養以辨治而後致泰豈一手一足之力哉

所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰 鄭本无而泰二字

此即庶而富富而教意衆无主則亂故必統之一人首次比導之而生養遂履次畜教之而倫理明記曰人情有禮則安禮達分定泰不攷危禮蓋人之所履非以禮訓履也細玩履而泰則泰字于安之上履之下安生于泰不涉強勉泰生于履不爲假借此履字當在實踐處看出

序卦分章首天地到泰截亦甚妙蓋乾坤分天分地泰將合而爲一夫子序到泰卦穆然有天地交之思焉下經便不須分截矣

程氏傳曰通而否矣所謂城復于隍○張敬夫曰泰而驕所以致否否而畏所以復泰○蔡康伯曰否則思通人人同志故可出門同人○司馬君實曰否者物不相交則與其則爭爭則離故受之同人

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

天地間氣化人事盈虛相倚治亂相尋原无終通終否之理故否次泰同人次否同人親也爲傾否第一義

崔氏憬曰以欲從人人必歸已○朱子發曰有大者不可以盈全以理論惟理可以維勢○鄭康成曰同旣大而有謙德則于政事恬逸也

胡庭芳曰順則人必悅豫而隨之以喜隨人久而已僵必敗成事○項平甫曰物壞則萬蠱生矣事因壞而起故以蠱爲事之先○張敬夫曰二陽進而四陰退驟向于大矣天下皆山也惟泰山可觀天下皆木也惟東漸可觀○崔氏憬曰有蠱元亨則可大之業成故曰有事然後可大總衆人者可以觀政于人○韓康伯曰可觀則異方合會

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

致治保治全在君心周公曰平易近民民必歸之太公曰同天下之利者則得天下擅天下之利者則失天下與人同者仁也故天下歸焉恃有而驕必喪其有理自不可盈豫仍不脫有大蓋滿而不溢乃爲與謙乃能致豫耳謙之平施庶便是豫之顧動處

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

皆主治道說隨洽人從蠱治法修臨治功成觀治道盛噬嗑治化恊也詩曰商邑翼翼四方之極赫赫厥聲濯濯厥靈大而可

邵子曰昔者聖人將欲有爲也其始必先有所甚難而其終也至于久遠而不廢其成之也難故其敗之也不易其得之也艱故其失之也不輕其合之也遲故其散之也不速○韓康伯曰物相合則須飾以修外也○鄭康成曰賁文飾也謂衆雜仁義合然後嘉會禮通○王伯厚曰雖突焚心然斷之雷澤文勝要皆衰之兆故賁受剝○崔氏憬曰夫易窮則變剝窮上反下枝葉摧而根荄萌也

朱子發曰復天理則无妄无妄則其動也天○崔氏憬曰有誠實則可以中心畜之○程正叔曰物旣有聚必有以養之无養則不能存息剛者養也○張深父曰養則可動故上九由頤然後利涉大川矣

觀也業有可觀至于人情恰合然後終有事之旬然其初君必以豫方能致人之隨臣必喜隨方能樂于有事書曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉信乎欲大有爲要在明良相得耳○臨二陽浸長故以可大之業期之大亨以正天之道也以天道臨人所以大而可觀大觀在上下觀爲化則上下合矣要根噬來去間乃以致合

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

賁勝至濟以文文敝又至救以實賁者不徑直其情而合以禮也賁本亨通之機惟致則亨盡矣病痛只在一致字致飾亨盡是此投關紐復即復于剝卑以天道言

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

程氏懔曰大過極則過涉滅頂矣故受以坎○張子厚曰一陷溺而不得出爲坎一附麗而得出爲離○胡雲峯曰賸大過而後坎離相交水火共濟此天地間一大局也

楊中立曰乾坤萬物之父母咸恒人之父母故咸始下經○張子厚曰說者多以咸恒配天地殊不知咸只可配天地故序卦獨不言咸○蘇子瞻曰夫婦者咸與恒也則男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒所以次坎離也○項平甫曰上下者辨君臣之分而定者也上下既具則行之必有文辨之必有禮禮義者非徒制治人倫也有人倫而後禮義行乎其間○丁新齋曰此詳人道三綱六紀有自來也易之卦也殷有妲己之禍周有

主學說聖賢无文飾之學故始于復下[illegible]
立亦无空疎之學故終于動而用行復則
不妄是綱領復就是无妄所謂辨于物也
中心有妄所畜皆非惟有朴誠可更涵養
且戒之不養不可動蓋才與養合而後成
大也可不可數字極要體會得綱
物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必
有所麗故受之以離離者麗也
主行事言恃才過動終陷于險有所憑藉
而出險不離矣○麗卽麗乎正非依人之
謂

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有
男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下
然後禮義有所錯
咸本夫婦也仍從天地說起元本周易首
乾坤大意此段見夫婦終天地生物之功

三母之功故詩以關雎爲風始而易于咸恒備論禮義所由生

鄭康伯曰夫婦之道恒爲貴而物之所於不可以恒宜與時升降也以遠小人避而後通何[illegible]君子遁勝矣○來知德曰不但壯而已要消進一步謂進而相與[illegible]功[illegible]不爲僞壯也○九家易曰日在坤下其明傷也言陰當後人也故明夷○邢子才曰行有不得者反求諸己治國治天下而不治必反于家治自內始也

張敏夫曰身不行道則父子夫婦无由親此必乖也○項平甫以明夷[illegible]睽皆有坎也

而始人道綱紀之要所關係最重故下經
首咸男女非人上下包得廣禮主于節文
義主于裁制禮義非緣上下始有實因上
下而後錯錯施也
夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者
久也物不可以久居其所故受之以遯遯者
退也物不可以終遯故受之以大壯物不可
以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷
故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其
家故受之以家人
此又借恒之名泛論進止道理夫婦之道
以恒爲貴而爵位所居不可以恒壯後遯
來因是論道盛衰循環之運然非剛正君
子不能養氣而得其運故壯必曰大
徒壯而不進以有爲僞是終壯若進不知
退又致傷而及于家故始困避而教以進
既困晉而取以止
家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有

然中動險中蹇特爲所阻難而不得前耳或以經綸治之蹇以反身修德治之○崔氏憬曰二女同居其志乖而難生蹇終則來碩吉利見大人故解於罪緩死失之僥倖則有損于政刑矣

難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

此見世所乖亂之禍皆起于家司世者嘗有以解之而不可怠緩也乎威不立法不能行之謂窮乖在一家難則推問世道去左傳曰或多難以固其國啓其疆土或无難以喪其國失其守宇不可終難此天運也然責在反身修德之人緩又從難既解

經易冊　卷十四　三十四

後[illegible]出

崔氏憬曰[illegible]於則必損益之○韓康伯曰益[illegible]而不已[illegible]故必決也

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

主理學說兩不已重到不已地位損日深則益日長理積于中光發于外此決卽若決江河決字○家語孔子讀易至損益喟然而歎子夏避席問夫子何歎子曰夫自損者必有益之自益者必有決之吾是以歎也曰然則學者不可以益乎曰非道益

之謂也道彌益而身彌損

韓康伯曰以正決邪必有喜遇○崔氏憬曰天地相遇品物咸章故物遇而後聚用大牲致孝享故順天命而升爲王矣升消不窮則窮困困極于臲卼則反下以求安矣

決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

主君子進退說小人既去吾道自遇而聚于朝矣乃聚不謂升必聚而上乃謂之升可見升不徒在仕進也相聚以升受困亦以升則君子競進一念自階其禍不必小人中傷矣可知進而不知退哉此井字只取在下之義

經易冊　卷十四　三十五

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故革去故鼎取新既去故則宜立法以治新○程正叔曰鼎者器也震爲長男故取主器之義

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

以繼體立極之君言井常法法久弊生變易圖治非操重權不可而又必長子者主器將以事天地承宗祧必名正言順而後天人助也此關大分特發之○易卦水之用終于井火之用終于鼎

崔氏憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之終止雖獲敎艮時行須漸進行

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

氣機之運如環无端動極必靜靜極必動故震艮漸次焉○人情到動終一時住脚不定特加止之二字有味

虞仲翔曰艮為漸巽為進震嫁兌兌為妹嫁歸也諸云作者不居其窮大甚而能久處乎故必羈旅于外○韓康伯曰旅无所容巽則得入○程正叔曰人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌

者說也說而後散之故受之以渙

此主進道說學能漸進必造其極況造極而盛大至矣可見大自有原若窮大者失却本原雖借名理托宿終非所安有旅之象旅旣桎杌不安必下沉潛工夫至于入則理與心融而說矣說則根心生色而散矣故次兌次渙

韓康伯曰夫事有其節則物所同守而不散越也旣已有節宜信以守之然有其信則失貞而不諒之道而以信為過故小過○項平甫曰自恃其信者其行必果而過于中

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

節以防人心之離非徒制于外也我信守之使天下亦信從之斯善合其離之道然以信自負則必拂人之情故受以小過

韓康伯曰過於恭過於儉可以矯世厲俗有所濟也為而有濟者功極則亂其可乎物不可窮乖復始則受其未濟而興焉○胡庭芳曰上經以天道為主其人道于其中下經以人道為主其天道于其內三才之剛坎離最為切故上下經皆以坎離終

有過物者必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

有過人之才必有過人之事故濟然旣濟則窮矣萬古此天地萬古此人物原无終盡之理序卦者終以未濟留此一段未了

之局于天地使生生不窮此正易變通底玄妙處

上經首乾而乾却无首下經終未濟而未濟却无終即羲皇畫卦時猶恐著想不到此夫子釋乾曰大明終始釋恒曰終則有始而下傳揭曰懼以終始總一貞元如環之意噫非大聖人知天命而功深三絶誰能發文周所未發耶

右下篇

虞仲翔曰聖人之興因時而作隨其時之下必皆相因襲或錯綜以彰之故次序卦以其雜也〇項平甫曰此既序之後終以本雜之意

朱子發曰乾坤易之門剛者乾柔者坤剛柔體成諸卦故乾坤者首〇蘇子瞻曰有親則樂動眾則憂

胡意明曰教思无窮故為與觀民設教故為求

吳幼清曰坎陽見陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽也

虞仲翔曰震陽動行故起艮陰終止故止〇關子明曰始盛者由衰而益始衰者由盛而

雜卦傳

傳曰其稱名也雜而不越要知文王序卦不拘拘依伏羲對卦生出之序夫子又把諸卦錯舉對義不須依上下經之序故亦曰雜

乾剛坤柔比樂師憂

剛柔主造化言純陽故確然剛純陰故隤然柔比自師而變樂從憂生師自比而變憂從樂生所云樂以天下憂以天下也

臨觀之義或與或求 以我臨物曰與物來觀我曰求

義字或字俱有發揮教思容保有推恩風下意建中表正有專心仰求意

屯見而不失其居蒙雜而著 屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也

天性活動而不好學以明其理故見未達見天資昏雜而能篤學以通其蔽故昧不終昧

震起也艮止也損益盛衰之始也

損

龔氏曰時不可誤之天災則須反之已

蔡伯靜曰萃聚而下未升而上〇朱元晦曰謙是卑小之義豫是說之極便放倒了如宜豫是也

陸氏績曰噬嗑以有物而見食賁以无色而受采

卜子夏曰兌剛內而柔外見其情以說人也巽剛外而柔內隱其情以巽物也

項平甫曰隨以无故而偷安蠱以有壞而修飭故聖人不與多難而長无難也

起止皆自一陽言見化機發端極致處損以下益上益以上益下兩象互言之故損益非盛衰乃盛衰之始

大畜時也无妄災也 止健者時有適然无妄而災自外至

禍緣偶獲當思杜其萌災自外來更宜善其動

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

聚猶下伏升則上往治人之相反謙主敬勝豫則怠勝君心之相反

噬嗑食也賁无色也

嚙去頑梗刑教也反敦朴素禮教也

兌見而巽伏也 見夫陽兌陰外見巽陰內伏

見伏皆就一陰見得和順之氣積中而發外深潛之思退藏而淵密

隨无故也蠱則飭也 隨前无故蠱後當飭

无故故无所用飭有事則不可不飭守成中與惟其時而已〇則字要說得警策動人

李資州曰剝生于姤陽得陰然爲剝復剛反初也。

下新蔡曰日上中君道明也明君在上罪惡必刑也○許氏曰晉與明夷倒體象也

項平甫曰蹇上止塞坎水之下流而水乃出于上蹇塞而後通者也兌下主蹇坎水之上源而水適在下正遇其塞所以困也

孔經父曰聖人適化存神而論治定功成之未嘗不待之以久○項平甫曰自乾坤至此三十卦正與上經數合下經亦咸恒爲始

此見卦雖雜名上下經之首未嘗雜也

虞仲翔曰渙散故離節制數度故止○吳幼清曰內險已解其勢緩外險方艱其勢難○關子明曰明乎外者物自睽明乎內者家自齊○龔深父曰否泰純陰純陽各以類相反故爻言疇育

剝爛也復反也

剝者生意潰爛而歸于无復則生意復萌而反于有

晉晝也明夷誅也 誅傷也

井通而困相遇也 剛柔相遇而剛見揜也

晉夷是世道之隆汙井困是吾道之通塞

遇過柔也爲相抵而不相通之義

咸速也恒久也

主王道說天下和平其感速也天下化成

其道久也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

渙无所統一而不止節有所防範而不離主民心說解已在險外蹇方在險中情義乖離者疎而外恩誼浹洽者親而內乾在外則否乾在內則泰乾者國之君子身之陽氣也一離一止一緩一難一外一內亦見相反

吳幼清曰施後陽之情其壯故不欲四之進而欲其止處前陽之不及遯故不欲二之進而欲其進

項平甫曰大有同人皆以離爲主在上則人歸于我故謂衆在下則我同乎人故謂親革以離與剝鼎爲義鼎以改觀易爲義多故對衆親則故非事故之故物情盛則故道合也○熊氏曰豐內文明則有客爲多故旅外文明則親寡爲之○沖晦曰六十四象先言卦獨旅與豐相錯其辭之故先言親寡而後言故

鄭康伯曰火炎上水潤下也

關子明曰履而不處者周公乎需而不進者仲尼乎

大壯則止遯則退也

止退皆爲君子謀也 止謂不進 一則保其方盛一則固于將衰

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也 既明且動其故多矣

牧誓曰古人有言撫我則后虐我則仇秦誓曰民之所欲天必從之衆則其勢大親則其心一然衆不能皆親親不可爲衆撫

全盛者自當去舊鼎布新政小過節謂之過君子不可忽于小中孚誠謂之信君子不可諉于中多故者豐盛之象親寡者羈旅之情惟窮大故失居也

離上而坎下也

火陰物而附于陽故炎上水陽物而麗于陰故就下

小畜寡也履不處也 不處行進之義

一則欲止而未必能止一則不能進而反

朱元晦曰易本卜筮之書後人以爲止于卜筮至王弼用老莊解後人便只以爲理亦非想伏羲畫卦時偶見得一是陽二是陰從而畫放那裏只是陽吉陰凶无文字文王見其不可曉故爲作彖辭或占得爻不可曉故周公爲作爻辭又不可曉故孔子作十翼皆解當初之意不看卦爻而看係辭是猶不看刑統而看刑統之序例也安能曉令人須以卜筮看之方得○王伯厚玉海云伏羲畫八卦有周象而未有書連山天易歸藏地易有法數而未有書周易人易也始有書矣

程正叔一日問邵堯夫曰知易數爲知天知易理爲知天堯夫云還須知易理爲知天（）朱元晦曰聖人作易之初仰觀俯察見得盡天地无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則有是數便自在這裏不待河圖洛書後然

桂林點易丹卷十五

後學武林顧懋樊霖調甫編著

易原

按三易或曰即三墳八卦或曰即八索然皆一家言未足爲據也連山本夏或曰神農氏所作商歸藏或亦曰因之黄帝今依周禮三易爲正秦火背周易獨存或曰以卜筮故夫亦四聖人神靈呵護之力已晉太康初汲冢本无彖象文言繫辭別本合彖象于經者淳于俊對高貴鄉公以爲出鄭康成手嵩山晁氏復離焉未能盡與古易合也至呂氏更定分經二卷傳十卷程朱二子從之

圖書

按古三皇分天地人氏出皇而帝河洛呈祥斯三才合德焉夏商二代之易有占无文至周言象言變建官立師易用大著然亦六潤遡觀圖書之數也孔子繫傳乃曰

河出圖洛出書聖人則之禮緯含文嘉曰伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃則象而作易夫則圖作易略露天一地二章然曰一至十之數及所居方位亦未見于易何嘗斷然準合處勝紛曲爲分合四正四隅與卦義俱无所取至于則書敘疇其義更不然如云書數止于九疇亦九其數近似獨不思圖數十易却用六用九即大衍之數五十亦是作易後孔子把河圖中宮看來偶爾相符而非謂其初栒栒取以作八卦也或又曰洛書以五爲皇極居中似矣然則一五行何以居下二五事何以居右上自此而八政以下其又何則焉大抵河圖同宮合處明陰陽配合之情洛書陽正陰偏識進退流行之序昔人下一轉語謂圖可敘疇書可畫卦猶夫見兔可以作易之解謂得其意不惟其迹也庶乎知易者哉

別傳曰聖人言有不言无一者陰陽合合之總名太者陰陽未分之元始○道下水曰物皆其者爲化之極其爲爲化之極之極者曰太極

彭氏曰乾坤定陰陽之位六卦之相交者皆本于此

伏羲八卦次序

按伏羲陰陽老少諸謂或曰即右天地山澤等字也文周衍象爻不離道剛柔相摩發揮惟孔子看易直看到未畫卦前指出太極悟徹首尾說一陰一陽之謂道也可說形而上者謂之道也可故曰易有太極一生兩兩生四四生八實實有一箇混沌圈子在此段議論于象爻得未曾有或又問乾一爲陽何不以艮坎震相次而先兌

離蓋四象既立于老陽之上加一陽爲乾加一陰爲兌于少陰之上加一陽爲離加一陰爲震其少陽老陰亦以一陽一陰遞加而八卦生焉其次序自應如是

伏羲八卦方位

按卦序始乾終坤若依次作圓圖則乾一居南巽五便當居北而何以直居西南也蓋乾坤位乎南北爲正惟由乾順列之至震由巽逆布之至坤則雖到八卦相錯以後仍不失定位通氣相薄不相射兩兩對待耳故曰數往者順知來者逆其實夫終姤剝終後逆自下起元只是一箇逆字上章曰順性命之理非數成不得理非逆亦成不得順

伏羲六十四卦次序圖

䷀ 乾一

䷪ 澤天夬

䷍ 火天大有

䷡ 雷天大壯

䷈ 風天小畜

䷄ 水天需

䷙ 山天大畜

䷊ 地天泰

䷉ 天澤履

䷹ 兌二

䷥ 火澤睽

䷵ 雷澤歸妹

風澤中孚

水澤節

山澤損

地澤臨

天火同人

澤火革

離三

雷火豐

風火家人

水火旣濟

山火賁

地火明夷

天雷无妄

澤雷隨

火雷噬嗑

震四

風雷益

水雷屯

山雷頤

地雷復

天風姤

澤風大過

火風鼎

雷風恒

巽五

水風井

山風蠱

地風升

天水訟

澤水困

火水未濟

雷水解

風水渙

坎六

山水蒙

地水師

侯正叔問天然陰陽之變便如二扇磨輾來初未曾停息陽[illegible]陰[illegible]故便不齊時如磨既行齒都不齊不齊便生出萬變

天山遯
澤山咸
火山旅
雷山小過
風山漸
水山蹇
艮七
地山謙
天地否

澤地萃
火地晉
雷地豫
風地觀
水地比
山地剝
坤八

按此圖若只依本等次序看內卦以乾兌爲次凡八易也去下一爻皆四乾四兌爲次凡十六易去下二爻皆二乾二兌爲次凡三十二易去內卦看外卦盡一乾一兌爲次然後得六十四而陰陽之大全爲又顛倒從上而看下來上爻也若太一陰一陽去上一爻亦與去下二爻相同便說一生兩兩生四四生八无所不可故曰易逆數无往而非逆豈不眞奇哉

伏羲六十四卦反對圖

乾一　坤八

澤天夬　山地剝
火天大有　水地比
雷天大壯　風地觀
風天小畜　雷地豫
水天需　火地晉
山天大畜　澤地萃
地天泰　天地否
天澤履　地山謙
兌二　艮七

火澤 睽　水山 蹇
雷澤 歸妹　風山 漸
風澤 中孚　雷山 小過
水澤 節　火山 旅
山澤 損　澤山 咸
地澤 臨　天山 遯
天火 同人　地水 師
澤火 革　山水 蒙
離 三　坎 六

雷火 豐　風水 渙
風火 家人　雷水 解
水火 既濟　火水 未濟
山火 賁　澤水 困
地火 明夷　天水 訟
天雷 无妄　地風 升
澤雷 隨　山風 蠱
火雷 噬嗑　水風 井
震 四　巽 五

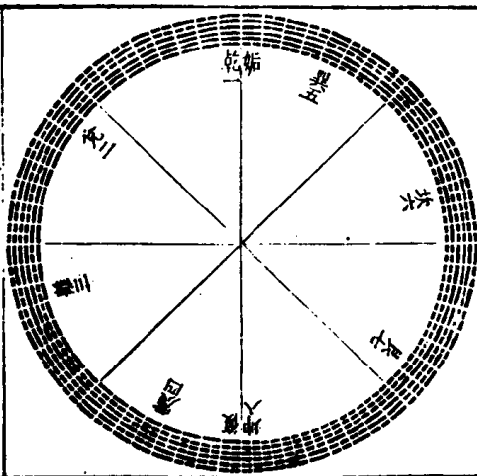
風雷 益　雷風 恆
水雷 屯　火風 鼎
山雷 頤　澤風 大過
地雷 復　天風 姤

来元[illegible]門易[illegible]作[illegible]
直[illegible]人[illegible]起[illegible]之如作[illegible]時前已
直何[illegible]從來書得分別一般事便書得別有
意思若依前例覲殊失之也。

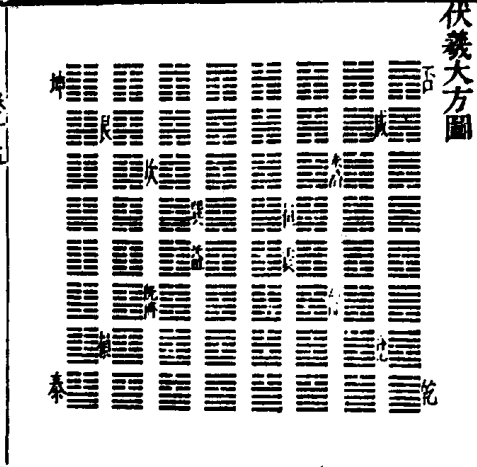
按此即前六十四卦次序一順推測已極
神奇今就逆復姤之交看出箇陰陽消息
樞紐來從一陽復即乾初畫姤一陰亦即
坤初畫勿謂小而可忽也又以次轉折布
之地雷大風剛反陰生正自反對其中震

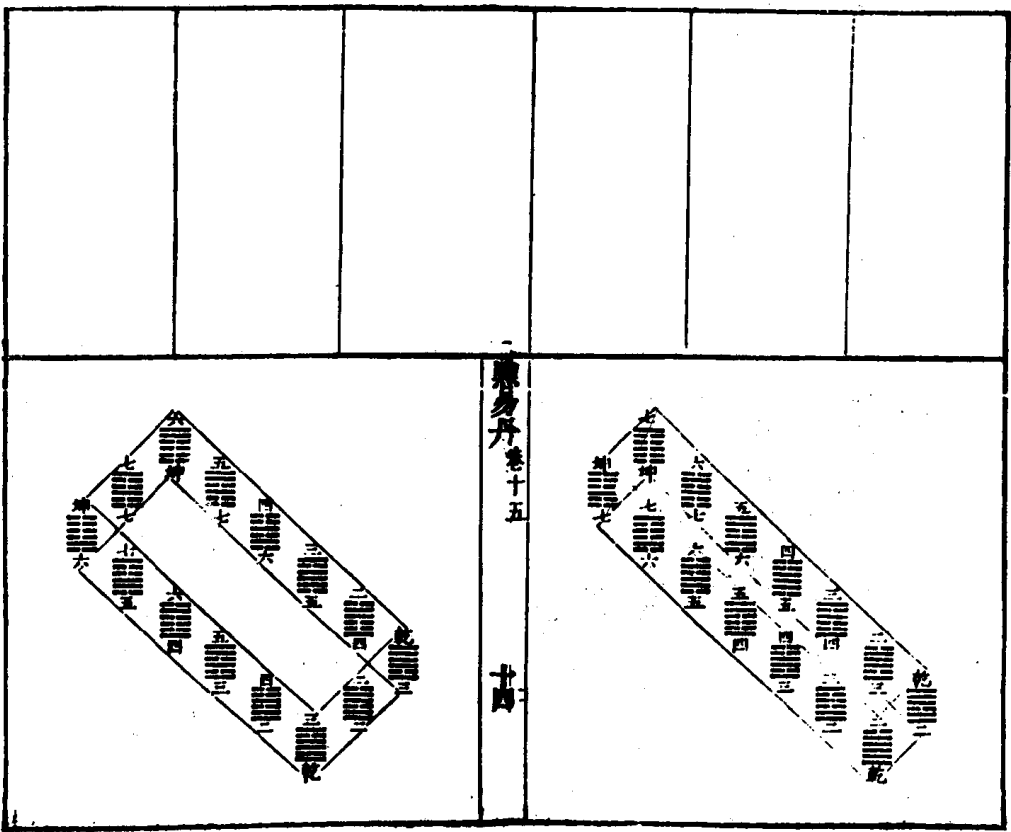
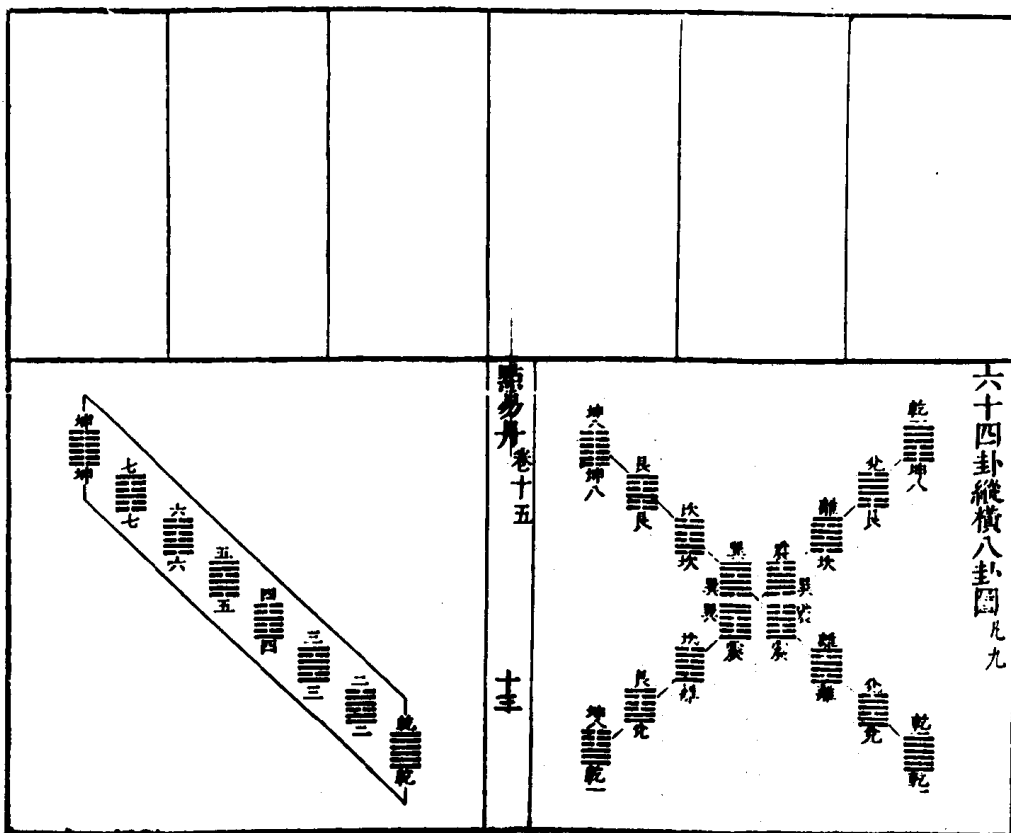
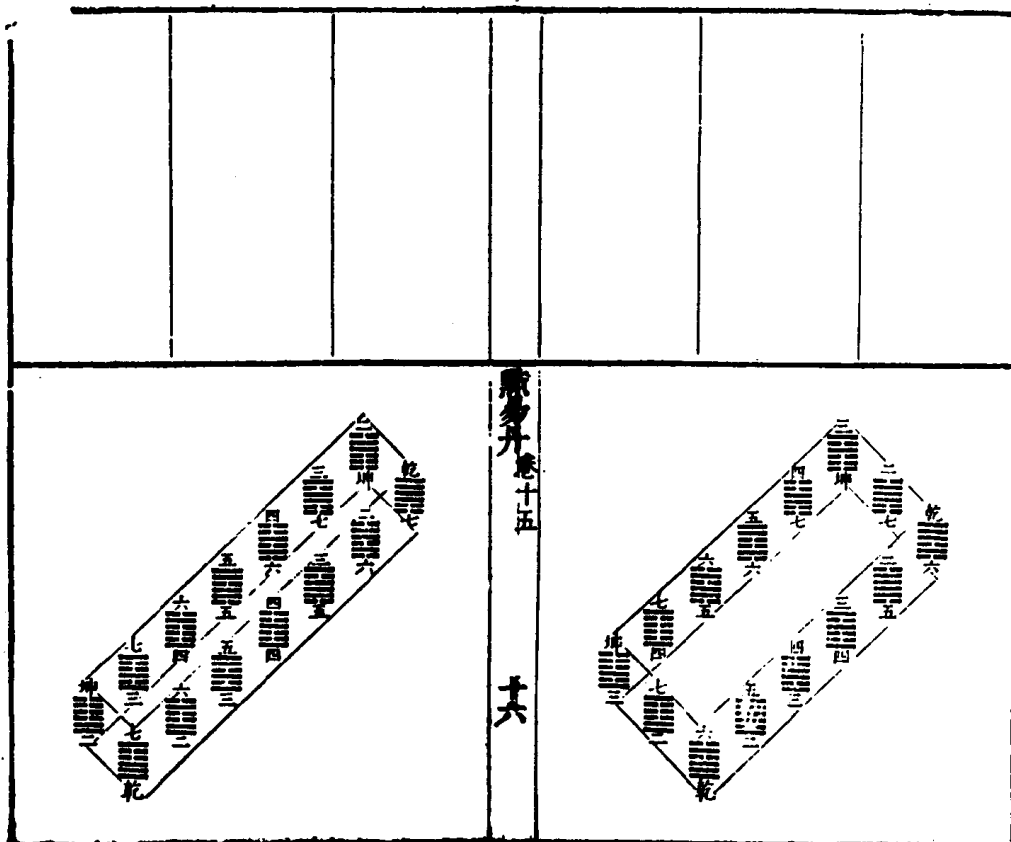
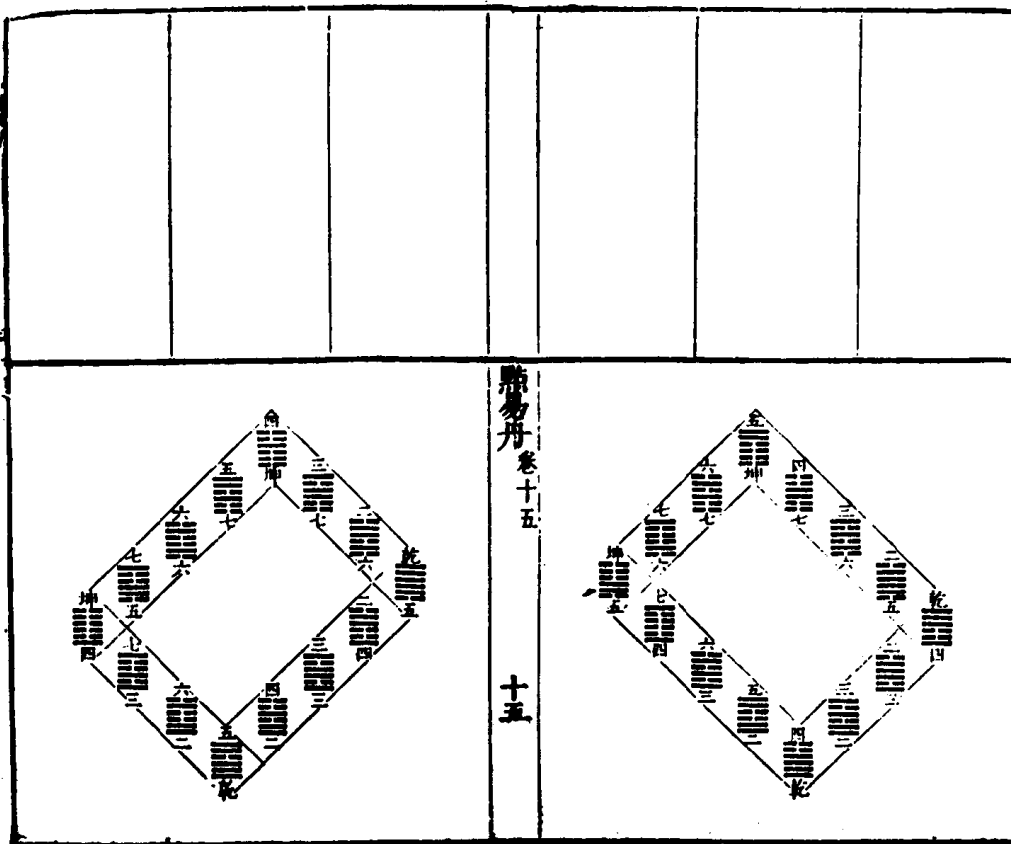
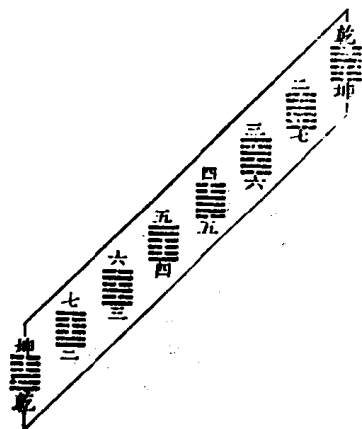
四巽五位次相符越八卦爲離三坎六越
八卦爲兌二艮七又越八卦而乾坤列焉
无不恰對斯已奇矣及細看逐爻陰陽有
上卦便應有下卦齊齊相反若自天生成
就者原其初仍本八卦生出次第來即使
起庖犧氏問之有莫知所以然而然者韓
退之曰易奇而法抑知圖畫之法之奇有
如此焉者哉

伏羲大圓圖

邵堯夫曰中間白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽底便是八卦

按伏羲規方爲圓亦以內卦爲主其自乾至復左旋順行是天道下濟而光明也其自姤至坤右轉逆行是地道卑而上行也左旋者初爻皆奇右轉者初爻皆偶上爻皆一奇一偶相間上爻連五則太陽少陰少陽太陰相間五爻連四則兩太陽少陰少陽太陰相間若皆看四爻則又皆四陽四陰相間而行也意義深微學易者切莫草草看過

俞玉吾曰以坤居終畜終而復始則生生不息造化无窮此乃易之道也

伏羲大方圖

按此圓圖中方圖也即傳云八卦相盪與因而重之之正法分三十二卦看上皆初爻偶下皆初爻奇宛然地天泰巧一乾一列西北坤八列東南乃西南爲否東北爲泰亦適對否四隅之正巧二兌二與艮七適對咸損亦適對進而離坎對則未濟既濟對焉進而震巽對則恒益對焉巧三凡此皆統論也若夫析觀之其妙有進此者矣別爲衍圖于後

六十四卦縱橫八卦圖 凡九
卷十五
十三
卷十五
十四

王輔嗣曰統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑六爻相錯可舉一以明也剛柔相承可立主以定也

按九圖總於大方圖脫出從乾看到坤有往无來是之謂經泰否互觀便似機杼之有緯家曰小往大來大往小來非虛語已又隨意錯分圖象得八无一雷同卒不出乎八卦流行之序此即引伸觸長法奇理實至理也或問曰易變止此乎曰這叫做一陰一陽之謂道雖復更翻无方无體此姑舉一隅耳請觀者諦思

分列八卦乘承圖 凡八

此乾一圖也除乾看反對自明後做此

兌二圖

震四圖
卷十五
十九
離三圖
坎六圖
卷十五
二十
巽五圖

艮七圖

遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮七 謙

剝 艮七 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

坤八圖

否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤八

坤八 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

虞仲翔曰八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象也者像此者也

按前八圖亦從大方圖而析言之自乾橫布至泰皆乾下也豎而上至于否皆乾上焉次兌二橫豎皆二離三橫豎皆三以迄坤八亦然不寧惟是又如看第一圖除却乾卦則履與夬同人與大有外內兩卦迭相乘承各各斜應偶爾抽繹得之莫不有造化神奇一至于此笥中精變繭絲牛毛非縷陳未務精言非孩覩難以象告用是不嫌破碎布列如右以質高明

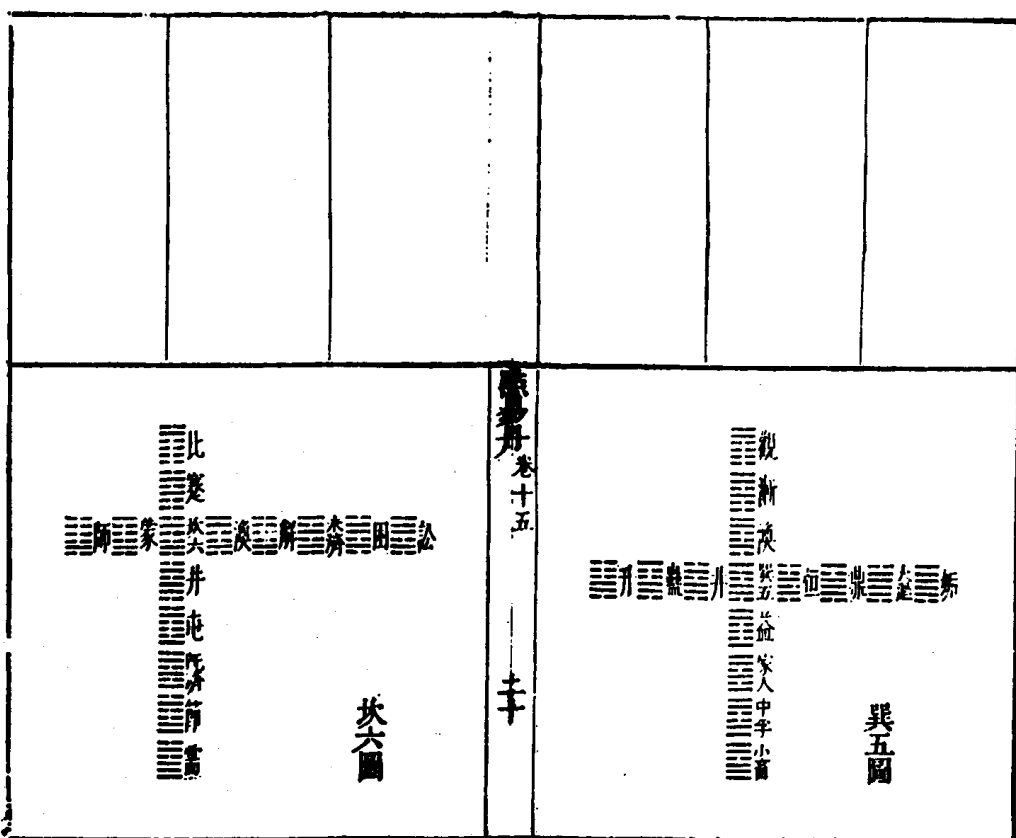
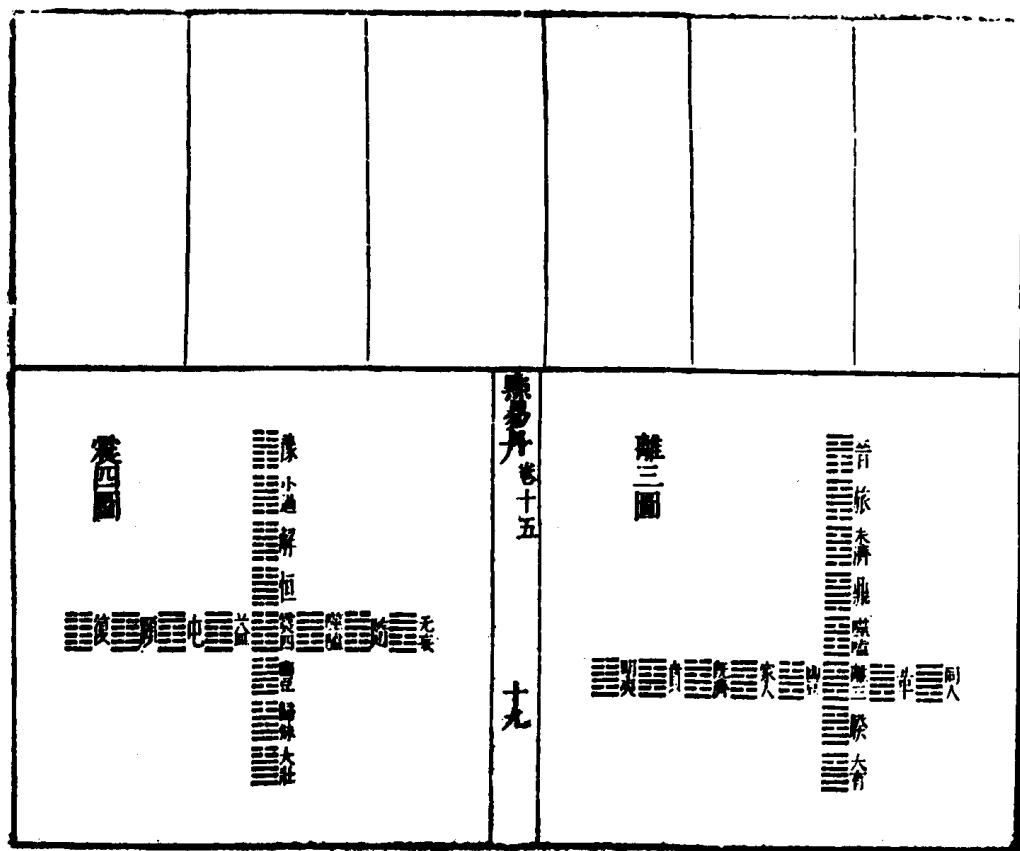
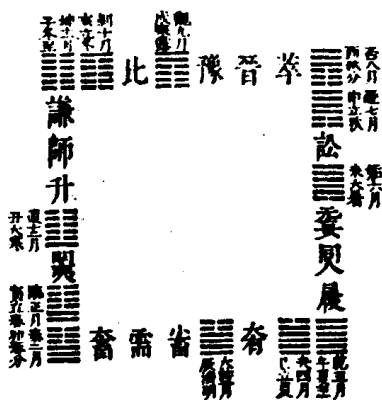
月令圖

訟 无妄 同人 履

萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

謙 師 升 明夷

大有 小畜 需 大畜

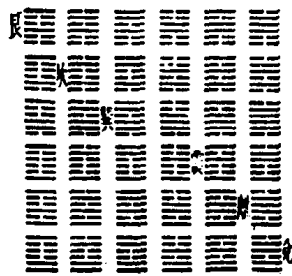
邵堯夫曰自從識得環中趣閒氣胸中一點无○朱元晦曰復是本來物事陽來謂姤姤是偶然相遇觀二名義凡健順君藏可並言之哉

按此亦從大方圓衍出向本義以卦配月不知其準于此也從陽生為冬至相衍左旋到坤信手排來陰陽剝消不絶妙在六陽六陰皆列圖外假使錯處圖內亦无從覓造化矣且八卦止二老為陰陽之純當寒暑之正而六子皆藏其中明乎五行四時乾坤之外无造化也圖方圓四卦二十八恰應列宿之數時取三卦相配餘十六間雜疎密亦似位置而成此豈人力哉

又衍月令圖

萃 晉 豫 比 謙 師 升 訟 蹇 艮

胡仲虎曰陽无頓生之理故先天卦序剝而坤坤而後復陽不可盡之理故後天卦序則以復次剝大概剝盡便生如磨于運轉不已天地密移時覺之哉

按此同前皆本先天方圓虛其中而得之也其以配一歲之運未經周孔指示獨從本義見之從來說易家亦未有討論到此衍為圖說者愚竊思聖人序卦夬姤剝復緊緊相連不列乾坤所謂神无方而易无體也有五陽未終一陰已伏五陰未盡一陽已生之義本義乃云剝盡則為純坤積之踰月然後一陽之體始成而來復豈序卦剝窮上反下殆不然夫剝窮於上即復反於下矣何積耶陽窮於午陰極於子絶續一際滅息一縱冬至子半之間即陰陽往來之大關矣如以卦配月必謂乾巳姤午坤亥復子界限甚太截然今取序卦大意謂乾午坤子也可謂剝復夬姤俱在子午也亦可況乾陽坤陰積而至於六即云此二至之候夫至者極而必反之途也又否泰陰陽相半以當二分之期亦甚相肖因並存之備觀者參考焉

龔深父曰以序則有時以居則有方以象則有物相生以爲養旺相推以爲變化衍繼以至无窮也若夫神者則無物也其用則妙萬物而爲言也

六子圖

按此方圖中幅似與神妙萬物章有適合者神一氣之所爲也天地之氣合同而化變動无方夫是謂之神六子功用皆神所爲而六子不得專神之名則合乾坤莫與矣圖從中起故首雷風均謂之莫疾次漢熯莫說仍歷離兌言也又次莫潤莫盛仍歷坎艮言也前圖止見乾坤今去乾坤專言六子以六子配四氣之行尊乾坤爲變化之主則後天卦氣即先天卦畫生出之

胡玉齋曰陽根于陰故歸之坤陰根于陽故歸之乾或曰索相續不絕取義兩股爲經三股爲緯蓋乾坤交故則兩之縱矣成震成巽則三之緯矣其謂索求也

趙汝楳曰乾上坤下爲象之體不必曰伏羲先天離南坎北爲象之用不必曰文王後天

原矣唯乾坤變化而无爲故曰神曰妙此乃孔子之易也

文王八卦次序

按伏羲八卦列二老于六子始終自文王特衍此圖序乾坤而踞其上得首尊乾道成男坤道成女兩言已盡矣說卦復稱稱父稱母之故原本天地使遞六子者明乎以次相生不過分二老之一嶄截然父子有親長幼有序夫婦有別而君臣朋友之義亦寓焉然後知易也者聖人正名定分之書非第以象數訓來茲耳

文王八卦方位

按文王繫象元本羲畫卦首乾坤何不并其方位而仍之乃列乾西北列坤西南乎坤臣道也文王時爲西伯長乎易近艮彷彿西南得朋焉由兌向乾正有履虎尾而不傷之義其位對于乾已伏有戢機乃終身遁近離位而不敢行南狩之事震位正

東而亦隔于巽又與西北西南若分畛峙使北向知有君南向知有父也孔子曰成言乎艮萬物之所以成終而成始也艮大象君子思不出其位上之象故艮厚終嗚呼此之爲言艮也此其所以所爲思不出位而厚終者乎邵子故曰此乃入用之位文王一生小心翼翼殆以用轉體深得易道變通之法者歟

上下經更翻次序圖

上經

乾一　坤二　屯三（蒙四）　需五（訟六）　師七（比八）　小畜九（履十）　泰十一（否十二）　同人十三（大有十四）　謙十五（豫十六）　隨十七（蠱十八）　臨十九（觀二十）　噬嗑廿一（賁廿二）　剝廿三（復廿四）　无妄廿五（大畜廿六）　頤廿七　大過廿八　坎廿九　離三十

下經

咸一（恒二）　遯三（大壯四）　晉五（明夷六）　家人七（睽八）　蹇九（解十）　損十一（益十二）　夬十三（姤十四）　萃十五（升十六）　困十七（井十八）　革十九（鼎二十）　震廿一（艮廿二）　漸廿三（歸妹廿四）　豐廿五（旅廿六）　巽廿七（兌廿八）　渙廿九（節三十）　中孚卅一　小過卅二　既濟卅三（未濟卅四）

乾鑿度曰孔子云陽三陰四位之正也易卦六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十以象陽陰道不純而偶故下篇三十四以法陰○或問上下經多寡不均何也程正叔曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過正對也正對不變故反覆觀之正成八卦除反對者皆變共二十八卦以正對合反對觀之總而爲三十六卦其多寡之數則未嘗不均也

按庖犧氏小大方圓圖自有次序至經分上下而布列之幾不可解讀序卦傳意義乃鑿鑿乎不刊焉顧上經三十卦下經則三十有四豈其不欲勻停而故盈縮參差之歟乾坤頤大過坎離六卦不變餘二十四翻覆得十二合來上經當是十八卦耳下經唯中孚小過其截然者矣餘三十二得十六卦併亦如上經十八卦之數又似原無盈縮者此中自然符合妙處不傳若

復龍統觀之上經乾坤坎離爲天地水火重卦專司其用又山雷之頤初上皆陽澤風大過初上皆陰與下經中孚三四皆陰小過三四皆陽總以山澤雷風兩兩敵應恰好八卦各居其二了无遺処然後知聖人設卦觀象之精有一番參求別有一番布置无重複閑仍亦无牽強附會此又出序卦之理之外者也先儒有合二卦作一卦解者蓋本此

雜卦反對圖

乾 坤　比 師

臨 觀　屯 蒙

震 艮　損 益

大畜 无妄　萃 升

謙 豫　噬嗑 賁

兌 巽　隨 蠱

剝 復　晉 明夷

井 困

王輔嗣曰一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦有反對而爻亦皆變○程正叔曰觀易須看時一爻之間常包函數意聖人嘗取其重者而爲之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者亦不必重事○朱元晦曰至孔子則說得道理又多

咸 恒　渙 節

解 蹇　睽 家人

否 泰　大壯 遯

大有 同人　革 鼎

小過 中孚　豐 旅

離 坎　小畜 履

需 訟

大過　姤

漸　頤

既濟　歸妹

未濟　夬

按十翼孔子所作也儒者直謂之費周易只看到終篇特地繫雜卦于序卦之後把上下經各舉十二卦交錯乾坤坎離本非反對也而此合之夬姤漸歸妹旣濟未濟本反對也而此離之然自乾至困恰得三十卦而咸恒仍與乾坤相峙不紊且如擬議七爻先中孚二而終解三例舉十一爻

則先咸四而終益上爻恐九卦先履而終巽取用十三卦則又先離而終夬此章亦終之以夬剛決柔都別有意思在讀易者全要曉得聖人一副惻世心腸橫說竪說憑者如何排列顛倒紛碎原是闔闢悟徹一貫田地不離太極方可語之知易

桂林點易丹卷十五 終

西儒易解飭云

程正叔曰乾坤古無此字作易者特立以明難明之道讀易須以意明之須先識卦體○陸德明曰解人開眼也見一箇卦在則開口堅義自然滴滴歸源

程正叔曰凡卦自有其義者如比吉之類有因卦義訓戒者如師貞丈人吉之類有以卦才言者如大有元亨之類諸卦具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤同不兼利貞則釋爲元亨盡元之義元者物之先也有不善者乎事成而後敗敗非先成者也得而後有失非得則何失也○朱元晦曰文王雖有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此

桂林點易丹卷十六

後學武林顧懋樊霖調甫編著

卦名

按八卦小成坎特加一習字于上示人以習焉安焉之法也艮連其背二字唯背爲周身止所也他如履虎尾否之匪人皆似省文即着人事上說又行變名諸卦上經如小畜同人大有噬嗑无妄大畜大過習坎凡八下經如大壯明夷家人歸妹中孚小過既濟未濟亦八其中大有大畜大壯大過皆以陽盛取也大小畜大小過并既未濟又皆以一字別名不越乎陰陽之分

傳曰卦有小大疑亦本此

彖辭

按傳曰彖言乎象又曰彖者材也蓋卦德卦體卦象卦變猶夫營建宮室之需材楩楠杞梓大小不同其以資棟梁之用一耳文王當殷末造被囚羑里繫彖首揭元亨利

處旅初不黏著物上故一卦一爻足以包無窮之事○王伯厚曰卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革也唯乾不言所利

王伯厚曰諸卦之爻皆及卦名坤小畜泰大有既濟六爻悉无之○又曰六爻有得有失唯謙三吉三利家人一爻悔亡五爻皆吉○阮氏逸曰易爻著人事皆舉商周帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子之明夷商事也密雲不雨自我西郊王用亨于岐山周事也○朱元晦曰純皆帝乙高宗箕子占得此爻○又曰易辭看無窮言語可形容得盡爻辭是說箇影象在那裏無所不包

貞四德四德全事无鉅而不宜時雖難而亦濟德不皆備于是更著吉凶悔吝无咎之辭相材度用无非廸君覺世之幽懷觀象者要先識得此意

爻辭

桉六爻發揮先儒推孔之徒謂與彖皆出文王唯馬季長陸公紀云周公所繫昔韓宣子適魯見易曰吾乃今知周公之德殆一證也不然自靖人自獻於先王豈直是商淪喪時語明夷五爻何以稱焉且隨之上王用亨于西山升之四王用亨于岐山文王亦安得自稱王耶大凡看爻如乾初九是謂下潛龍勿用皆辭不必分象占但辭不一例如坤六二直方大不習无不利一辭而數意也如比初六有孚比之无咎有孚盈缶坐詞以申意也如大畜九三利艱貞日閑輿衛意從下句釋也如恒九二悔亡解初六无咎意從詞外見也如夬三

讀易舟 卷十六 二

朱元晦曰易中說象有三有本畫自有之象如奇象陽偶象陰是也有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風山澤象之是也有只是聖人以意自取那象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也○劉子珪曰依文而言其理故曰文言○趙汴水曰何謂也文法與辭中諸爻問答同當是門人紀錄之辭子曰假爲卜筮而加或謂大于自爲問答若自答問而然以子曰聖人決不爲是○王伯厚曰上係七爻起于中孚鳴鶴在陰下係十一爻起于咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數也○程可久曰大略類文言學者可以三隅反○劉彥和曰易惟

姤四皆曰臀无膚其行次且是兩卦相映發也如損初遄往四使遄大壯三上皆曰觸藩是兩爻相關合也間有兩爻合成一爻者如履大有五上爻亦有一爻而實括諸爻者如頤井之上比大有之五小畜豫之四謙之三蒙之二復姤之初種種隨時變義故曰爻也者效天下之動六爻之動三極之道也道者何時而已矣

彖傳大小象文言繫辭

桉司馬子長云孔子讀易韋編三絶曰假我數年若是則我于易彬彬矣王子雍亦云孔子晚而好易讀之韋編三絶而爲傳夫彖繫自文王使統括卦義而猶有情僞之未盡也周公當先傳之矣使統括卦義而无不盡之情僞也周公撰爻孔子著大象似亦具備乃序彖繫象說卦文言不憚詳且煩焉蓋聖人學與年積必知命後乃悟到消息盈虛源頭識透仕止久速不失

讀易舟 卷十六 三

[illegible]人[illegible]故用[illegible]而在[illegible]辭之言中事[illegible]
[illegible]行之者人之[illegible]也
[illegible]宗文曰材者用也以內外言也以人言之
爲剛柔爲[illegible]材也言卦之成德如此
○朱子發曰卦有剛柔材也有是時有是衆
必有是才以濟之才與時會斯足以成務矣
于新蔡曰乾坤卦首猶春秋之備五始也
楊仲觧曰坤之順即乾之健譬猶人目視耳
聽手執足行心思而一人也不知其一不惟
不知乾亦不知坤
程正叔曰人皆知學爲聖人亦皆知學不
外于正却不知惟務正于衆幾是學功

進退存亡之正其于易也非徒知之資允
蹈之是故語愈博而解亦愈精易以時爲
大孟子曰孔子聖之時者也孔子之謂也
大成也孟子可以觀易非程正叔不能發
此言

象材 德體 象變

乾

君子行此四德者故曰乾元亨利貞 德

坤

至柔而動也剛至靜而德方 德

屯

動乎險中 德

剛柔始交而難生 體

雷雨之動滿盈 象

蒙

險而止 德

以亨行時中也 體

山下有險 象

趙汴水曰乾錯爲坎所謂然坎之陽本乾中
爻一體相信是爲有孚乾聯于下以五有孚
與乾合德故聯者光而亨也
司馬君實曰夫治衆而不以剛則慢而不振
用剛而不獲中則嚴而无親上无應于君則
身危而功不成所適不在于順則衆叛而民
不從
楊仲觧曰小畜之卦是以小畜大臣畜君何
以知其能亨也惟健與剛中而又志行故能
亨也

需

剛健而不陷 德

位乎天位以正中也 體

利涉大川往有功也 象

訟

險而健 德

利見大人尚中正也 體

入于淵也 象

剛來而得中也 變 自遯而來

師

行險而順 德

剛中而應 體

比

原筮元永貞无咎以剛中也 體

小畜

健而巽 德

剛中而志行 體

履

李子思曰天位乎上地位乎下此乾坤之體也天氣下降地氣上騰此乾坤之用也當泰通之世陽來于內陰往于外來者爲主故大者言而陰在內而實則言氣勝而爲亨也[illegible]來无彼以易之陰陽以天地自然之氣論之則不可盡无[illegible]君子小人之象言之則君人未嘗不欲盡天下之爲君子而无小人也

蔡子真曰不能與人同未足爲正也

趙汴水曰九陽也在五之上爲天之象五以下諸爻下應所爲人助之五以上一爻上應也爲天祐之○項平甫曰先剛後明柔天德以照萬事也

說而應乎乾德

剛中正體

泰

小往大來體變　坤往居外乾來居內　自歸妹來則六往居四九來居三也

否

大往小來體變　乾往居外坤來居內　自漸卦而來則九往居四六來居三也

同人

文明以健德

中正而應體

大有

剛健而文明德

柔得尊位大中而上下應之體

謙

豫

順以動德

剛應而志行體

李子思曰君子體陽剛之德以立斯世要當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而我反隨物

蘇子瞻曰蠱之與巽一也而巽之所以不爲蠱者有九五以幹之而蠱无是也

張子厚曰內順外巽示民以順而外從與此系所以爲教之本

楊誠齋曰獄者所以治間而求其情也治而得其情則刑之而天下服矣

隨

動而說德

剛來而下柔變　自困卦九來居初自噬嗑九來居五自未濟來者兼此二變

蠱

巽而止德

剛上而柔下體變　艮剛居上巽柔居下　自賁來初上二下自井來五上上下自既濟來者兼之

臨

說而順德

剛中而應體

觀

順而巽德

大觀在上體

噬嗑

動而明德

剛柔分體

雷電合而章象

朱子發曰父剛子柔君剛臣柔夫剛妻柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯燦然有文天理也非人為也

辭可曰聖人于姤言遇此言變則盡反其所為君子于天下事有不忍言者○李子思曰君子去小人名正言順曰決小人必暴菲浸潤使之日消月爍而不自知故曰變

陳蔡之曰陽復即動之端但萌芽方動嘗靜以養之不可擾耳○楊誠齋曰復將不行不前聖人順天時之一端也○朱元晦曰大抵發生都只是一箇陰氣只是有消長

趙汴水曰動與天合理應大亨然乾有性情猶曰利貞況震之動乎○楊仲簡曰道心无外內外心即內心惟人心雖述始設外內之辨覺則後而為主于內不覺則放而為客于外

胡仲虎曰諸卦只得一止字大畜頭在上又曰篤實一陽之所以能畜也曰輝光陽能畜諸中而見諸外也

柔得中而上行 變 自益卦四柔上行至于五而得其中

賁

文明以止 德

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 變 自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟來者柔自上來而文五剛自五上而文上

剝

順而止之 德

柔變剛也 體

復

動而以順行 德

剛長也 體

无妄

動而健 德

剛中而應 體

剛自外來而為主于內 變 自訟九自二來而為初

大畜

剛健篤實輝光 德

李資州曰頤事可言震養也實物可食艮成也

李子思曰大壯凡四陽而在下者亦壯大者過乎剛而无所附小者過乎柔而不能振雜卦曰大過顛也是必過而求濟然後可

蘇子瞻曰險故流流故不盈天下之信未有若水者也○趙汴水曰水性善行塞之則窮惟行則利通天下所為行有尚者如此

楊仲簡曰非止與說離而為二止與說合而為一也天地相感而未嘗不寂然大哉止說之道乎○卜子夏曰二氣之相感應也中無詞也故利萬物變化乎其內

程正叔曰天下之理未有不動而能恒者也惟隨時變易乃為常道○楊仲簡曰雷風天下之至動旋不可占恒而恒有此象此人情之所其矜君子以為未始或動也

應乎天也 體

剛上 變 自需而來九自五而上

頤

大過

巽而說行 德

剛過而中 體

習坎

水流而不盈 象

離

柔麗乎中正 體

咸

止而說 德

柔上而剛下 體

男下女 象

恒

巽而動 德

剛上而柔下 體

雷風相與 象

楊誠齋曰二陰方長于內四陽將遯乎外……人亦皆忘亨遯之想

楊仲簡曰天下之柔者不能壯惟剛故壯雖剛而不動亦无由見其壯

胡仲虎曰明君在上下以柔順進而承之所爲康侯也下之務進者易生事以徼寵惟治安之侯其所以爲大明之勝乎

胡仲虎曰家人九五居外六二居內男女正位之象也自初至五皆正尊卑各安其分之象而獨曰利女貞先正乎內也

許叔重曰睽目不相視也睽耳不相聽也睽違也日月相違○陳氏景曰人情知所安而不知變聖人知物情之多懷其安故睽之使

遯

剛當位而應 九五一爻 浸而長也 下二陰俱體

大壯

剛以動 德

大者壯也 體

晉

順而麗乎大明 德

明出地上 象

柔進而上行 變 自觀而來四柔上行以至于五

明夷

內文明而外柔順 德

晦其明也 六五一爻 體

明入地中 象

家人

女正位乎內男正位乎外 家人有嚴君

爲 俱體 六二九五爻

睽

說而麗乎明 德

遯終而成功

程正叔曰屯困同爲難而蹇乃險阻艱難之義方蹇時惟能止爲善故二與五外皆以往爲失不往爲得○熊子曰坎北也艮東北坎艮合體爲蹇則難在東北矣西南者其无難之地乎此不利則彼便利矣

游仲鴻曰世有无事求功故戒以无難宜靜亦有待敵乃救故戒以有難須進

朱子發曰損益卦變也益上爻而曰損下益上以下爲其基也損其基以增上之高則危矣

胡仲虎曰凡卦以內爲本以外爲末物以下爲本國以民爲本損下謂損損上謂益重本也

得中而應乎剛 體

火動而上澤動而下二女同居其志不同

行 象

柔進而上行 變 自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之

蹇

見險而能止 德

當位貞吉以正邦也 體

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

變 自小過來陽進居五而得中退則入于艮而不進

解

險以動 德

利西南往得衆也 變 自升來三往居四入于坤體

損

損下益上 體

益

動而巽 德

損上益下 中正有慶 俱體

孔仲達曰。象以夬斷。象以剛澤。所爲威恩並施。不犯小人所忌

李子思曰。四陽初六變乾之九是謂天地相遇。以書觀之。陰生于午。南離之光所照。類也。故咸章。○蘇子瞻曰。陰之長。自而爲遯。否。臣也。五亡而爲剝。不君也。姤上有君下有臣。君子欲有爲。无所不可

王輔嗣曰。但順而說。則邪佞之道也。剛而違于中。應則強亢之德也。順說而以剛爲主。居中以應。故得聚

卧行可曰。升之義以卦變言。則六自上升而爲四。以二體言。則以巽升坤

程正叔曰。大人處困。不惟其道自吉。樂天知命。乃不失其吉。況隨時善處。復有裕如者乎

木道乃行 象

夬

健而說 德

柔乘五剛也 體

姤

天地相遇品物咸章也 體 剛遇中正天下大行也 德 指九五

萃

順以說 德

剛中而應 體

升

巽而順 德

剛中而應 體

柔以時升 變 自解來柔上居四

困

險以說 德

剛揜也 以剛中也 俱體

井

胡仲虎曰。知困之處則知安命。知井之義則知盡性

王輔嗣曰。凡不合然後乃變生。革所以水息火爲義。二女有長大之隆近而不相得所以革。○程正叔曰。革而說。然後事理和順人心可說。大亨而得正矣

蔡仲虎曰。諸卦以義名。鼎獨言象。鑄金爲之。而有法象焉。曰鼎者鼎立而三人象也。○丘家易曰。亦象三公。之謂上則調和陰陽。下而撫育百姓

程正叔曰。震者所以震陰而從陽也

鄭東卿曰。艮言輔不言口。言身不言腹。言限不言腓。言背面而止之象

程正叔曰。止而以巽。不變其爲漸故不失。漸進而積行也

蔡仲熙曰。動以說爲歸妹。止而悅爲咸。无非

乃以剛中也 體

巽乎水而上水 象

革

文明以說 德

水火相息二女同居其志不相得 象

鼎

巽而耳目聰明 德

鼎象也 得中而應乎剛 俱體

以木巽火亨飪也 象

柔進而上行 變 自巽來陰進居五而下應九二之陽

震

艮

上下敵應不相與也 體

漸

止而巽 德

剛得中也 體

進得位 變 自渙而來九進居三自旅而來九進居五

歸妹

可謂非管之潛者也古義不加註脚明乎乾坤之材與諸卦兼卦全象體變又只配其德之合不合以時與非獨謙頤震三卦四者无一焉夫發辭自由象本爲當頤觀自養口實卽體而皆置卦材于不言此亦本義之偶未及也至謙亨有終是以亨直要之于貞矣四爻无不利五爻利用侵伐无不利序卦傳曰有大而能謙必豫夫大有之元亨豫二之介于石貞吉皆一謙收之殆不言四德而四德自足斯其兼天地人之道者乎

大象

按六十四卦唯乾象止曰天行健著德不著名此有深義蓋乾以君之明乎其至尊也稱君子該貴賤學者之總名稱后稱上專主人君說稱先王者示則也唯復稱先王而又言后爲扶陽計深哉○易說綱領載大小象皆孔子作本義又云周公疑誤

李貞州曰小象者像也取其法像卦爻之德○洪景盧曰易六十四卦而以刑罰之事著于大象者四噬嗑旅上卦爲離賁豐下卦爲離離明也聖人知刑獄爲人司命故必以文明爲主而後世付之文法俗吏何耶

小象

按小象釋爻皆闡明周公大意不則詮補爻中之所未發然就中或言中正與否當位與否或單言中言正又如志行正也順以巽順以聽也都從象材內抽出一節斷之如六二之動六二之難以貴下賤自下訟上等語皆據本爻或對爻看出又如大有上吉以旅在上則仍從卦義立解可見小象不只證佐爻辭實乃大有功于義文

卦象

九六

按九六卽兩儀之二畫也萬物壯于釋而衰于老獨易以二老生二少卒不用少用老此正易辭變通久之理惟天德不可爲首故羣龍无首惟見羣龍无首故乃見天則然則見云者非大明終始之人見不到此

不元暢曰天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象皆孔子所作也

蘇子瞻曰陰不可加于陽故十不用十不用猶當老于八而少于六也則又曰陽順而上其成數極于九陰逆而下其成數極于六自下而上陰陽均也辭于子午而壯于巳亥始于復姤而終于乾坤者陰猶陽也○朱元晦曰二卦純陰純陽而居諸卦之首故發此以爲例

胡仲虎曰剝六陰至復初凡七位七于數為少陽于象為日臨六位下遯二凡八位八于數為少陰于象為月一也復下震震少陽七位于東為日出之方臨下兌兌少陰八位于西為月出之方二也臨與觀反對觀八月卦三也

蘇子瞻曰陽為君子君子為治陰為小人小人為亂甲庚之先後陰陽相反陰極而陽生故曰終則有始若夫庚之所先甲之所後也故曰无初有終

朱子辭曰十日者陽也乃二五之數十二辰有陰也乃二六之數天中數為十日地中數陰陽

按七八二少之數也易用九六惟復彖震既濟二爻皆言七日臨彖云八月看來易中日月年通稱之詞其曰七八據卦爻計數之然而物理逢七一變自是支干生尅大用如甲逢庚乙逢辛以金尅木數皆七也五行盡然故內經脉絡傳變于七日釋典亦以七七為期臨二陽消計一陽至二陰得遯歷八月耳易取爻變為義七八方變之初故用九六而不用七八

甲庚

按蠱曰先後甲元晦謂辛丁也與先後庚為丁癸此是確論子瞻以子戌申為先甲午辰寅為後甲則合支干而言之程正叔又云甲者事首為制作之類庚者變更之首號令是也甚得解地支雖與命曰申申于支數九巽以九五為主襍申命之權者君耳聖人係易一字不輕下類如此

爲十二辰五音六律亦由是也十日十二辰相配至六十而周故甲子六十四六二十四四九三十六二十四是老陰之策三十六是老陽之策老陰老陽相配而為六十四七二十八是少陽之策四八三十二是少陰之策二十八與三十二相配亦得六十者陰陽相配之數也

按二經為經是二傳為之緯也一部易書說來說去只是陰陽關捩子凡陽曰君曰父曰考曰祖曰男曰子曰夫士夫曰夫子君子曰侯曰官曰丈人曰朋曰客陰則曰臣曰母王母曰妣曰女曰婦曰妻女妻曰妹曰娣曰須曰妾臣妾曰童曰童僕曰小人小子宮人于造化有稱天稱地稱日稱月之分于方有稱東稱西西南東北之分又或稱金稱角稱杞稱碩果稱瓜稱魚稱

狐稱鬼陸惟泰否為天地交不交之會云小往大來大往小來明白大謂陽小謂陰卦亦未曾顯破陰陽兩字非得繫辭和盤托出伏羲乾坤之宗六子之奥與夫五十六卦之順帝王師相且堪竝而為四夫歐陽永叔名儒也而曰繫辭瑣屑不倫疑非孔子所作試問二經設无繫辭易中陰陽道理能如是之明白暢發否吾不知其何所據也

丁氏曰變化二字即終始二字變者造之還化者神之遊○耿南仲曰變化者陰陽而已一陰一陽之謂道○胡仲虎曰以二氣之分言則變者萬物之出機元亨是也化者萬物之入機利貞是也以一氣之運言則變者其漸化者其成○程正叔曰易便有理若安排定則更有甚理○邵堯夫曰泥公終是着奔物到頭爭

巽平甫曰易與險相反惟中心易直者爲能照天下之險阻之情即所謂通天下之志也簡與阻相反惟行事簡靜者爲能察天下煩擾之機即所謂成天下之務也

變化

按易者變化之總名傳首章曰變化見矣次章曰剛柔相推而生變化以後或兼提變化或單言變言化直到末章說簡變化云爲可見天地間陰陽生生不已都賴有道變化爲三才極但據有形之法則化而裁之謂之變是也窮過往之境未之或知即中庸云變則化者是也宋人謂爲陰變陽化不知文言直說乾道變化到坤四變化說地仍脫不得天然則變與化之不可分也猶夫一陰一陽之不可分而已矣是故陰陽不測謂神而知變化之道者亦知神

易簡

按傳義原本太極要歸易簡然有彼經所未發處夫明夷象噬嗑大畜四爻大壯之上皆利艱貞猶單言之也若大有初云无咎則无咎上復云易而无備抑何其諄諄歟

程正叔曰乾爲天又言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦于天文地理則爲某物于鳥獸草木則爲某物于身于物則爲某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之思過半矣不然說卦所敘何所用之

文周之不貴易簡如此二經未見一簡字孔子亦似留易簡直到繫辭露出爲始終權輿至說卦雜卦不復著易簡則二傳之支緒也惟極易極簡卻又極廣大悉備方見聖人德行不然伏羲畫卦自无中生有自兩四八摩盪以至于六十四何其不憚難且煩乎象不已而彖彖不已而爻文周又毋論已

廣八卦

按繫辭中云八卦者大抵兼六十四卦也唯說卦數舉八卦則指前圖小成之八卦言乾健坤順章先說簡通神明之德接着爲馬爲首二章如乾象龍也而忽爲馬艮爲背也而忽爲手離爲牛也而忽爲雉已見八卦取象稱名雜而不越大意夫子猶恐觀象者之拘于方也復爲廣其象如此毋節都把首句爲取象之始其下皆以類從或取譬或取性或取德或取變或取先

程正叔曰易須是默識心通只窮文字[illegible]
方○朱元晦曰近有道下載書[illegible]
讀易說大略此要如[illegible]一條看[illegible]
[illegible]之經[illegible]乃
更好[illegible]不得[illegible]

後天之位又或因象而轉取一義至于取象也自造化神鬼及帝王經綸聖賢德業與夫顯象飲食器用物類飛潛動植无不備焉亦往往散見于六十四卦象爻辭之下其合者什七不合者什三固不應以象爻辭而強牽附廣象之中亦不得因廣象而轉參駁象爻辭之文若必穿鑿求其義以實之仍是癡人前說不得夢也象也者像也妙處正在非似非真方知夫子別伸亦不過擬諸形容以象物宜都是大聖人化工手筆莊子曰道在瓦甓似得此意

諸儒易解

按經解率多假托易爲甚十翼人異其說如乾坤文言雜以釋爻之辭原可疑也即如大象本義云周公所係他日又云孔子便已不一況其他乎史云孔子傳易于魯人商子木瞿瞿傳楚人馯臂子弘弘傳江東人矯子庸疵疵傳燕人周子家豎豎傳[illegible]人[illegible]子乘羽羽傳齊人田子莊何何傳東武人王子中同同傳菑川人楊叔元何何元朔中以治易爲[illegible]中大夫六派易至漢復分田何焦贛費直三種田何易有上下二篇又有彖象繫辭文言說卦等自爲十篇而有章句凡學者皆祖之焦贛專於陰陽占察凡學陰陽占察者祖之與費直之易皆无傳授費直傳不載所雜二篇惟以彖象文言等十篇解上下經凡以彖象文言參入卦中者皆祖之田焦之學漢末盡廢費氏獨興逮傳至鄭康成而王弼所註或用康成說源皆出于費氏也然而古經亡矣或又謂說卦至漢宣時始得之安知非如張霸之粹鬻自僞觸疑其曰卜子夏傳爲張弧作關子明傳爲阮逸作麻衣正易爲戴師愈作今亦不可盡考至若名家作文字往往引用周易其辭與辭亦相與然而皆實有所見之言也總取

夫言之中理者存之併存其名云

桂林點易丹十六卷 兩江總督採進本

明顧懋樊撰懋樊字霖調仁和人其自題桂林者乃舉所居之地而言也崇禎中副榜貢生是書前有其父七寶山解易影數則并諸儒姓氏考一卷所臚列自周至明幾數百家而頗多前後失次蓋以摭錄示富未必悉覩原書其所訓解大都順文敷衍不出講章門徑經義考引張雲章之說斥其以聖經比之道家爐火亦特据其書名而言實則無一字涉丹經也